

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسى بن جعفر

شرح

موطا امام محمد

صلى الله عليه وسلم

عن ابن ابي شيبة

صلى الله عليه وسلم

عن ابن ابي شيبة

صلى الله عليه وسلم

فريد نصاب
مثال
۳۸
از و جات

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُكُونُونَ الذِّمَّةَ لَكُمْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ مُسْلِمُونَ
 اے ایمان والو! اللہ اور آپس کے رسول مسلمان اور علیہ وسلم سے آپس میں نہ قتل نہ کرو۔

فقہ حنفی کے عظیم ماہر اور حجت شریف کے اہم ذخیرے کی شرح

شرح

موطأ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ

الجزء الثالث

تصنیف

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ

شیرک

محقق اسلام مولانا علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ

ناشر

فریدی کتب خانہ (رجسٹرڈ) طال ۳۸ - اردو بازار لاہور

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، سیرہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

مطبع : روٹی پبلی کیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : وجہ ۱۳۳۶ھ / اگست ۲۰۰۵ء
قیمت : -/280 روپے

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید کتب خانہ سال ۱۴۸۰ اردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

فہرست

شرح موطا امام محمد (جلد سوئم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
30	۱۳ - کتاب البیوع فی التجارات والسلم	17	۱۲ - کتاب الایمان والنور	1	باب: ۳۲۵
30	باب: ۳۳۴	10	قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان اور یہ کہ کم از کم کس چیز سے کفارہ قسم ادا ہو سکتا ہے؟	2	باب: ۳۲۶
32	عرایض کا بیان	11	اس کا بیان کہ ایک آدمی بیت اللہ کو پیدل جانے کی قسم اٹھائے	3	باب: ۳۲۷
32	مسئلہ زیر بحث میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا دوسرے مسلک والوں سے مناظرہ	12	وہ شخص جو خود پر بیت اللہ کو پیدل جانا واجب کرے پھر اس سے عاجز آ جائے	4	باب: ۳۲۸
33	باب: ۳۳۵	13	قسم میں استثناء کا بیان	5	باب: ۳۲۹
34	بچنے سے پہلے پھل کی فروخت کی کراہت کا بیان	14	ایک شخص مر جائے اور اس پر نذر واجب ہو	6	باب: ۳۳۰
34	پھل میں صلاحیت آنے سے قبل خرید و فروخت ممنوع ہونے پر چند اور احادیث	15	جو شخص کسی گناہ کے ارتکاب پر قسم اٹھائے یا نذر مانے	7	باب: ۳۳۱
35	پھلوں کے بچنے سے قبل لین دین میں فقہاء کرام کے مذاہب	16	غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا بیان	8	باب: ۳۳۲
37	ظہور صلاحیت کیا ہے؟	17	کسی کا قسم اٹھانا کہ اس کا مال کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنا	9	باب: ۳۳۳
38	باغات کے مروجہ طریقہ پر پھلوں کی خرید و فروخت کا شرعی حکم	18			
39	صاحب ہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر کا نقطہ نظر	19			
40	باب: ۳۳۶	20			
40	پھلوں میں سے کچھ بیچنا اور بعض مستثنیٰ کرنے کا بیان	21			
41	باب: ۳۳۷	22			
41	ترکجوروں کو خشک کے عوض فروخت کرنے کی کراہت کا بیان	23			
41	باب: ۳۳۸	24			
41	غیر مقبوضہ غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت کا بیان	25			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
21	کل از قبضہ فروخت کی ممانعت کیوں؟	43	37	انعامی باغزر کا حکم	64
22	اس بارے میں اختلاف احمدیہ و مالک	43	38	انعامی باغزر کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے	64
23	امام شافعی اور امام مالک کا موقف	43	39	مفتی مرحوم حسین دہلوی ہندی کا موقف	65
24	امام ابوحنیفہ کا موقف کہ قبل از قبضہ اشیاء غیر منقولہ کی فروخت جائز ہے	43	40	مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف	66
			41	علامہ ابو الولید باہجی کے نزدیک ریہ التفسیح کی تعریف	67
25	ادھار سودا سے پا جانے کے بعد بائع کہتا ہے کہ نقد دے دو تو اس قدر کم کر دیتا ہوں	43	42	انعامی باغزر کے بارے میں تینوں علماء کی عبارات کا باترتیب خلاصہ	68
			43	تینوں علماء کی رائے کا نتیجہ	69
26	گندم کے بدلے خریدنے کا بیان	46	44	انعامی باغزر کے بارے میں مصنف کی رائے	69
			45	بیسرے کی صورت اور اس کا حکم	71
27	طعام ادھار دے کر اس کی رقم وصول کرنے سے قبل اس سے کوئی اور چیز خریدنے کا بیان	46	46	بیسرے کے متعلق مودودی صاحب کا فتویٰ بیسہ کا جواز	72
			47	بیسرے کے بارے میں مصنف کی رائے	73
28	خریدنے کے ارادے کے بغیر چیز کی قیمت بڑھانے اور تاخیر کو شہر سے باہر خریداری کے لیے ملنے کی کراہت کا بیان	47	48	گجڑی کا حکم	73
29	بجس کے بارے میں اختلاف مذہب	48	49	مولوی خالد سیف اللہ رحمانی کا گجڑی کے بارے میں فتویٰ	74
30	نیلام کا کیا حکم ہے؟	48	50	علامہ رسول سعیدی صاحب کا اس بارے میں موقف	74
31	ناپ تول کی چیزوں میں بیع سلم	49	51	مولانا نور اللہ ہیمپوری کا فتویٰ	75
32	بیع سلم کا لغوی اور اصطلاحی معنی	51	52	گجڑی کے بارے میں مصنف کی رائے	75
33	بیع سلم کے جائز ہونے میں سات شرائط ہیں	51	53	مولانا نور اللہ مرحوم ہیمپوری کے موقف پر بحث	76
34	بیع سلم میں اختلاف مذہب	55	54	پروویڈنٹ فنڈ	78
			55	مصنف کی رائے	79
			56	دست دین کی بیع کا حکم	80
35	بیع کرتے وقت بیع میں عیب نہ ہونے کی ذمہ داری لینے کا بیان	55	57	بیع جزائہ کا بیان	82
			58	زمین کو کاشت کے لیے دینے کی چند صورتیں	83
			59	حزارت کی تعریف اور اس کے جواز کی شرائط	86
			60	راغب بن خدیج کی ممانعت والی روایت پر ملاحظہ	86
36	دھوکہ کی بیع کے بیان میں	63	60	کرام کا رد عمل	89

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
61	گوشت کے عوض حیوان کا خریدنا	347	74	باب: 352	122
62	حیوان کے گوشت کے ساتھ بیع اس وقت حرام ہے جب ادھار ہو	348	75	بیع میں شرط لگانے اور بیع کے مفاسد کا بیان	124
63	قیمت پر قیمت (یا بولی پر بولی) لگانا	349	76	بیع: 354	127
64	جس بات سے بائع اور مشتری کے درمیان سودا پختہ ہو جاتا ہے کا بیان	350	77	بیع: 355	128
65	فقہاء صحابہ اور شافعیہ کے موقف پر دلائل	351	78	پہلے اثر کی وضاحت	130
66	خیار مجلس کے رد میں فقہاء احناف کے موقف پر	352	79	اخر دوم کی وضاحت	133
67	قرآن مجید سے استدلال	353	80	خاوند والی کنیز کے خریدنے یا بطور ہدیہ حاصل کرنے کا بیان	134
68	خیار مجلس کے رد میں احناف کے موقف پر احادیث سے استدلال	354	81	باب: 356	136
69	بائع اور مشتری کے درمیان بیع میں اختلاف کے بیان میں	355	82	باب: 357	140
70	امام ابوحنیفہ کی تائید میں چند آثار	356	83	باب: 358	141
71	مفسس کے پاس بیع کی چیز بیعین ملنے کی صورت میں اس کے حق استرداد کے ثبوت میں صریح اور صحیح احادیث	357	84	باب: 359	143
72	امام ابوحنیفہ کا امام ابوحنیفہ کے قول کو حدیث کا مقابل قرار دے کر رد کر دینا انتہائی جرأت ہے	358	85	حیوان کی حیوان کے ساتھ بیع ادھار یا نقد کے بیان میں	144
73	امام ابوحنیفہ کا امام ابوحنیفہ کے قول کو حدیث کا مقابل قرار دے کر رد کر دینا انتہائی جرأت ہے	359	86	حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں بطریقہ ادھار والی روایات منسوخ ہیں	145
	امور کا ترتیب وار جواب	360	115	بیع: 360	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
87	تضا و کابیان	147	183	فروخت کرنے کا بیان	صفحہ
88	ہبہ اور صدقہ کا بیان	151	184	ہلب: ۳۶۸ مقروض کا قرضے میں افضل چیز کا ادا کرنا	104
89	خلاصہ اختلاف مذاہب	152	186	ہلب: ۳۶۹ دراہم اور دینار میں سے کچھ کات لینا اس کی کراہت کا بیان	105
90	خیر کو ہبہ سے رجوع کرنے کی ممانعت پر امام شافعی	153	187	ہلب: ۳۷۰ زمین اور بھجور میں حزارعت اور معاملہ کے بیان میں	106
91	امام شافعی امام مالک کی مذکورہ دلیل کا جواب	153	196	ہلب: ۳۷۱ امام کی اجازت یا عدم اجازت سے کسی شجر زمین کو آ پا کر کرنے کا بیان	107
92	عطیہ دینے کا بیان	155	197	ہلب: ۳۷۲ ”بدایہ شریف“ کی عبارت کا خلاصہ	108
93	اولاد کو مساوات سے ہبہ کرنے کے بارے میں اختلاف اربعہ کا اختلاف	158	199	ہلب: ۳۷۳ صائمین نے جن احادیث کو دلیل بنایا ان کا جواب	109
94	ہمیشہ کے لیے اور عارضی طور پر ہبہ کا بیان	161	200	ہلب: ۳۷۴ زمین کو سیراب کرنے والے پانی پر صلح اور اس کی تقسیم کا بیان	110
	۱۴ - کتاب الصرف				
	وابواب الربوا				
95	ہلب: ۳۶۵ چاندی سونا چاندی سونے کے عوض فروخت کرنا اور سود کا بیان	165	204	ہلب: ۳۷۵ مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ چھوڑ دینے یا اسے سائبہ بنہاسے یا اس کی آزادی کی وصیت کا بیان	111
96	موجودہ زمانہ میں نوٹ کی فقیہی حیثیت کیا ہے؟	168	208	ہلب: ۳۷۶ دوسرا مسئلہ مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دینا	112
97	نوٹ اور پیسوں کی حیثیت	170	208	ہلب: ۳۷۷ اختلاف فقہاء کا خلاصہ	113
98	نوٹ کے متعلق غلام رسول سعیدی کی عبارت	171	210	ہلب: ۳۷۸ مذہب کے خرید و فروخت کا بیان	114
99	مذکورہ چار عدد علماء کی عبارات کا ترتیب وار خلاصہ	173	211	ہلب: ۳۷۹ مذہب میں اختلاف مذاہب	115
100	کتاب اللقہ علی مذاہب الاربعہ کی عبارت	174	214	ہلب: ۳۸۰ حضرت سید و عائشہ رضی اللہ عنہما کا جواب	116
101	نوٹ سے متعلق مصنف کی رائے	175	215	ہلب: ۳۸۱ دعویٰ تو اسی اور نسب کے دعویٰ کا بیان	117
102	ہلب: ۳۶۶ ٹاپ تول کی چیزوں میں سود کا بیان	179			
103	ہلب: ۳۶۷ مہیہ کو یا کسی شخص پر قرضہ کو قبضہ میں لینے سے پہلے	181			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
118	اسلام میں نبوت نسب کا طریقہ	216	136	امام شافعی رضی اللہ عنہ کا استدلال	240
119	عبد بن زمرہ کے بھائی کے متنازع فیہ نسب کا فیصلہ	216	137	امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استدلال کے تین جوابات	240
120	مذکورہ باب سے متعلق چند فقہی مسائل از کتب احناف	217	138	ربن کئی گئی چیز کے مضمونہ ہونے پر احادیث و آثار	243
121	مسئلہ اولیٰ اثبات نسب کے لیے وٹلی شرط نہیں ہے	217		باب: ۳۷۹	
122	ثمیت ثوب بے بی کا طریقہ شرعاً کیسا ہے؟	222	139	جس کے پاس گواہی ہو اس کا بیان	246
123	ثمیت ثوب کے ذریعہ تولد کے منکرین کے			۱۵ - کتاب اللقطہ	249
	دلائل اور ان کے جوابات	224		باب: ۳۸۰	
124	ثمیت ثوب بے بی کا طریقہ عمل	227	140	گرمی پڑی چیز کا بیان	249
	باب: ۳۷۶		141	امر اول: کم شدہ چیز اٹھانے یا نہ اٹھانے میں	
125	ایک گواہ اور اس کی قسم سے فیصلہ کا بیان	228		اختلاف ائمہ	251
126	ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ تکمیل شہادت میں		142	امر دوم: کم شدہ اشیاء کو اٹھالینے کے بعد کتنی	
	اختلاف فقہاء کرام	228		مدت اعلان کیا جائے؟	252
127	ائمہ ثلاثہ کے استدلال کی تمام احادیث قابل عمل		143	امر سوم: مدت اعلان گزرنے کے بعد اس	
	نہیں ہیں	231		چیز کا مصرف کیا ہے؟	253
128	"احکام القرآن" سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی		144	مسک اختلاف پر چند احادیث و آثار	255
	پیش کردہ روایت کے جوابات	233		باب: ۳۸۱	
129	(۱) ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ والی احادیث		145	شفعہ کا بیان	257
	ضعیف ہیں	233	146	شفعہ کے مراتب	262
130	(۲) مذکورہ روایت کے راویوں سے اس کا انکار		147	پڑوسی کے شفیعہ کے ثبوت میں چند احادیث و آثار	262
	موجود ہے	233		باب: ۳۸۲	
131	(۳) مذکورہ روایات قرآن کریم کی نص کے خلاف		148	مکاتب کا بیان	263
	ہیں	234	149	امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف پر چند آثار	269
132	(۴) امام شافعی کی پیش کردہ حدیث خود ان کے			باب: ۳۸۳	
	موقف کو مستلزم نہیں	234	150	گھڑ دوڑ کا بیان	270
133	(۵) حدیث مذکور صحیح اور مجمل ہے	235	151	گھڑ دوڑ کی جائز اور ناجائز صورتیں	275
	باب: ۳۷۷		152	جوئے کی بحث	277
134	مقدمات میں قسم اٹھوانے کا بیان	235	153	جوئے کی حرمت کی تفصیل	279
	باب: ۳۷۸				
135	ربن کا بیان	238			

نمبر شمار	موضوع	صفحہ	نمبر شمار	موضوع	صفحہ
	۱۶ - کتاب المسیر				
	جلد: ۳۸۴				
154	جہاد غزوات اور ان کے متعلقات کا بیان	280	172	(۱) گستاخ رسول اور اشیاء اور اشیاء کے قتل کا واقعہ	311
155	نفل اور مال غنیمت کی بحث	280	173	(۲) قتل ابی عقیق	312
156	شمس میں امسار بد کا موقف اور اہل تشیع کا مسلک	281	174	(۳) انس بن زعم	313
157	شمس میں سے فقیر زوی القریٰ کو حصے کا ذکر فرمائی کہ	284	175	(۴) اسلام بنت مروان	314
158	احناف کے اس موقف پر مذکورہ عبارت کے دلائل	288	176	(۵) کعب بن اشرف یہودی	316
159	آیت شمس کی تفسیر	290	177	(۶) عبداللہ بن سعد بن ابی سرح	317
159	فقہ حنفیہ میں شمس کی تفسیر اور اس کا مصرف	292	178	گستاخی رسول میں کون سے الفاظ قابل گرفت	318
160	(۱) شمس کے چھ حصوں میں سے دو اہل بیت پر	292	179	ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟	318
161	حرام ہیں	292	180	اعتراہد کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا قتل ہے	318
161	(۲) شمس کے چھ حصے تمام کے تمام اہل بیت کے	293	181	اور اس کی توبہ مقبول ہے	318
162	لیے ہیں	293	182	مولوی حسین احمد دہلوی (فاضل دیوبند) کا گستاخ رسول	321
162	(۳) شمس کے عین حصے کا عیب رسول کے لیے اور	294	183	کے متعلق فتویٰ	321
163	ثمن آل بیت کے قیموں کے لیے ہیں	295	184	جلد: ۳۸۷	
164	(۴) جوابہ الکلام	298	185	مردوں کو قتل کرنے کے بیان میں	324
165	شیعوں کا یہ کہنا عقلاً غلط باطل ہے	298	186	دوران جہاد جن افراد کا قتل احناف کے ہاں جائز	324
166	مناقب آل ابی طالب	300	187	نہیں ان کی تفصیل	324
167	جلد: ۳۸۵		188	قیدی کفار کے ساتھ اگر مسلمان جمع ہوں تو ایسے	325
168	کسی کافی سبیل اللہ کسی کو کچھ دینے کا بیان	302	189	مسلمانوں کو مارنا جائز ہے	325
168	جلد: ۳۸۶		184	مسلک احناف کی تائید میں چند احادیث	326
169	جماعت میں شمول پر ثواب اور اس کے ترک کا	303	185	جلد: ۳۸۸	
169	عذاب	306	186	مردہ کا بیان	327
170	مذکورہ حدیث کی مزید وضاحت	309	187	مردہ کی تعریف اور مردہ کی شرائط میں اختلاف	327
171	"بخاری شریف" اور "مرقات" کی مذکورہ عبارت	311	188	مرد اور عورت کے مردہ ہونے اور ان کی سزا میں	328
	سے درج ذیل امور ثابت ہوئے		189	اختلاف ائمہ	328
	گستاخ رسول ﷺ کے بارے میں حضور ﷺ		189	مردہ و عورت کے قتل کرنے پر دلالت کرنے والی	330
	سے چند واقعات بمقتضی تفصیل		189	احادیث اور ان کے جوابات	330
			189	مردہ کے قتل کرنے سے قبل مہلت دینے میں ائمہ	332
			189	کرام کا موقف	332

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
190	ربہی کپڑا پہننے کی کراہت کا بیان	333	207	باب: ۳۹۲ ذمیوں کا مدینہ اور مکہ میں ٹھہرنا اور اس کی کراہت کا بیان	357
191	مردوں کے لیے ربہی کپڑا پہننا حرام ہے ہاں	335	208	یہود و نصاریٰ کو جریرہ عرب سے نکالنے کی وجہ	358
192	چار انگلی کے برابر یا تبع جائز ہے	336	209	قیام تعظیماً کے اثبات پر چند احادیث بمعہ توضیحات	360
193	ربہی کے متعلق چند مسائل	336	210	شارحین کرام	362
194	بوقت ضرورت ربہی کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے	336	211	علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے قیام تعظیماً کے جواز پر چند عبارات	364
195	مردوں کے لیے سرخ اور ہنز رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم	340	212	فتح الباری کی مذکورہ عبارت سے قیام تعظیماً پر دلائل منقولہ	365
196	گھڑی کے چین وغیرہ کی بحث	341	213	قیام تعظیماً کے ترک سے اگر توہین کا پہلو نہ نکلے تو قیام تعظیماً واجب ہو جاتا ہے	365
197	اطیب الوجیز مسئلہ	342	214	فقہاء احناف سے قیام تعظیماً کے جواز پر دلائل	367
198	اباحت کا قول چھوڑ کر حرمت کا قول کرنے والے شریعت سے دور ہیں	345	215	قیام میلاد کے جواز پر دلائل	371
199	جواب اول: احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی مرتب شدہ کتاب نہیں ہے	345	216	بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند دلائل	373
200	اشکال اور اس کا جواب	347	217	حضور ﷺ کے اسم گرامی سننے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا	373
201	اعلیٰ حضرت کے ملفوظات نقل کرنے میں مفتی ہند کی احتیاط کے دو عدد مسائل	348	218	اذان میں "اشھد ان محمداً رسول اللہ" سننے پر انگوٹھے چومنا	378
202	مسئلہ نمبر ۱: ملفوظات اعلیٰ حضرت	350	219	باب: ۳۹۳ مجلس سے کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنا اور اس میں کراہت کا بیان	379
203	مسئلہ نمبر ۲: ملفوظات اعلیٰ حضرت	353	220	باب: ۳۹۴ ذم اور تعویذ کرنے کا بیان	380
204	مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہونے کا بیان	354	221	تعویذات اور شرک	380
205	سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں اختلاف ائمہ	354	222	دلیل اول: تعویذ لگانا شرک ہے	385
206	سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ابتداء حرام ہے	354	222	ڈاکٹر عثمانی کی دوسری دلیل: رسالہ تعویذات اور شرک	385
207	کسی کے جانور کا بغیر اجازت دودھ دھونے کا بیان	354	222		

نہر شمار	عنوان	صفحہ	نہر شمار	عنوان	صفحہ
223	دم اور تعویذات کے اعلا کی نفی میں پہلی حدیث	387	244	دم کرنے کے اثبات پر احادیث و آثار میں	429
224	دوسری حدیث	388	245	حضور ﷺ صلیب کریمین کو جناب امیر اکرم علیہ السلام والا دم کیا کرتے تھے	430
225	تیسری دلیل	389			
226	جہاز پھونک اور تعویذات کے جواز پر چند احادیث	391	246	مکین بن ابی العاص کا اپنے اہل و عیال کو حضور ﷺ کا بل یا ہوا دم کرنا	430
227	خود و روایت پر ڈاکٹر عثمانی کی جرح	392			
228	ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا جواب	393	247	نظریہ کے لیے حضور ﷺ کا دم شریف	431
229	دم اور تعویذات کا تاہین سے ثبوت	398	248	دم جبریل سے حضور ﷺ کا شفا پانا درپردہ آپ کا	431
230	تامت اور دھماکے کے شرکیہ عمل ہونے پر ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ اور اس کا جواب	402	249	سوت کے علاوہ ہر مرض سے لیے بیت دم	432
231	ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "شرعاً عمل شیطانی ہے"	404		باب ۳۹۵	
232	ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "پانی پر دم کرنے کا کاروبار"	407	250	مستحب مال اور اچھے نام کا بیابان	433
233	پانی پر دم کرنے کے چنانچہ نا اور چمڑ کا حدیث سے ثابت ہے	410	251	نہے اور بدھگوئی پر مشتیں ناموں کو حضور ﷺ نے تبدیل فرما دیا	434
234	ایک اور دھوکہ تعویذ گندے اور جہاز پھونک پر حرجت لینا	411	252	کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان	435
235	مکروہ دھوکہ کا جواب	413	253	کھڑے ہو کر پینے کی کراہت پر احادیث	436
236	مراؤل کا جواب	414	254	چاندی کے برتنوں میں چٹا	437
237	جرب امور دم	415	255	سک و زر کے برتنوں میں خورد و نوش کی حرمت پر	437
238	مہر سوم کا جواب	417		احادیث	
239	تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو منع کہنے والی تمام احادیث قابلِ بحث نہیں	417	256	داہم احمد سے کہا جاتا	438
240	تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تائید میں احادیث و آثار	420		باب ۳۹۹	
241	حاصلِ قہر، مگر بھی تعلیم قرآن کی حرمت لینے پر جو رکے قابلِ بحث	426	257	ایک شخص کو پی کر باقی ماندہ اپنے دائیں طرف بیٹھے والے کو دے	438
242	فقہ شافعی بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں	427	258	دعوت قبول کرنے کی نصیحت	439
243	فقہ مالک میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ	428	259	مدینہ طیبہ کی نصیحت	441
				باب ۴۰۰	
				باب ۴۰۱	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
260	مدیر طیبہ کے کچھ فضائل احادیث سے	442	276	قوت نازلہ کا پڑھنا معمولی صحابہ نہیں ہے	458
	باب: ۴۰۲		277	قوت نازلہ کے منسوخ ہونے پر چند احادیث و آثار	460
261	کتا پالنے کی بُرائی	442	278	خلاصہ کلام	461
	باب: ۴۰۳		444	باب: ۴۱۴	
262	جموت بدگمانی، تجسس اور غیبت کی بُرائی		279	سلام کا جواب دینے کا بیان	465
	باب: ۴۰۴		280	سلام لینے دینے کے آداب اور ان کے احکامات و ثوابات	466
263	لوگوں سے مانگتے اور مالِ صدقہ سے بچتا	445	281	سلام کے بارے میں مذکورہ تین کتب کے حوالہ	466
	باب: ۴۰۵		446	جات کا خلاصہ چند امور ہیں	470
264	خط میں مکتوب الیہ کا نام پہلے لکھنے کا بیان		282	سلام کے وقت آپس میں مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث	471
	باب: ۴۰۶		447	مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	473
265	گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا		283	سلام کے بعد آپس میں معافقہ (یعنی گلے ملنا)	473
	باب: ۴۰۷		284	کرنے کے جواز کے اثبات پر چند احادیث	473
266	تصویریں بنانے اور ٹھنڈی آواز کی کراہت		285	معافقہ کرنے کے بارے میں مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	474
267	ٹھنڈی آواز کی بُرائی احادیث سے		286	ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند احادیث و آثار	475
268	کیسے کی تصویر بھی حرام ہے		287	مذکورہ تین عدد کتب کی روایات کا خلاصہ چند امور ہیں	476
	باب: ۴۰۸		288	نقہا اور شارحین کی نظر میں ہاتھ پاؤں چومنے کا جواز	477
269	شہر خ سے کھینے کا حکم		289	مذکورہ فقہی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں	478
270	زرد شیر اور شہر خ کی بُرائی پر احادیث		290	قیامِ تغلیس کے جواز پر چند روایات شارحین اور نقہاء کے چند اقوال	480
	باب: ۴۰۹		291	قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم دین کے آنے پر قرآن چھو کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے	483
271	کھیل دیکھنا		292	باب: ۴۱۵	
	باب: ۴۱۰		456	دعا کا بیان	486
272	عورت کا اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بال لگانا				
	باب: ۴۱۱				
273	شفاعت کا بیان				
	باب: ۴۱۲				
274	مردوں کے لیے خوشبو لگانا				
	باب: ۴۱۳				
275	دعائے ہلاکت کے بیان میں				

صفحہ	صفحہ	موضوع	صفحہ
293		والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے	310
	487	بریک از ثواب	
294	489	والدین کے نافرمانی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا	
295		والدین کے نافرمان کے متعلق احادیث کا خلاصہ	311
	491	چند امور میں	
296	493	حدیث کے دوسرے حصہ کی وضاحت	312
297		ایصالِ ثواب کے جواز پر گیارہ محدود احادیث کا	313
	497	خلاصہ چند امور میں	
298		بعض مقامات میں حدیث نے ایصالِ ثواب کو	314
	498	دلائل سے ثابت کیا ہے	
299		بعض مقامات میں حدیث نے ایصالِ ثواب کو رائل سے	315
	499	ثابت کیا ہے	
		باب ۴۱۶	
300	499	مسلمان بھائی سے بول چال بند کرے کا بیان	316
301	501	تین دن تک آپس میں جدائی کے جواز کی وجہ	
302		صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کے ثواب و	317
	502	عقاب کے متعلق چند احادیث	
303		دین کی وجہ سے قطع تعلقی کرنا قرآن مجید اور اس	318
	505	کی تفسیرات سے پیش کیا جاتا ہے	
304		مذکورہ تین آیات اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ	319
	509	چند امور میں	
305	509	حدیث سے قطع تعلقی کے جواز پر چند احادیث	
		باب ۴۱۷	
306		دین میں حکر اور ترے اور کسی کو کافر کہنے کے بیان	320
	510	میں	
307	513	علماء کی اقسام اور ان کے احکام	
308	514	مذکورہ باب کی دوسری حدیث کی تفسیر	
		باب ۴۱۸	
309	516	بہن بھائی کے کربہت کا بیان	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	باب ۴۲۰				
330	مختلف مسائل کی جامع حدیث	542	347	سیاہ خضاب سے سفید بالوں کو رنگنے کی ممانعت پر	581
	باب ۴۲۱		348	چند احادیث و آثار	
331	زہد اور تواضع کے بیان میں	545		مذکورہ ۹ عدد احادیث میں سیاہ خضاب لگانے پر	582
	باب ۴۲۲		349	چند سخت وعیدات	582
332	اللہ کے لیے محبت	552		سیاہ خضاب لگانے کے جواز پر چند احادیث و آثار	582
333	مذکورہ حدیث سے چند چیزیں ثابت ہوئیں	555	350	سیاہ خضاب لگانے والے صحابہ کرام اور تابعین	586
	باب ۴۲۳			کرام کے اسمائے گرامی	586
334	انہی بات کہنے اور صدقہ دینے کی فضیلت	556	351	اشکال	586
335	سب سے افضل کون سا صدقہ ہے؟	558	352	جواب اشکال	587
336	سب سے زیادہ ثواب کس کو صدقہ دینے میں ہے؟	559	353	دواہم مسئلے	589
	باب ۴۲۴		354	رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور افضل رنگ مہندی	590
337	پڑوی کے حق کا بیان	567		اور وہ ملا کر رنگنا ہے اس پر چند احادیث	592
338	پڑوی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث	568	355	رسول اللہ ﷺ کے خضاب لگانے کی تحقیق	592
	باب ۴۲۵		356	رسول اللہ ﷺ کے رنگنے پر چند احادیث	592
339	علم کو قلم بند کرنا	571		باب ۴۲۷	
340	"کنز العمال" کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	574	357	یتیم کے مال سے دمی کے قرض لینے کا بیان	594
	باب ۴۲۶			باب ۴۲۸	
341	رنگنے کے بیان میں	576	358	مرد کی شرمگاہ کو مرد کے دیکھنے کا بیان	597
342	بالوں کو رنگنے کے بارے میں چند احادیث	577	359	"نوی شریعہ" کی عبارت سے بطور خلاصہ	598
343	سفید بال رنگنے پر چند احادیث	578		چند امور درج ذیل ملاحظہ فرمائیں	598
344	بال سفید رکھنے اور رنگنے کے بارے میں اختلاف روایات کی توجیہات	578		باب ۴۲۹	
345	"نوی شرح مسلم" اور "فتح الباری" کی عبارت کا خلاصہ چند امور ہیں	580	360	پانی میں سانس لینے کا بیان	598
346	اس اختلاف کی تطبیق بھی انہیں مذکورہ دو عبارات میں مختلف طریقوں سے دی گئی ہے	580		باب ۴۳۰	
			361	عورتوں سے مصافحہ کرنے کی کراہیت کا بیان	599
				باب ۴۳۱	
			362	رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے فضائل کا بیان	602
			363	سعد ابن ابی وقاص کی شان	602
			364	اسامہ بن زید کی شان	603
			365	شان ابو بکر رضی اللہ عنہ	604

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع	صفحہ
366	ثابت ابن قیس کی شان	606	باب ۴۳۴	
367	"یا ایہا الدین اموا لا ترفعوا اصواتکم"	382	حیا کا بیان	621
	کا شان نزول اور اس کا حکم	607	باب ۴۳۵	
368	باب ۴۳۲	383	شوہر کا بیوی پر حق کا بیان	625
369	نبی پاک ﷺ کے علیہ مبارک کا بیان	384	بیوی پر خاوند کے حقوق سے دارے میں چند حاجت	625
	چند مسائل کی وضاحت۔ مسئلہ اول: نبی	385	خاوند پر بیوی کے حقوق سے دارے میں چند حاجت	627
370	علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی؟	386	خاوند کی اجازت سے دارے میں بیوی کو یا شوہر اور	630
	مسئلہ دوم: نبی علیہ السلام کی ولادت کس		مرتبہ ملتا ہے؟	
	تاریخ کو ہوئی؟	611	باب ۴۳۶	
371	درود ربیع الاول کے دن نبی پاک ﷺ کی ولادت	387	مہمان نوازی کا بیان	632
	یا سعادت کے متعلق چند روایات	388	بہس پیالہ سے نبی علیہ السلام نے پیاس کی قیمت	634
372	مسئلہ سوم: نبی پاک ﷺ کا دس سال شریف		آٹھ لاکھ چار چڑی	
	ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوا؟	614	باب ۴۳۷	
373	درود ربیع الاول کو آپ کے وصال شریف پر چند	389	چھینک کا جواب دینے کے بیان میں	635
	روایات	615	چھینک لینے والے کے جواب دینے کے فوائد	637
	باب ۴۳۳		باب ۴۳۸	
374	نبی کریم ﷺ کی قبر انور پر حاضری کا بیان	391	طاعون سے بھاگنے کے بیان میں	638
375	نبی علیہ السلام کی قبر شریف اور دوسرے شریف کے	392	طاعون سے اور کافروں کے فیروں سے موت	640
	متعلق چند معلومات	618	شہادت واقع ہوتی ہے	641
376	مسئلہ اول: نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں	393	نہ گورہ احادیث سے چند امور ثابت ہوئے	641
	کد موجود ہے یا نہیں؟	618	باب ۴۳۹	
377	حدود قبر بنانے سے متعلق فرما رسول ﷺ	394	نجست اور بہتان کے بیان میں	642
378	مسئلہ دوم: رسول اللہ ﷺ کی قبر کی شکل مستطی	395	نجست کی اقسام	643
379	مسئلہ سوم: نشان کی لیے قبر پر لکھنا جائز ہے	396	نجست کے بارے میں قرآن خداوندی	644
380	مسئلہ چہارم: قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا	397	نجست کرنے اور منہ والے کے متعلق چند احادیث	647
	اور نکلا: انا ہی سنت صحابہ ہے مزید اب بعض	398	نجست کرنے کی صورتیں اور اس کا حکم	649
	نوٹ اس کا ذکر کرتے ہیں	399	نجست سے روکنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک	650
381	مسئلہ پنجم: حجر ذی سنان کے بیان میں جو	400	نجست کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے یا کفارہ	650
	قبور شریف پر متعلق ہے	620	آپ کی کیا صورت ہے؟	650

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
401	غیبت کرنے کے جواز کی چند صورتیں احادیث سے پیش کی جاتی ہیں	652			
402	صورت اول مسئلہ پوچھنے کے ضمن میں غیبت	652			
403	صورت دوم کسی کی اصلاح کے لیے اس کی غیبت جائز ہے	652			
404	صورت سوم کسی کے فائدہ کے لیے غیبت جائز ہے	653			
	باب: ۴۴۰				
405	نادرا مور کا بیان	654			
406	تفہیر کے نسیان اور سو کی حقیقت	668			
	باب: ۴۴۱				
407	تکلی (وغیرہ) میں چوبے کے گر جانے کا بیان	684			
	باب: ۴۴۲				
408	مردار کی (کھال کی) دباغت کا بیان	685			
409	مردار کے چمڑے کو دباغت سے پاک کرنے میں اختلاف مذاہب	687			
	باب: ۴۴۳				
410	بچپنے لگانے پر اجرت کا بیان	688			
	باب: ۴۴۴				
411	تفہیر کا بیان	693			
	❀❀❀❀❀❀				

١٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّذْوِيرِ

۳۲۵- بَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ وَأَذْنَى

مَا يُجْزَىٰ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

٧٢٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَحْمَدُ قَالَ رَفَعَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْفِرُ عَنْ قَبِيلِهِ بِأَطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَذْمُومٍ خَطِيئَةٍ وَكَانَ يَقْبَلُ الْحَوَارِ إِذَا وَكَّدَ فِي الْيَمِينِ.

٧٢٤- أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَدْرَجْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطُوا
الْمَسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ النَّبِيِّ أَعْطُوا مَذَامِنَ حِطَّةٍ
بِالْمَلَةِ الْأَصْفَرِ كَرَأَوْنَا ذَلِكَ يُخْرَى عَنْهُمْ.

٢٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِبَيْمِنٍ فَوَكَّهَهَا ثُمَّ حَثَّ فَعَلَّاهُ عَنُقَ رَقِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةَ عَشْرَةِ مَسَاجِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِبَيْمِنٍ وَلَمْ يُوَكِّهَهَا فَحَثَّ فَعَلَّاهُ اطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاجِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٍّ مِنْ حَطْبَةٍ لَعَنَ لَمْ يَحُدَّ فَصَبَّامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ أَطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ عَدَاءُ
وَعِشَاءٍ أَوْ يَصِفُ صَاعٌ مِّنْ حِطَّةٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ نَّمْرِ
أَوْ شَعِيرٍ.

قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان
قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان اور یہ کہ کم از کم
کس چیز سے کفارہ قسم ادا ہو سکتا ہے؟

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی قسم کا کدو دس مساکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں دیتے تھے۔ ہر آدمی کو ایک ہند گندم دیتے اور جب آپ قسم اٹھانے میں بار بار تاکید کر لیتے تو باغیاں آزاد کرتے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں یحییٰ بن سعید نے سلیمان بن یسار سے روایت بتائی۔ سلیمان کہتے تھے میں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے وہ جب کفارہ قسم میں مساکین کو کھانا دیتے تو پھونے میں مدیں گندم دیتے اور ان کے خیال میں یہ کافی تھا۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے: جس نے قسم اٹھائی پھر اسے موکد کیا (بار بار دہرایا) اور بعد میں قسم توڑ دی تو اس پر عذاب آ زاد کرتا یا دس مساکین کو کپڑے دینا لازم ہے اور جس نے قسم بار بار نہ دہرائی اس پر دس مساکین کو کھانا کھانا لازم ہے ہر مسکین کو ایک مد گندم ملے گی اور جسے یہ طاقت نہ ہو (کہ خلام آ زاد کرے یا دس مساکین کو کپڑے یا کھانا دے) وہ تین روزے رکھے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دس مسکین کو صبح و رشتہ کا کھانا کھلایا جائے یا گندم کا آدھا اور کھجور یا جو کا پورا صاع (بر مسکین) کو دیا جائے۔

قارئین کرام! انسان کبھی قسم اٹھالیتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا پھر وہ نہیں کر سکتا یا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم! میں فلاں کام ہرگز نہیں کروں گا پھر وہ کام اس سے ہو جاتا ہے تو اسے قسم توڑنے کا خواہہ! اگر تاپڑے گا جو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے

فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْلِيَّكُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فُسُوحٍ أَلَيْسَ الْإِتْمَانُ بِالْإِيمَانِ إِذَا حُلِفْتُمْ. (المائدہ ۸۹)

ٹھالو (اور توڑو)۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے تین کفارے بتائے ہیں غلام آزاد کرنا دس مساکین کو کپڑے پہنانا یا انہیں کھانا کھانا۔ اس میں سے کسی ایک کی ادائیگی سے کفارہ قسم ادا ہو جاتا ہے اور اگر یہ تینوں کسی غریب شخص کی طاقت میں نہ ہوں تو وہ تین روزے رکھے۔ اب مذکورہ تین کفارات کے بارے میں صحابہ کرام کے کچھ معمولات اور ارشادات ہیں چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ نے ۴۸ مک سے مذکورہ روایات نقل کی ہیں۔ اس مذکورہ بالا روایات میں چند امور قابل غور ہیں۔

۱۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول اور ارشاد تھا کہ اگر بار بار قسم اٹھا کر اسے نوک نہ کر لیا جائے تو غلام آزاد کرنا یا دس مساکین کو کپڑے پہنانے کا یہ کیونکہ یہ زیادہ قیمتی مال ہے۔ اور اگر ایک ہی بار قسم اٹھائی اور دریا نہیں تو دس مساکین کو کھانا دے دینا کافی ہے۔ درود یہ ہے کہ گندم کا ایک مد (جو آدھا صاع کے قریب ہے) ہر مسکین کو دیا جائے۔ کیونکہ یہ تمام ارکان دس مساکین کو کپڑے پہنانے میں کم ہے۔ علامہ یہ کہ قسم کو نوک نہ کرنے کی صورت میں بھاری کفارہ ہوتا ہے اور نوک نہ کرنے کی صورت میں ہلکا۔

۲۔ یہاں بیہ راہی رضی اللہ عنہ نے بھی کفارہ قسم میں کھانا کھلانے کی صورت میں صحابہ کا یہی معمول بتایا کہ دو چھوٹا مد گندم دس مساکین میں سے ہر ایک کو دے دیتے تھے۔

۳۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں اگر دس مساکین کو گھر میں بخا کر پکا کھانا کھلایا ہو تو دو وقت صبح اور شام کھانا چاہیے اور اگر غلو دے کر رحمت کرنا ہو تو گندم کا آدھا صاع دو کچھوڑ یا دو کپور صاع دینا چاہیے۔ اور ایک مد آدھا صاع کے برابر ہی ہوتا ہے (یاد رہے آدھا صاع میں قریب سا دوسر گندم آتی ہے)۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں سلام بن سلیم غنی نے بتایا اس نے ابو اسحاق سننی سے روایت کیا آگے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام براء سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے براء میں نے مال فد (بیت المال) کو اپنے لیے مال خیم کی طرح کچھ رکھا ہے۔ اگر مجھے کچھ حاجت ہو تو اس میں سے لے لیتا ہوں پھر خوش ہوں براء سے وہاں لوٹا جاتا ہوں اور اگر حاجت نہ ہو تو اس مال سے دوری رہتا ہوں مجھے مسلمانوں کی حکومت دے کر بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ میں نے کوئی قسم اٹھائی ہے اور پھر اسے پورا نہیں کر سکا تو میری طرف سے دس مساکین کو پانچ صاع گندم تقسیم کر دو ہر دو مسکینوں پر ایک صاع ہفت دو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ بِالْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا بَرَاءُ إِنِّي أَرَلْتُ مَالِ اللَّهِ بَيْنِي بَيْنَ لَوْ مَالِ الْبَيْتِ إِنْ أَخْبَرْتُ أَحَدًا مِنْ قِبَادِ الْبَيْتِ وَكَذَبْتُ وَابِ اسْتَنْبَسْتُ اسْتَعْفَفْتُ وَرَأَيْتِي كَذُوبًا مِنْ أَهْلِ السُّبُحِينَ أَفَرَأَى عَظِيمًا فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَخْلَيْتَ عَلَيَّ بِسَبِيٍّ لَكُمْ أَهْلُهَا فَأَطْلَعُمُ عَنِّي عَشْرَةَ مَسَاكِينَ خَصَّةً أَصْنَعُ بِزَيْنٍ مَعِي يَسْتَكِينُونَ صَاعٌ

۷۳۶۔ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَوْ أَنَّ عَلَيَّ أَمْرًا مِنْ نَفَرِ الْبَيْتِ حَتَّى يَفَادَا أَلَيْسَ لِي كَذِبٌ وَعَنِّي شَيْءٌ فَأَطْلَعُمُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كُلُّ مَسْكِينٍ بِصَاعٍ مَعِي

ہمیں یونس بن ابی اسحاق نے بتایا اس نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے یہاں سے غیر کے واسطے سے براء بن عازب سے روایت کر کے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرما رکھا تھا کہ مجھ پر مسلمانوں کی طاقت کا تقسیم ہو جائے (اور میں اپنے کی ذاتی کام بھول جاتا ہوں) لہذا اگر تم دیکھو کہ میں نے کوئی قسم اٹھا کر اس کی خلاف ورزی کی ہے اور مجھ پر اس کا کفارہ آتا ہے تو میری

طرف سے دس مساکین کو کھانا دے دیا کرو اس طرح کہ ہر مسکین کو گندم کا آدھا صاع مل جائے۔

ہمیں سفیان بن عیینہ نے بتایا 'اسے منصور بن معتمر نے بتایا' اسے شقیق بن سلمہ نے بتایا 'اسے یار بن نمیر نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کی طرف سے کفارہ قسم میں ہر مسکین کو آدھا صاع دیا جائے۔

ہمیں سفیان بن عیینہ نے بتایا کہ عبد الکریم نے مجاہد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام کفارات میں مساکین کو کھانا سے مراد ہر مسکین کو آدھا صاع گندم دے دیتا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ روایت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بار بار دہرایا گیا ہے کہ کفارہ قسم میں دس مساکین کو یوں کھانا دیا جائے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع گندم مل جائے۔ اس سے امام محمد رحمہ اللہ کے اس فتویٰ کی تائید مل گئی کہ کفارہ قسم میں کھانا دینے کی صورت میں دس مساکین میں سے ہر ایک کو نصف صاع (سوا دسیر گندم یا اس کی قیمت) دینا لازم ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

اس کا بیان کہ ایک آدمی بیت اللہ کو پیدل جانے کی قسم اٹھائے

ہمیں امام مالک نے بتایا 'انہوں نے کہا مجھے عبد اللہ بن ابی بکر نے اپنی پھوپھی کے ذریعے بتایا کہ ان کی دادی نے مسجد قباء پیدل چل کر جانے کی نذر مان رکھی تھی وہ فوت ہو گئیں اور نذر چوری نہ کر سکیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی بیٹی کو فتویٰ دیا کہ وہ ان کی طرف سے قباء چل کر جائے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا 'وہ کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن ابی جعبہ نے بتایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا جب کہ میں چھوٹی عمر کا تھا کہ جو شخص یہ کہے مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے اور نہ کار نامہ نہ لے (یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے لیے نذر مانا ہوں) اس پر کچھ لازم نہیں۔ اس نے کہا وہ تو ہلاک ہو گیا پھر دو مجھ سے کہنے لگا اگر تم بہو کہ مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے تو میں تمہیں یہ چھوٹی سی گلری دوں گا میں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے میں نے کہہ دیا 'مگر میں اس کام سے رکا رہا تا آنکہ مجھ میں سوچہ بوجھ پیدا ہو گئی' پھر مجھے بتایا گیا کہ مجھ پر بیت اللہ کو پیدل جانا لازم ہے۔ میں سعید بن

۷۲۷۔ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَسَّارِ بْنِ مُعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أَنْ يُكْفَرُ عَنْ تَبِيعِهِ بِنِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ.

۸۲۸۔ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُسَاهِدٍ قَالَ لَمَّا فُتِيَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكُفَّارَاتِ فِيهِ إِطْعَامُ الْمَسْكِينِ بِنِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ.

۳۲۶۔ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ

بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ

۷۲۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ حَمَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قَبَاءَ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَافْتَى أَبُو عُبَايَةَ بِأَنَّهُمَا أَنْ تَمْشِيَ عَلَيْهَا.

۷۳۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ وَأَنَا حَدِيثُ النَّبِيِّ كَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَى الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَا يُسَجِّى نَذْرًا شَيْءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيكَ هَذَا الْحَرَّ وَلَحَرَّ وَفَقَاءَ فَبَدَّ وَتَقُولُ عَلَى مَشْيٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ نَعَالِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُ فَمَكْنْتُ رَجُلًا حَتَّى عَقَلْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّ عَلَيْكَ مَنِيًّا فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ مَشْيٌ فَمَنْبُتٌ

مستحب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے اس بارے میں پوچھا
انہوں نے کہا: تمھو پر پیدل جانا لازم ہے تو میں پیدل چل کر گیا۔

قَالَ مُعَمَّدٌ وَبِهِمَا قَاعُ مَن يَجْعَلُ عَلَيْهِ
الْمُعَسَّى إِلَى نَيْبِ اللّٰهِ لِيَوْمَةِ الْمُنْشَىٰ إِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ نَوَ
خَيْرَ نَسِيرٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَقُودُ مِنْ فَهْمِهِ
رَجَعَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے خود پر بیت اللہ کو
پیدل چل کر جانا لازم کیا وہ اسے ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے خواہ وہ
اس کی خبر ملنے یا نہ ملے (یعنی خواہ یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اس
کی خبر دانا سمجھوں یا نہ کہے) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور
ہمارے عام فقہاء بھی یہی کہتے ہیں۔

تاریخ کرام: مذکورہ روایات میں سے پہلی روایت میں عبد اللہ بن ابی بکر کی دادی کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ دینا مذکور ہوا
کہ اس پر مسجد تہا کی طرف پیدل چل کر جانا لازم ہے کیونکہ اس نے اس چیز کی خبر دانی تھی اور اگر وہ ایسا کیے بغیر مر گیا ہے تو اس کی
پیشی اس کی طرف سے پیدل چل کر جائے۔

مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قول میں مضمر ہیں اسی لیے چاروں ائمہ فقہ میں سے کسی نے بھی یہ مسلک نہیں اپنایا۔ کیونکہ مسجد
تہا میں چل کر نماز پڑھنا اگرچہ فی نفسہ صحیح صریح کے مطابق ایک عمرہ کا ثواب دیکتا ہے (نہی شریف: کتاب الساجد باب: ۱۰) مگر اس
کے لیے پیدل چل کر جانے کا شرط یہ لازم کرنا ہی غلط ہے کہ معنی اور فضیلت میں رکھتا اور یہ عبادات میں سے کوئی مقصودی عبادت ہے۔
جبکہ مذکورہ صحت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بالذات مقصودی عبادت ہو چیسے نماز روزہ حج عمرہ وغیرہ اس لیے محض غلو کی خبر
ماننا درست نہیں۔ (فتح القدیر)

خلاصہ یہ کہ کسی جگہ پیدل چل کر جانے کی خبر دامنے سے ایسا کرنا انسان پر لازم نہیں آتا اور جب خود اس پر لازم نہیں آتا تو اس
کی طرف سے کسی دوسرے کا یہ فعل ادا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اس کے بعد اس باب کی دوسری روایت میں معین بن سہب رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ مذکور ہوا کہ جو بیت اللہ کو پیدل چل کر جانے
کی خبر دامنے اس پر پیدل آج جانا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: یہی حکم اہل فتویٰ کے لیے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر عام
فقہاء کا قول ہے۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے ایسی خبر دانی اس پر پیدل چل کر حج یا عمرہ کرنا لازم آئے گا کیونکہ حج کو عمرہ
بالذات مقصودی عبادت ہیں تو اس تو یہی جانتا ہے کہ یہاں بھی حج لازم نہ آئے کیونکہ کعبہ کی طرف پھٹا بالذات کوئی عبادت
نہیں کہ جس کے لیے خبر دانی جائے مگر چونکہ کعبہ کی طرف جانا عرف عام میں بیت اللہ یا عمرہ کہنے سے کنایہ تصور کیا جاتا ہے اس
لیے ان الفاظ کے ساتھ خبر دامنے سے حج یا عمرہ کرنا لازم آجائے گا اور اس میں پیدل چل کر جانا بھی شامل ہوگا۔

۳۲۷- بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَىٰ
نَفْسِهِ الْمُنْشَىٰ ثُمَّ عَجَزَ
وہ شخص جو خود پر بیت اللہ کو پیدل جانا واجب
کرے پھر اس سے عاجز آجائے

۷۳۱- أَخْبَرُونَا مَسَالِكُ عَمْرِو بْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ
عَزَّ وَجَلَّ مَعَ حَقِّهِ لَيْسَ عَلَيْهَا مَنُشَىٰ إِلَىٰ نَيْبِ اللّٰهِ سَخِي
إِذَا كُنَّا بِنَفْصِ الْكَلْبِ نَبِيَّ عَجَزَتْ فَلَا تَسْتَكْثِرُ مَوْلَىٰ لَهَا بِلَا
عَيْنِ الْوَلِيِّ عَجَزَتْ بِسَاكَةِ وَتَحَرَّجَتْ مَعَ الْفَتَوَىٰ فَسَاكَةُ
فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو مَرَّحًا لَّوْكَانَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَيْنٌ وَلَا

امام مالک نے ہمیں مروی حدیث کے بارے میں خبر دی کہ
وہ کہتے ہیں: میں اپنی دادی کے ساتھ سفر پہ لگا اس پر بیت اللہ کی
طرف پیدل جانے کی خبر دو جب حتیٰ جب ہم نے کچھ رستے طے کر
لیا تو وہ چلنے سے عاجز آگئی اس نے اپنا غلام عبد اللہ بن عمر رضی
اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس کے لیے پیچھا میں بھی اس کے ساتھ

حَبَّتْ عَجَزَتُ.

ہو یا اس نے آپ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا آپ نے فرمایا وہ عورت اب سوار ہو جائے اور دوبارہ آ کر دو چپں سے پیدل چلنا شروع کرے جہاں وہ عاجز آئی تھی۔

امام محمد فرماتے ہیں ایک قوم کی یہی رائے ہے جب کہ ہمارے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ہمیں شعب بن حجاج نے حکم بن عتبہ سے ابراہیم نخعی کے ذریعے سے روایت کر کے بتایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص پیدل حج کو جانے کی نذر مانے پھر اس سے عاجز آ جائے تو سوار ہو جائے حج مکمل کرے اور بند نہ (گائے یا اونٹ) کی قربانی دے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہدی پیش کرے اور ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں کہ پیدل چنے کی جگہ قربانی دے دے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا اور انہیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ مجھ پر کتبۃ اللہ کو پیدل جانے کی نذر واجب تھی مجھے پہلو کے درد نے آ لیا میں سوار ہو گیا میں کہ آیا میں نے عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے پوچھا انہوں نے کہا تجھ پر جانور کی قربانی لازم ہے (پیدل جانا لازم نہیں) جب میں مدینہ آیا اور اس بارے میں (فقہاء مدینہ سے) سوال کیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دوبارہ جاؤں اور وہیں سے پیدل چل کر آؤں جہاں میں چنے سے عاجز آ رہا تھا۔

امام محمد فرماتے ہیں ہم عطاء کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ وہ شخص سوار ہو جائے اور اس پر نذر پوری نہ کرنے کے باعث حدی لازم ہے اور اس پر واپس جانا اور جائے عجز سے چل کر آنا لازم نہیں۔

قارئین کرام! جو شخص بیت اللہ کو پیدل جانے یعنی حج یا عمرہ کرنے کی نذر مانے مگر راستہ میں چلنے سے رہ جائے تو اس بارے میں دو آراء ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے میں اسے سوار ہو کر مکہ جانا چاہیے اور دوبارہ سفر اختیار کر کے وہیں سے پیدل چنے کا آغاز کرنا چاہیے جس کی پہلی دفعہ چھوڑا تھا۔ جب کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسے عاجز آنے پر بغیر سفر ساری پر کرنا چاہیے اور اس کے عوض اسے جانور قربان کرنا لازم ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر فوٹی عمل ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ہم عرض کرتے ہیں کہ خود رسول اللہ ﷺ کے صریح ارشادات بھی اس پر وارد ہیں چنانچہ حدیث ہے۔

لہذا محاسن وحشی اللہ جہاں سے مروی ہے کہ عبد بن عامر رضی اللہ عنہ کی بھین نے بیت اللہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانی تھی۔ **عبد بن عامر** نے اسے حکم فرمایا کہ وہ سوار ہو جائے اور اس کی جگہ قرآن پڑھے۔

عن ابن عباس ان ابا عبد الله بن علي بن ابي طالب
 انتمشي الى البيت فامر هارون بن يحيى بن ابي طالب
 تركب وتهدي هديا

لیکن مہاس دینی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ عقبہ میں عام رضی اللہ عنہ کی محکم نے پیدل حج کرنے کی خبر دی اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ نبی ﷺ نے (حضرت عقبہ سے) فرمایا بے شک اللہ تمہاری محکم کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے اُسے سوار ہو کر جانا اور وہ نہ (گاے یا انوف) قربانی کرنا چاہیے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابي
 هفبة بن عامر لم يزل ان يحج ماشيا ولها لا تطيق
 ذلك فقال النبي ﷺ ان الله لغني عن مشي
 احدكم فليتركه وليهد يده.
 (ابوداود وشريك وصحاح ابن ماجه)

میں ایک جگہ اپنی انوشی گھر کی اور بیٹے کے ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ کوئی دینی گھر ہے دیکھا تھا۔ (اسد غلام، الاستیلا، ص ۱۶۷)

ممكن ہے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک یہ حدیث کرنے کی شدید تمنا رکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے میدانِ عرفہ اذنی محمدؐ نے کاسب کیا تھا؟ فرمایا: میں نے اس جگہ رسول اللہ ﷺ

قسم میں استثناء کا بیان
ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے بتایا انہوں نے کہا میں تابع
نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جو شخص واللہ کہہ کر قسم
اس کے سامنے لے اور ساتھ ہی ابن شہاب رحمہ اللہ کہے دے مگر وہ کام نہ کرے جس پر
اس نے قسم اٹھائی تھی تو اس پر کفارہ قسم لازم نہ آئے گا۔
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب کوئی
قسم کے ساتھ حصہ ابن شہاب رحمہ اللہ کہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

٣٢٨- باب الإسْتِثْنَاءِ فِي الْمَجْنُونِ
٧٣٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّكَ تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مُحَمَّدٍ كَانَ مَرَّةً قَالَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ عَنْكُمْ كُلَّ
الْوَلِيِّ سَلَفَ هَلَكْتُمْ بِمَعْنَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ نَأْخُذُ بِذَا قَالَ إِنْ كَفَّرَ اللَّهُ
وَصَلَّاهَا بِمَعْنَى فَلَا كُفْرَ عَلَيْهِ وَخَرَّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

نہ شہادۃ طلبہ کیا جب تک تارہ داخل ہوگا سے معلوم ہوا کہ اگر اس نے
 لے کر ہوں شہادۃ طلبہ کیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی اس سے
 کہنا غیر مؤثر نہ ہو اور کوئی عقد صحابہ کرام اور تجارت منعقد ہو سکے
 دیا اسے کوئی ذی عمل قبول نہیں کر سکتا۔

ایک شخص مر جائے اور اس پر نذر واجب ہو
 ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب
 نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود نے بتایا کہ عبد اللہ بن
 عباس فرماتے ہیں: سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ
 ﷺ سے خونی پوچھا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور
 مجھے کچھ مال ہے جس سے میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا: تم اس کی

۱۴۔ محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان کہ اگر اس نے قسم کے ساتھ صحابہ
قسم اٹھانے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی یا دوسری کلام کی اس
کفارہ باطل ہوگا اور اگر کلمہ کا ختم نہ کیا ہے کہ متصل من شدہ
کی کہ جب چاہا احادیث کے بعد ان شاء اللہ کہہ دیا اور اسے باطل
۳۲۹۔ قَابَ الرَّجُلُ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
۷۳۵۔ اَخْتَرْنَا مَالِكًا حَقًّا اِنْ دِهَابَ عَنْ عَتِيدِ
السُّوْبِ عَلِيَّ اللّٰوْنِ نَحْتَبُ مِنْ مَسْجُوْدٍ عَنْ عَتِيدِ اللّٰوْنِ
عَبَّاسٍ اَنْ سَعَدَ بَنُ عِمَادَةَ اَسْتَقْنِي وَتُؤَلِّمِ اللّٰوْ
عَلَيْهِ نَذْرٌ اِنْ اَبَسَ مَاتَ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ اَمْ تَقْبَلُوْهُ
قَالَ رَقِيبٌ هَتَاهَا

طرف سے اسے پورا کرو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
فَصَاهَا عَنْهَا أَجْزَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ
اللَّهُ۔ یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول
تعالیٰ ہے۔

ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس پر بعض عبادات واجب الذمہ ہیں جو وہ پوری نہ کر سکا تو کیا دوسرا شخص اس کی طرف سے انہیں
ادا کر سکتا ہے اس طرح کہ اس کے ادا کرنے سے مرنے والے کے ذمہ سے وہ عبادات ساقط ہو جائیں؟ اس بارے میں سعد بن عبادہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد رسول ﷺ فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ نے انہیں ان کی مرحومہ والدہ کی طرف سے نذر ادا کرنے کی
اجازت عطا فرمائی اور اس بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی صراحت کرتی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً حَاءَتْ إِلَى السَّيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ امِي مَذْرُوتٌ أَنْ نَحْمِلَ فَعَمَلْتُ قَبْلَ
أَنْ نَحْمِلَ الْمَاحِجَ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حَتَّى عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ
كَانَ عَنْ امِّكَ دِيسٌ أَكْسَتْ قَاضِيَنِهِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ
فَاقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْأَوْفَاءِ۔

(صحیح بخاری کتاب الاحکام باب ۱۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی اکرم
ﷺ کے پاس حاضر ہوئی 'عرض کرنے لگی 'یا رسول اللہ!
میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ حج سے قبل فوت ہو
گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا
ہاں! تم اس کی طرف سے حج کرو مجھے بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض
ہو تو کیا تم اسے ادا کرو گی؟ کہنے لگی ہاں! آپ نے فرمایا تو اللہ کا
حق پہلے ادا کرو کیونکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

جو شخص کسی گناہ کے ارتکاب پر
قسم اٹھائے یا نذر مانے

۳۳۰۔ بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ

نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

۷۳۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ فَلْيَعْصِهِ۔

ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں طلحہ بن
عبد الملک نے قاسم بن محمد کے ذریعے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی
اللہ عنہا سے روایت کر کے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جس نے اطاعت خداوندی کی نذر مانی وہ اطاعت بجالائے اور جو
اس کی نافرمانی کی نذر مانے وہ نافرمانی نہ کرے۔

امام محمد فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے جس نے معصیت
کی نذر مانی خواہ اس کا نام نہ لیا وہ اللہ کی اطاعت سے نہ نکلے اور قسم
کا کفارہ ادا کر دے۔ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں یحییٰ بن سعید
نے بتایا کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ ایک عورت ابن عباس
رضی اللہ عنہما کے پاس آئی کہنے لگی میں نے اپنے بچہ کو ذبح کرنے
کی نذر مانی ہے آپ نے فرمایا اپنا بچہ ذبح نہ کرو اور قسم کا کفارہ ادا

قَالَ مُحَمَّدٌ رَبِّهَذَا نَاحِدٌ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي
مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَسْمَعْ فَلْيُطِيعِ اللَّهَ وَلْيَكْفِرْ عَنْ تَيْمِيهِ وَهُوَ
قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

۷۳۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ أَتَتْ امْرَأَةً إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَحْرِمَ ابْنِي فَقَالَ لَا
تَسْحَرِي ابْنِكَ وَتَحْرِمِي عَنْ يَمِينِكَ فَقَالَ شَبَّحَ عِنْدَ

ابن عباس جلیل کُفِّت بِكَوْنِ فِي هَذَا كَفَّارَةً قَالَ
ابن عباس أَرَأَيْتَ يَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالْوَيْلُ يُظْهِرُونَ
مَنْ يَسْتَبْهِنُهُمْ ثُمَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْكَفَّارَةُ مَا قَدْ رَأَيْتَ

کروا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک یوز حابی تھا وہ کہنے لگا اس میں کفارہ کیسے آ سکتا ہے؟ (یہ تو گناہ کی تذکرہ) ابن عباس فرماتے گئے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تفرماتا ہے وَالْوَيْلُ یُظْهِرُونَ مَنْ یَسْتَبْهِنُهُمْ من مہموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارا میں کفارہ لازم کیا ہے جو جانتے ہو۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا عمل تو اس عباس پر ہے اور یہی میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو شخص گنہ پر قسم اٹھائے یا مذکرے وہ گناہ نہ کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔

بیس امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں اس سبیل ابن ابی صالح نے اسے باپ سے سنا کہ بتایا کہ یا ہر پڑھ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا جو شخص کوئی قسم اٹھائے پھر وہ دیکھے کہ اس کے سوا دوسرا راستہ بہتر ہے تو وہ قسم کا کفارہ دے دے اور دوسرے راستے پر عمل کرے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا عمل ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ وَهَذَا مِمَّا وَصَفَتْ لَكَ أَنَّهُ مَنْ حَفَّتْ أَوْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا يَتَّقِي اللَّهَ وَلَا يَكْفُرُ عَنْ بَيْعِهِ

۲۳۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَهْلٍ ابْنِ زَيْدٍ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ بَيْعٌ فَوَافَى غَيْرَ مَا خَبَرَ مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ بَيْعِهِ وَلْيُعْلَلْ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ

اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی گناہ کے کرنے پر قسم یا نذر کا لفظ بولا اور کہتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا تو اسے روک دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے اس بارے میں اذنا سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث رسول ﷺ میں اس باب کے آثار میں پیش کی گئی پھر حضرت ابن عباس کا فتویٰ ذکر کیا گیا اور یہ کہ جب ایک شخص نے اس کے فتویٰ پر عمل کیا تو رسول نے اسے نصیحت فرما دی کہ احوال دیا وَالْوَيْلُ یُظْهِرُونَ مَنْ یَسْتَبْهِنُهُمْ (المائدہ ۳) جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زبان سے طہارت میں یعنی ان کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائیں تو قلام آرا کریں یہ نہ ہو جسے کو ساتھ مسکین کو کھانا کھلائیں مگر یہ بھی قسم نہ سو تو متاخر ساتھ روزے رکھے۔ اب یہی قسم کے قریب نہ جانے کا قسم ارادہ بھی معصیت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہ قسم کی قسم اٹھائے اور قسم نہ دے اور قسم تو نہ کر اس کا کفارہ دے اور برائی کا ارتکاب نہ کرے۔

۱۰۔ فرمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے معاملہ مزید واضح کر دیا کہ جو شخص قسم اٹھائے پھر دیکھے کہ اس کے سوا دوسرا راستہ بہتر ہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔

اس کی تائید آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا
وَلَا يَنْتَهِیْ أُولَئِكَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمْ وَالشَّعْءَ أَنْ يُلَاقُوا
أَوْ يَسْتَفْزِفُوا وَالْمَسَارِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ (البقرہ ۲۴۴)

اس کا شائبہ رسول صحیح بخاری کتاب الیمان و الذکر در باب ۱۸ میں یوں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے ہتھ رکھی تو حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کی دیاں سے بھی ان کی تائید میں کوئی لفظ نکل گیا۔ حضرت صلح حضرت ابو بکر صدیق

کے عزیز تھے اور آپ کے زیر کفالت بھی تھے آپ کو شہید ریخ ہوا کہ سطح نے ایسا لفظ کیوں کہا ہے آپ نے فرمایا واللہ میں آنکندہ سطح کو کچھ نہ دوں گا تب اللہ نے یہ آیت اتاری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور حضرت سطح کا خرچہ پہلے کی طرح بحال کر دیا۔

ثابت ہوا اگر کوئی شخص کسی شرعاً ناپسندیدہ امر کے کرنے کی قسم اٹھائے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے اور کسی ناپسندیدہ عمل کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔

غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نانغ سے اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عمر بن خطاب کو یوں کہتے سنا مجھے اپنے باپ کی قسم! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپ دادوں کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے۔ لہذا جسے قسم اٹھانا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے پھر اسے پورا کرے یا خاموش ہی رہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ کسی کے لیے اپنے باپ (دادا) کی قسم اٹھانی نامناسب ہے لہذا جو قسم اٹھانے کا ارادہ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے پھر اسے پورا کرے یا چپ ہی رہے۔

حدیث بالا میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت کے سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اپنے باپ کی قسم اٹھانا مذکور ہے جس سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اس کو کس وقت سنا گیا؟ اس کی تفصیل اور غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت میں اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین یعنی رحمۃ اللہ علیہ "بخاری شریف" کی شرح میں رقمطراز ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قیدیوں کے قافلہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا میں نے کہا مجھے اپنے باپ کی قسم تو پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی اپنے باپ دادوں کی قسم نہ اٹھاؤ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن ابی شیبہ نے جناب عمرؓ کے طریقہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا: میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ﷺ پر میری نظر پڑی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھاتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے باپ دادوں سے کہیں بہتر ہیں تو وہ ہلاک ہو گیا اور مسعید

۳۳۱ - بَابُ مَنْ خَلَفَ بَعْدَ اللَّهِ

۷۳۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَحْمَرًا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ لَا وَابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهُ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ لِيُرْزُ أَوْ لِيَصُفُتْ

قَالَ مُحَمَّدٌ زَيْهْدًا نَاحِدًا لَا يَتَّبِعِي لَا خَلْفَ إِلَّا بِخَلْفِ آبَائِهِ فَمَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ لِيُرْزُ أَوْ لِيَصُفُتْ.

عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما بلفظ بينا انافي وكتب اسير في غزاة مع رسول الله ﷺ فقلت لا وابني فهتف رجل من خلفي لا تحلفوا باباؤكم فالتفت فاذا هو رسول الله ﷺ وروى ابن ابی شيبه من طريق عكرمة عن عمر فالتفت فاذا هو رسول الله ﷺ فقال لو ان احدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من ابائكم لهلك وفي رواية سعيد بن عبيده انها شرك وفي رواية ابن المنذر لا باهاتكم ولا بالاولاد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون وروى ابن عاصم في كتاب الايمان والنذور من حديث ابن

بن عبادہ کی روایت میں ہے کہ ایسی قسم شرک ہے اور ابن منذر کی روایت میں ہے کہ نہ تو قسم اپنی ماؤں کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ ہی جنوں کی اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاؤ تو اس وقت خدا واجب قسم ہے ہوا اور ابن عاصم نے کتاب النکاح والطلاق میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی کہ جس نے میرا اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا باپ دادوں کی قسم اٹھانے کی ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ اس سے اس نام والے کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے اور حقیقتاً تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے لہذا کسی دوسرے کو اس کے برابر نہیں کرنا چاہیے۔

علاء بن ریحہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ثابت ہوا کہ قسم ایسی تعظیم میں ہے جسے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے جیسا کہ عبادت اور سجدہ وغیرہ لہذا کسی دوسرے کی اس قدر تعظیم ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسم کا معنی "شہادت" بھی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم اٹھانے والے جس کی قسم اٹھا رہا ہے اسے شہادہ اور گواہ بنا رہا ہے اور میں نے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے اسے وہ خوب جانتا ہے اور اس کی حقیقت حال سے دو بار ہے تو یہاں بروقت شہادہ اور موجود ہونا بالذات اور بغیر کسی احتیاجی کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مثال ہے۔ قسم کا معنی "شہادت" تاج العروسی "جلد ۹" ص ۲۹ فصل القذف فی باب القسم میں ہے۔ ہفسموں ای ہفعلوں او ہفہفوں نوٹ: قسم کا معنی میں سے بعض وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا جاتا "شاکسی نے حلال چیز کو آپے اور حرام کر دیا یا بالعکس یہ قسم میں اگر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو نہ تو نہ ہوگا۔ اس قسم کی قسم کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے یا ہبہا النسیی لم تعہدوا احل اللہ لک تنسیی موصات اور احک الایہ۔ اے یہی محترم! جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اسے نہیں کر سکتے رہے ہیں؟ آپ کیا یہ یوں ہی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمہاری قسم کا کھانا اور کر دیا ہے۔ (تقریر ۲۸)

قرآن میں ہے اور ہر مطلق یا حلال کو حرام کر دینا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قسم ہے لیکن اس میں نہ حرف قسم ہے اور نہ ہی یہ حد کا نام یہ قسم کی ایک ایسی قسم ہے جس سے منع نہیں کیا گیا اسی طرح ایک اور قسم بھی ہے جسے فقہی اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے "ان دخلت هذه المداہنات طالق" اگر تم اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک امر جائز کو حرام قرار دینے کی صورت نظر آتی ہے۔ وہ یوں کہ گھر میں آنا جانا ایک جائز امر ہے۔ اس پر پابندی لگا رہا ہے اور سے طلاق کے ساتھ مطلق کر رہا ہے لیکن یہ دونوں قسمیں تعظیم کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ ان کے لیے ہوتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین اس کے بارے میں فرماتے ہیں

وحاصله ان المیس بغیرہ تعالی تارۃ یحصل
بہا الوثیقة ای انشاق الخصم بصدق الحالف
کالتعلیق بالطلاق والصدق مما لیس فیہ حرف
القسیم و تارۃ لا یحصل مثل وایک و لغمری فاما لا
یلمزم بالحدث فیہ شیء فلا تحصل بہ الوثیقة

خلاصہ یہ کہ قسم بھی تو غیر اللہ کے ساتھ اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ مضبوطی بیان کی جائے یعنی مقابل اور قسم اس بات کو قابل نہیں سمجھے کہ قسم اٹھانے والا یہی ہے جیسا کہ طلاق اور غلام آزاد کر کے کو کسی سے حلق کر دینا یہ ایسی قسمیں ہیں کہ ان میں حرف قسم نہیں ہوتا اور بھی یہ بات (مقبولی) قسم سے حاصل

نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص وایک و لعمریٰ کہتا ہے اس قسم میں اگر حادث ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں لازم آتا لہذا ان سے وثوق حاصل نہیں ہوتا بخلاف مذکورہ تعلق کے اور حدیث پاک میں جو حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص قسم اٹھاتا چاہتا ہو وہ اس اللہ تعالیٰ کی اٹھائے۔ الخ۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کو غیر تعلق پر محمول کیا گیا ہے کیونکہ وہ بالافتقار ہے۔ جب یہ ہے کہ اس میں جس غیر اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا مضموم پایا جاتا ہے۔

”رد المحتار“ کی مذکورہ عبارت نے واضح کر دیا کہ تعلق کی صورت میں غیر اللہ کی تعظیم پیش نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس کا جواز ذکر کیا ہے۔ اسی ”رد المحتار“ میں مذکور ہے کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا مکروہ ہے؟ کہا گیا ہے کہ ہاں مکروہ ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں اس کی نفی وارد ہے۔ اور عام ماہ کہتے ہیں مکروہ نہیں اسی کے ساتھ فتویٰ بھی دیا گیا ہے خاص کر ہمارے زمانے میں (مکروہ نہیں ہوتی چاہیے) ایسی قسموں میں توبہ اور ڈانٹ مقصود ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ تیرے باپ کی قسم اتو اس میں ڈانٹ نہیں بلکہ تعظیم ہے اور وہ بھی غیر اللہ کی۔ اس لیے جو جب حدیث مذکور یہ ممنوع ہے۔

سوال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ شہر مکہ کی قسم! چاشت رات سورج زیتون طور وغیرہ اشیاء کی قسمیں موجود ہیں۔ جب خود اللہ تعالیٰ غیر کی قسمیں ذکر کرتا ہے تو ہمارے لیے ممنوع کیوں ہے؟

جواب: واما القسماء تعالیٰ بغیرہ کالصحی والحجم والبل لقالوا انہ محتص بہ تعالیٰ اذلہ ان یعظم ما شاء ولیس لنا دالک بعد نہینا واما التعلیق فلیس فیہ تعظیم بل فیہ الحمل او المنع مع حصول الوثیقة فلا یکرہ اتعافا۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۵۵ مطلب فی علم اختلف بغیر اللہ)

سوال: حضور ﷺ سے بھی ”غیر“ کی قسم اٹھانا منقول ہے جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے۔

عن طلحة اس عبید اللہ عن السی ﷺ یهذا الحدیث نحو حدیث مالک غیر انہ قال فقال رسول اللہ ﷺ افلح وابیہ ان صدق او دخل الحة وابیہ ان صدق۔

(مسلم شریف ج ۳ ص ۳۲ باب لی الصلوات)

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے اس نجدی کے بارے میں اس کے سچا ہونے کی صورت میں کامیاب ہونے یا خفی ہونے کی خبر دی جو غیر اللہ کی قسم کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ جب حضور ﷺ نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو یہ ممنوع نہیں ہوتی

چاہیے؟

جواب اول اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے اس بخاری نے حضور ﷺ سے چند سوال کیے آپ نے جو جوابات ارشاد فرمائے اس نے آخر میں کہا اللہ کی قسم! میں ان سے زیادہ بھی نہ کروں گا اور کہ بھی نہیں کروں گا اس پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا "الصلح ان صدق اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا"۔ یہاں "واہیہ" کے الفاظ مذکور ہیں جو غیر اللہ کی قسم جتنے میں تو معلوم ہو کہ "واہیہ" کے الفاظ بعد میں درج ہوئے ہیں۔

جواب دوم امام نووی اسی حدیث کے تحت رقم طراز ہیں کہ "واہیہ" کے الفاظ قسم نہیں کیونکہ عرب لوگ ایسے الفاظ بطور عادت استعمال کرتے ہیں اس سے حقیقی مہبوب کا ارادہ نہیں کرتے اور غیر اللہ کی قسم کی جہی سے طراز بالا راہ اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے ہے جب غیر اللہ کی قسم بالا راہ ہوگی تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں شرکت رازم آئے گی لہذا یہ ممنوع ہے اور یہ جواب پسندیدہ جواب ہے۔

جواب سوم "واہیہ" کے قسمی الفاظ جہی سے قبل کے دور کے ہیں اس جواب کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی ذکر فرمایا ہے لا تحلوا لامانکم ان باب کے تحت "صحیح اسہاری شرح البخاری" ج ۱ ص ۳۵۲ پر لکھتے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ الصلح واہیہ کے الفاظ ان روایت کے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اس حدیث کے راوی اسماعیل بن جعفر نے الصلح واہیہ کی بجائے الصلح والصلہ ان صدق الفاظ روایت کیے ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو حدیث کا مایاب ہو گیا اور یہ الفاظ اجماع اور درست ہیں کیونکہ الصلح واہیہ کے الفاظ صحیح ہیں جس کو ترمذی روایت کرتے ہیں امام مالک کی روایت میں یہ الفاظ سرے سے ہی نہیں۔ امام بخاری نے بھی بخاری میں "بنا" میں ص ۱۲۰ مطبوعہ نور محمد کراچی پر ذکر کیا ہے اس میں الصلح ان صدق تو ہے مگر واہیہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ قاضی بیہقی نے حدیث میں کیا ایسے الفاظ کو کلام کی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے امام بیہقی نے کہا یہاں اصلی عبارت میں "الصلح ولوب" ہے اس بات پر کہ رب کی قسم اور کامیاب ہے"۔ امام نووی کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم ان الفاظ صرف حضور ﷺ کے لیے اہمیت سے دوسرے کے لیے ہے۔ نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مذکورہ سوالات کوئی اہم سوال نہیں۔

۳۳۲- بَابُ الرَّحْلِ يَقُولُ مَا لَهُ

کسی کا قسم افہانہ کہ اس کا مال کعبہ کے

دروازہ پر وقف کرتا

فِي رِجَالِ الْكُفَّةِ

امام مالک نے ہمیں بخاری کے حصے ایوب بن موسیٰ نے بتایا آپ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں کہ منصور بن عبد الرحمن بن جی نے اپنے والد سے اور وہ سعید عائشہ صدیقہ زوجہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ میرا مال کعبہ کے دروازے پر وقف ہے۔ اسے اس بات کا کفارہ دینا چاہئے گا جس قدر قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ میں سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ روایت پہنچی ہے ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایسا کہنے والا اپنے اوپر لازم کیا گیا کام پورا کرے اسے اپنی ضروریات اور خوراک کے علاوہ تمام مال صدقہ کر دینا چاہیے پھر جب اور مال بڑھ جائے تو

۷۶۰ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مَوْسَىٰ مِنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَنُوفٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِعَبْنِي عَنْ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لَيْسَ فِيمَنْ قَالَ مَا لَهُ فِي رِجَالِ الْكُفَّةِ بِكُفْرٍ ذَلِكَ بِمَا يَكْفُرُ أَتَيْتُ

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ تَلَعْنَا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ وَآخِثٍ أَلَيْسَ أَنْ يَتَّبِعِيَ بِمَا حَمَلَ عَلَىٰ تَقْيِيهِ فَيَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ وَتُسَبِّحُ مَا يَقُولُ فَإِنَّ أَقْدَامًا لَا تَصَدَّقُ بِمَعْنَى مَا كَانَ أَمْسَكَتْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَمَلُ فِي هَذَا

جس قدر پہلی مرتبہ وقف کرتے وقت بقدر ضرورت رکھ لیا تھا اب اسی مقدار کے برابر صدقہ کر دے یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث مذکور میں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اول یہ کہ جو شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں اپنا مال کعبہ کے دروازے پر وقف کرتا ہوں اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا لیکن مال کو کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنا ضروری نہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں: کہ وہ اپنا پورا مال کعبہ کے دروازہ پر صدقہ کر دے ہاں ضرورت کے لیے رکھ سکتا ہے پھر جب قدرت ہو تو جس قدر ضرورت کے لیے رکھا تھا اتنا پھر صدقہ کر دے اس مسئلہ کے تحت ابن حزم نے ”محلی“ ج ۸ کتاب النذور والایمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے جسے صاحب ابوزر المسائلک نے ج ۹ ص ۱۱۵ پر درج کیا ہے۔

”فلی المحلی المراد فی هذا الحديث نفس الكعبة لانه اراد ان ماله هدی الى الكعبة لا الى بابها وان دكر الباب تعظیما محلی کتاب میں مذکور ہے کہ اس حدیث میں باب کعبہ سے مراد اس کعبہ ہے کیونکہ اس نے زمانے والے نے اپنا مال کعبہ کو دینے کا ارادہ کیا ہے نہ کہ اس کے دروازہ کو البتہ دروازہ کا ذکر تنظیم کے طور پر ہوا ہے“ نذر ماننے والے نے ”اپنا مال“ کعبہ پر وقف کرنے کا کہا اس میں بعض یا کل مال کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلق مال کو ”کامل مال“ پر محمول کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جسے ابوزر المسائلک میں ذکر کیا گیا۔ ”وفی المحلی المحتمل ان یكون ما موصولة واللام حارة (مالی) والمعنی الودی هو لی ولی ملکی کلمہ محلی میں ہے کہ لفظ ”مالی“ میں یہ احتمال ہے کہ لفظ ”ما“ موصول اور حرف مام جارہ ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ جو مال میرا اور میری ملکیت میں ہے وہ سب کعبہ کی نذر کیا ہے“ اس احتمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول استحبابی ہے اور لفظ ”احب الیہ“ اسی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شخص مذکور اپنا جمیع مال کعبہ پر تصدق کر دے لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کے خلاف بھی نہ ہوا کیونکہ ”پسندیدہ“ کے مقابل ”منوع“ نہیں ہوتا۔

عبدالولید ج ۱ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگرچہ صورت مذکورہ میں قسم کے کفارہ ادا کرنے کا حکم دے رہی ہیں امام مالک نے بھی اتنا اسے ہی اپنا مسلک قرار دیا لیکن بعد میں اس سے رجوع فرمایا تھا اور رجوع کے بعد فرمایا: اس قدر پر کچھ بھی لازم نہیں آتا یہی قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ قحط کے قسم تو ٹھانی نہیں جب قسم ہی نہیں تو کفارہ کس کا؟ خلاصہ یہ کہ کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنے والی روایت سے مراد انفس کعبہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قحط کے لیے اپنا کل مال وقف کر دینا احتیاط مستحب ہے۔ امام محمد کا قول بھی استحبابی ہے و جو بی نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۳۳- بَابُ اللَّغْوِ مِنَ الْاِيْمَانِ

ہمیں امام مالک نے ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں فرمائی ہیں لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص لا واللہ اور علی واللہ کہتا ہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے بغیر وہ قسم ہے کہ ایک آدمی نے کسی بات کو اپنے طور پر حق سمجھ کر قسمیہ برائی بیان کی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ بات تو یوں تھی یہ بھی ہمارے نزدیک لغو میں شامل ہے۔

۷۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَعَوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا نَبِيُّ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ اللَّغْوُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الرَّحْلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ حَقٌّ فَاسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا مِنَ اللَّغْوِ عِدْنَا.

مذکورہ باب میں فقہ قسم کا ذکر ہے ہم اس کی شرح بیان کر چکے ہیں خلاصہ یہ کہ بے ہودہ قسم دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک یہ کہ جو ارادہ قسم ٹھہرے دوسرے یہ کہ کسی بات کو اپنے طور پر سمجھ کر حلفہ بیان کر دیا جو بعد میں اس کے خلاف نکل اس قسم کی ایک قسم تو حدیث مذکور میں سید و عاصم صدیقہ رضی اللہ عنہما نے بیان فرمادی یعنی کوئی شخص قسم کے ارادہ کے بغیر لا واللہ یا علی واللہ کہہ دیتا ہے دوسری قسم امام محمد نے بیان فرمادی بہر حال یہ دونوں طریقے کثیر التوقع ہیں ان کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے اس قسم میں کوئی کھارون نہیں اور نہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب

تجارت اور بیع سلم کا بیان

۱۳۔ کتاب البیوع فی

التجارات والسلم

۳۳۴۔ باب بیع العرایا

عرایا بیع کا بیان

ہمیں امام مالک نے ناخ سے دو حدیثیں سنیں مگر سے اور وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صاحب عریہ کو ادا کرنے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے ہمیں خبر دی کہ بن ابی احمد کے غلام ابوسفیان نے انہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ نے عرایا بیع میں پانچ دن سے کم یا پانچ دن میں اجازت دی راوی داؤد کو شک گذرا ہے کہ کیا حضور ﷺ نے پانچ دن فرمایا تھا یا پانچ سے کم دن۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر عمل ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا عریہ کی بیع یہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت میں مجبور کے درخت ہوں وہ ان میں سے ایک یا دو کے درختوں کا بھل کسی غریب کو اس کے اہل و عیال کے لیے دے دے پھر اس مالک کو اس غریب کا رخ میں آتا جاتا چھانٹے اور اسے کہہ دے کہ جب میں مجبوروں کا بھل اتاروں گا تو تمہیں ان کے برابر وزن کی مجبوریں دے دوں گا تو اس طریقہ میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں کیونکہ مجبوریں تو دل کر دے تو اسے ایسا کرنے کا اختیار ہے کیونکہ یہ بیع نہیں جی اور اگر اسے بیع مانیا جائے تو پھر مجبوروں کی فراخت کے عوض مہلت کے طور پر جائز نہیں ہوگی۔

حضور ﷺ نے درخت پر ٹپے بھیل کی فراخت کی اجازت نہیں دی صرف "عرایا" کی اجازت عطا فرمائی۔ عرایا کی شتاہ صریح میں موجود ہے یہ "عرایا" کیا ہے؟ اس کی تریف میں فقہاء کا اختلاف ہے جو حدیث میں نہیں ہے۔

۷۴۲۔ أَخْبَرَنَا سَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِبُصَايِبِ الْعَرَايَةِ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِتَرْخِيصِهَا ۷۴۳۔ أَخْبَرَنَا سَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصْبِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِمَنْ يَبْتَاعُ الْعَرَايَةَ فَوْزَ حُمْصَةٍ أَوْ سَقِي أَوْ لَفِي حُمْصَةٍ أَوْ سَقِي فَكَتَّ دَاوُدُ لَا يَسْذِرُ أَقْسَالَ ﷺ حُمْصَةً أَوْ لَفِي فَكَتَّ فَوْزَ حُمْصَةٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَذَكَرَ سَالِكٌ مِنْ أَنَسِ بْنِ الْفَرَاتِ أَنَّهُ تَكُونُ أَنَّ الرَّحْلَ يَكُونُ لَهُ الْخُلُوفُ كَبُصْمِهِ لَمْ يَرْحَلْ مِنْهَا ثَمَرَةٌ تَعْلِقُ أَوْ تَحْتَلِي بِلَفْعِهَا لِيَعْدِلَ لَهُ بِثَقْلِ غَلِيظٍ دَحُولَهُ حَاطِطَةً كَيْفَ أَنْ يَبْتَاعَهُ لَمْ يَغَيَّبْ عَلَى أَنْ يَغِيظَهُ بِمَكِيلِهَا ثَمَرًا أَعْدَ صَرَامَ التَّحْمِيلِ لَهَذَا، كُنْ لَا سَأَسْ بِهَذَا نَأْخُذُ بِأَنَّ التَّمَرَّ كُنْ كَمَا بَلَّوْا وَهُوَ يُغِيظُ مِنْهُ مَا شَاءَ فَإِنْ شَاءَ مَسْكُومٌ لَهُ تَمَرُ الْخُلُوفِ كَمَا شَاءَ غَضًا يَمَكِيلُهَا مِنَ الْخُلُوفِ لَا يَحْتَمِلُ نِيْشًا وَ لَوْ حَمَلَ بَيْنَا مَحَلَّ تَمَرٍ يَحْمِلُ إِلَى أَجَلٍ

”عرایا“ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باغ کی کھجوروں پر چلوں کا اندازہ لگائے اور مثلاً یوں کہے کہ یہ کھجوریں خشک ہو کر تین دن ہوں گی اور پھر ان کھجوروں کو تین دن چھو باروں کے ساتھ فروخت کر دے دونوں لین دین کرنے والے اسی مجلس میں اپنی اپنی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں خریدار کھجوریں سپرد کرتا ہے اور بیو پارٹی چھو بارے دے دیتا ہے یہ لین دین پانچ دن کم میں جائز ہے اس سے زیادہ میں جائز نہیں۔ پانچ دن میں اس مٹھنی سے دو قول منقول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ اصل میں تو کھجوروں کی چھو باروں کے ساتھ خرید و فروخت حرام ہے ”عرایا“ میں رخصت آئی ہے۔ اور راوی کو یہ شک ہے کہ اجازت پانچ دن سے کم یا پانچ دن میں دی گئی لہذا یقین پر عمل کرنا واجب ہے اور یقین پانچ دن سے کم دن میں ہے مکمل پانچ دن حرمت کے تحت باقی رہے۔

امام محمد فرماتے ہیں: کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ”عریہ“ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ اس کے لین دین میں گر صاحب عریہ کا کسی شخص کے باغ میں کھجور کا درخت ہو اور وہ پھل دے اور درخت کا مالک اس کے پھل کو کھجوروں کے عوض میں مقررہ پر یا بی الحال یا کنئی تک باغ والے کے ہاتھ فروخت کر دے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہاں اگر درخت کے مالک نے اس درخت کی کھجوریں کسی شخص کو بطور صلہ دی ہوں تو پھر ان کھجوروں کے بدلہ میں اندازے سے کٹائی کے وقت یا بعد مقررہ پر چھو بارے لے لے تو مناسب ہے۔

انہوں نے کہا ہے بیع عریہ کا حاصل یہ ہے کہ باغ کا مالک کچھ کھجوریں کسی کو حب میں دے دے پھر اس پر مہوہوب لگا آنا جانا گراں گزرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھجوریں مہوہوب لے سے اندازے کے ساتھ خرید لے اور اس کے بدلہ میں کاٹنے وقت چھو بارے (خشک کھجوریں) دے دے۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کیا کہ آپ نے پانچ اوسق

قول اول: اما العرایا فہی ان یختر ص الخارص نخلات فیقول هذا الرطب الذی علیہا اذا یس یحبی منه ثلاثة اوسق من التمر مثلاً فیبعہ صاحبہ الانسان بثلاثة اوسق تمر و یتقاضان فی المجلس فیسلم المشتري التمر ویسلم البائع الرطب الرطب بالتخلية و هذا جائز لیمادون خمسة اوسق ولا یجوز لیمادون علی خمسة اوسق و فی جوازہ فی خمسة اوسق قولان للشافعی اصحہما لا یجوز لان الاصل تحريم بیع التمر بالرطب و جاء ت العرایا رخصة و شک الراوی فی خمسة اوسق او دونہا فوجب الاحذ بالیقین و هو دون خمسة اوسق و بقیة الخمسة علی التحريم

(نودی شرح مسلم ج ۲ ص ۹۰ باب تحريم بیع الرطب بالتمر الا انی

العرایا مطبوعہ دار المآثر دہلی)

قول ثانی: قال محمد قال ابو حنیفہ فی بیع العربی حقاً لصاحبہا فی کل عربیہ فکانت لہ نخلة باصلہا فی حائط رجل فاحرجت تمرًا فباع صاحب النخلة من صاحب الحائط بخرصہا من التمر الی اجل او حال او الی انصرام فلا خیر فیہ وان کان اتما عرہا ایابہا صاحب النحل علی وجہ الصلة ثم کان جعل مکانہا بخرصہا تمرًا الی انصرام او الی اجل. (کتاب الحجج ج ۲ ص ۵۳۹ کتاب بیع العربیہ مصنف: امام محمد بن حسن شیبانی مطبوعہ دار العارف نعمانی لاہور)

قول ثالث: قالوا واصل هذا ان الرجل کان یهب النخلات من حائطہ فیشق علیہ دخول المہوہوب لہ علیہ فایبغ لہ ان یشتریہا بخرصہا تمرًا عند الجذاذ. (بدلیۃ المجتہد لفتاویٰ ابوالولید لؤن وشد مکی ج ۲ ص ۱۶۳ بیع

عربیہ مکتبہ علیہ پاکستان)

قول رابع: ولما راوی ابو ہریرہ ان النبی ﷺ رخص فی العرایا فی خمسة اوسق او مادون خمسة

معتبر نہیں اہل بغداد اس بارے میں امام اعظم سے شدید اختلاف رکھتے تھے جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے اس مسئلہ میں آپ سے گفتگو کی آپ نے ان سے پوچھا: کہ تازہ مجھویریں چھوہارے ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کی نقد بہ نقد اور برابر برابر بیع احادیث سے ثابت ہے اور اگر ہم جنس نہیں تو بھی ان کی ایک دوسرے کے بدلہ میں بیع جائز ہوگی کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ”اذا احتلھا لوعان فبیعوا کيف شتمت جب دو چیزوں کی جنس مختلف ہو تو جیسے تمہاری مرضی لین دین کرو“ پھر اہل بغداد نے یہ حدیث پیش کی کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زید ابو عیاش نے کہا کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سون کی کر بیضہ (جو کی ایک قسم) کی بیع سنت (چھلکے کے بغیر جو) سے جائز ہے؟ حضرت سعد نے پوچھا ان میں سے کون سا جو افضل ہے؟ انہوں نے کہ بیضہ بوعیاش کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد نے اس بیع سے منع کیا اور کہا کہ میں نے خود سنا کہ کسی نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ چھوہاروں کی تازہ مجھویروں کے بدلہ میں بیع جائز ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تازہ مجھویریں خشک ہونے سے بدکم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی پھر آپ ﷺ نے اس بیع سے منع فرمادیا۔ امام اعظم نے اس حدیث پاک کے جواب میں فرمایا: اس حدیث کا دور اہل ابو عیاش پر ہے اور وہ ان راویوں میں سے ہے جس کی روایت مقبول نہیں اہل بغداد نے ماصحاب کے اس طعن کو بہت پسند کیا یہاں تک کہ ابن مبارک نے فرمایا: کیسے کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ حدیث کو نہیں پہنچتا حالانکہ انہوں نے ابن عیاش پر بہترین طعن کیا ہے۔ (الموطا ج ۱ ص ۱۸۵ کتاب البیوع باب الوکالۃ فی السلم مطبوعہ بیروت)

٣٣٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَارِ

قَبْلَ أَنْ يَبْذُورَ صَلاَحَهَا

٧٤٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُسْتَرَى.

پکنے سے پہلے پھل کی فروخت کی
کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں تافع نے حضرت عبدہ بن عمر سے حدیث سنائی کہ رسول کریم ﷺ نے خرید و فروخت کرنے والے کو پھل کی بیج سے منع فرمادیا حتیٰ کہ وہ کپ نہ جائے اور اس کی صلاحیت خراب نہ ہو جائے۔

امام مالک نے ہمیں ابو الراجل محمد بن عبد الرحمن سے وہ اپنی والدہ عمرہ سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے چھوٹے کی فریخت آفت سے محفوظ نہ ہونے کی صورت میں منع فرمائی۔

امام محمد فرماتے ہیں: کہ یہ نامناسب ہے کہ بچوں کو درخت
سرخ یا بنز ہوئے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جائے یا اس کا کچھ
تھوڑا سا بنز ہو جائے جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کی بیج میں کوئی
خرج نہیں اس شرط پر کہ وہ تیار ہونے تک درخت پر چھوڑ دے گا۔
پھر اگر وہ پھل سرخ یا بنز نہیں ہوا یا بنز ہے یا ابھی پید ہو رہا ہے تو
اس کی بیج میں بہتری نہیں اس شرط پر کہ اسے درخت پر ہی چھوڑ
دے گا۔ اور اگر کاٹ کر کچا ہی فروخت کر دے تو اس میں کوئی خرج
نہیں ہے۔ امام حسن بصری سے ہمیں اسی طرح روایت پہنچی ہے کہ
انہوں نے کہا کہ ستنے نکلے ہوئے پھل کو کاٹ کر فروخت کر دینے

٧٤٥- أَخْبَرَنَا مَا لِيكَ أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ حَتَّى يَحْشُرَ مِنَ الْعَاهِدَةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَسْعَى أَنْ يُتَاعَ شَيْءٌ مِنَ النِّمَارِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ فِي الْخَلِّ حَتَّى يَنْلَعُ إِلَّا أَنْ يَحْشُرَ أَوْ يُصْفَرَ أَوْ يَنْلَعُ بَعْضُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَأْسُ بِبَيْعِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَنْلَعُ فَإِذَا لَمْ يَحْشُرْ أَوْ يُصْفَرَ أَوْ كَانَ حَاشِرًا أَوْ كَانَ كُفْرَى فَلَا خَيْرَ فِي بَيْعِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَنْلَعُ وَلَا يَأْسُ بِشُرَائِهِ عَلَى أَنْ يُقَطَعَ وَ يُبَاعَ وَ كَذَلِكَ نَعَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْسُ بِبَيْعِ الْكُفْرَى عَلَى أَنْ يُقَطَعَ فَبُهِدَ نَاحِدٌ.

قال قال رسول الله ﷺ لا تبیعوا الخمر حتی بدو صلاحہ.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ پھلوں کی ظہور صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قدرتی آفات سے محفوظ ہو جائیں۔

حدثنیہ زہیر ابن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفیان قال وحدثنا ابن مثنی قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرنا شعبہ کلاهما عن عبد الله بن دینار بهذا الاستاد و زاد فی حدیث شعبہ لقیل لمحمد بن عمر رضی الله عنہما ما صلاحہ قال تذهب ماعہ. (مسلم شریف کتاب البیع)

پھلوں کے پکنے سے قبل لین دین میں فقہاء کرام کے مذاہب

پھلوں میں صلاحیت کے اظہار سے قبل لین دین تین اقسام کا ہو سکتا ہے اول اس شرط پر خرید جائے کہ وہ درخت پر ہی رہیں گے یہ بالاتفاق صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے پھلوں کی خرید و فروخت ان میں صلاحیت آ جانے سے قبل منع فرمائی یہ منع مشتری اور بائع دونوں کے لیے ہے۔ (متفق علیہ) اور منع فرمانا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ فاسد ہے ابن منذر نے کہا: اہل علم کا اس حدیث پاک کے حکم پر اجتماع قول ہے۔ دوم اس شرط پر خریدے کہ اسی وقت پھلوں کو اتار لے گا یہ بالاتفاق صحیح ہے کیونکہ منع اس وجہ سے صحیح کہ پھلوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور کسی آفت کے آ جانے کا اندیشہ تھا جبکہ خرید کر انہیں درخت پر ہی رہنے دیا جاتا اس کی دلیل رد لبت انس ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھلوں کی خرید و فروخت ان کی صلاحیت کے ظہور سے قبل ممنوع ہے اور آپ نے فرمایا ذرا تامل تو سہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو روک لیا تو پھر کس وجہ سے تم اپنے بھائی کا مال حلال کرو گے۔ (بخاری) اور جب پھل توڑ لیے گئے تو وہ اس خدشہ سے محفوظ ہو گئے لہذا ان کی بیع صحیح ہے یہ یونہی ہے کہ جیسے ان کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے۔ سوم. مطلقاً پھلوں کی بلا شرط خرید و فروخت کی جائے نہ ہی درختوں پر باقی رکھنے کی شرط باندھی جائے یہ بیع امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک باطل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے جواز کا قول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھلوں کو اسی وقت اتار لیا جائے لہذا یہ

لا یخلو بیع الخمر قبل بدو صلاحہا عن ثلاثہ اقسام. احدها ان یشر بہا بشرط النقیۃ فلا یصح البیع احما عن لاری السی ﷺ بھی عن بیع النمار حتی بدو صلاحہا بھی البائع والمبتاع متفق علیہ والنہی یقتضی فساد المنہی عہ قال ابن المنذر اجمع اہل العلم علی القول بحملۃ هذا الحدیث. القسم الثانی ان یبعہا بشرط القطع فی الحال فیصح بالاجماع لان المیع ادا کا خوف من تلف الثمرۃ و حدوث المعایہ علیہا قبل اخذہا بدلیل ماروی انس ان النبی ﷺ نہی عن بیع النمار حتی تذهب قال رأیت ادا منع الله الثمرۃ بم یاخذکم احدکم مال اخیه. و رواه البخاری و هذا مامون فیما یقطع فصیح بیعہ کما لو بدا صلاحہ. القسم الثالث. ان یبعہا مطلقاً ولم یشرط مطلقاً ولا تسقیۃ فالبیع باطل و بہ قال مالک و الشافعی و اجازہ ابو حنیفہ لان اطلاق العقد یقتضی القطع فهو کما لو اشترطه قال و معنی النہی ان یبعہا مدرکۃ قبل ادا رکھا بدلالة قوله رأیت ان منع الله الثمرۃ بم یاخذ احدکم مال اخیه للفظ المنع تدل علی العقد یتناول معنی هو مفقود فی الحال حتی یتصور المنع و لسا ان السی ﷺ اطلق النہی عن بیع الثمرۃ

قبل بدو صلاحها فیدخل فیہ محل النزاع و استدلالہم بساق الحدیث یدل علی ہدم فاعلہم النبی فرورہا فی ان اطلاق العقد یقتضی القطع و یقرر ما قلنا من ان اطلاق العقد یقتضی التبیقہ فیصیر العقد المطلق کالذی شرطت فیہ التبیقہ ینزلہا الہی جمیعاً و یصح تعلیلہا بالعلۃ الی علل بہا المسی ع من مع النمرة و ہلاکھا (المسئ) ج ۳ ص ۲۱۸-۲۱۹ حکم شراہ الخ و ان الوصل الخ ملبور میردت

یوں ہی ہوا کہ اگر با اسی وقت اتارنے کی شرط لگائی گئی تھی نیز فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا منع فرمانا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو ادراک سے قبل مدرک کے طور پر بیچے اس پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد "مگر اللہ تعالیٰ نے بچل روک لیے تو تم اپنے بچائی کا مال کس بھان سے لینے سے حق دار ہو گے" لہذا لفظ منع عقد پر دلالت کرتا ہے جو از روئے معنی اس کو شامل ہے اور وہ فی الحال مسترد ہے تاکہ منع کا تصور کیا جائے ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بچوں کی خرید و فروخت میں کی مسامحت ظہار سے قسلاً منع فرمائی لہذا اس اطلاق میں مکمل راع بھی داخل ہے اور احناف کا یہی حدیث سے دلیل پیش کرنا خود ان کے مقصد کردہ قاعدہ کو ختم کر دیتا ہے وہ قاعدہ اس کا یہ ہے عقد کا مطلق ہونا کانٹے کو چاہتا ہے یہ تو اتنا ہمارے قوس کو پختہ کرتا ہے کہ عقد کا اطلاق اس بچوں کا درختوں پر باقی رکھ اس کا تقاضا کرتا ہے لہذا عقد مطلق یعنی ہو گیا جس طرح کہ بوقت عقد بچوں کے درخت پر رہنے کی شرط لگائی گئی تھی ان تمام کو بھی شامل ہوگی اور اس کی تعلیل اس علت سے کرنا صحیح ہوگی جو مصور ﷺ نے تفصیل بتائی یعنی بچوں کا منع اور ہلاک ہونا۔

قاریں کرام! اس قدامہ چونکہ صلی المذہب ہیں اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق تین صورتوں کے جوار دعوہ جوار پر مشکوئی ہے ورنہ خاص کر تیسری صورت میں انہوں نے مسلک احناف کو کمر در بلکہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اصل اختلاف جس بات میں ہے یہی قدامہ سے اس کا در تک نہیں کیا اب ہم تینوں صورتوں میں مسلک احناف کا متوقف تحریر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ قارئین کرام پر چھوڑتے ہیں۔

پہلی صورت جسے اس قدامہ نے بالجماع (فتواء عربیہ کے نزدیک) باطل قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ بچوں کو خریدنے کے بعد درخت پر باقی رکھنے کی شرط لگائی جائے لیکن اس کے بطلان کی وجہ یہی قدامہ نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ظہور صلاحیت سے قبل بچوں کی بیع منع فرمادی ہے یہ دلیل یا غلط امیوں نے دراصل اپنے مسلک کو مد نظر رکھ کر دکر کئے ہیں اور اپنی طرف سے اس دلیل کا استنباط حدیث سے کر کے دکھایا ہے حالانکہ بات کچھ اور ہے صورت اولیٰ کے الفاظ میں یہ شرط موجود ہے کہ بچوں کا خرید یہ شرط لگانے کا خریدنے کے بعد وہ بچل اتارے گا نہیں بلکہ درخت پر ہی رہنے دے گا اس میں ظہور صلاحیت یا عدم ظہور صلاحیت کا کیا دخل؟ احناف اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہاں بطلان کی وجہ "ملک غیر میں تصرف کرنا" ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ خریدار سے بچل خریدے ہیں درخت نہیں خریدی جب درخت مالک کی ملک میں ہے اور بچوں کا خریدار درخت پر پہل باقی رکھتا ہے تو لازماً درخت کو اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا درست نہیں ہے لہذا اس صورت میں بیع کا بطلان غیر کی ملکیت میں تصرف کر کے کی وجہ سے ہوا نہ کہ بچوں میں ظہور صلاحیت ہوئی تھی جی جی ہے کہ احناف کے نزدیک بچوں

میں ظہور و صلاحیت سے قبل بھی بیع درست ہے جبکہ وہ بھل فوراً توڑ لیے جائیں کیونکہ علت ممانعت "غیر کی ملکیت میں تصرف" تھی اور وہ نہ پائی گئی۔ اب صورت اولیٰ کے بطلان میں اتفاق ہونے کے باوجود اس کے بطلان کی علت مختلف فیہ ہوئی۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک "ظہور و صلاحیت نہ ہونا" اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک "غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا" ہے۔ یعنی ہم احناف کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ظہور و صلاحیت سے قبل بیع سے منع فرمانا یا اس وجہ سے کہ جب کے بھل خریدے گئے اور انہیں ظہور و صلاحیت تک درخت پر رکھنے کی شرط لگائی گئی تو غیر کی ملک میں تصرف کی وجہ سے یہ بیع باطل ہوگی اسی بات کو مد نظر رکھیں تو تین قدمہ کی بیان کردہ دوسری صورت بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ کہ بھل خریدے گئے اور فوراً اتار لیے گئے یہ بالاتفاق جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس کے جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ درخت پر باقی رہنے کی شرط اگر لگائی جاتی تو اس سے پھلوں کے تلف ہونے کا خطرہ تھا فوراً اتار لینے کی صورت میں یہ خطرہ نہ رہا ہوگا "تلف ہونے کا خطرہ" نہ ہونا وجہ جواز ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی وجہ جواز وہی ہے کہ اس میں "غیر کی ملک میں تصرف" نہیں پایا جاتا۔

اب ذرا تین قدمہ کی بیان کردہ وجہ پر غور کریں تو گزیر نظر آئے گی کیونکہ پہلی صورت میں انہوں نے وجہ بطلان "ظہور و صلاحیت نہ ہونا" بیان کی تھی اور صورت اولیٰ کے بطلان کی علت اسی کو قرار دیا تھا۔ لیکن یہاں انہوں نے اس علت کو چھوڑ کر دوسری علت کو اپنایا ہے حالانکہ ظہور و صلاحیت کے بعد یہ بیع کے جواز کی وجہ وہی بیان کرتے ہیں کہ اس وصف کے بعد اکثر و بیشتر بھل ضائع نہیں ہوتے یہاں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آفت سے ضائع ہونے کا خطرہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں دیکھ جائے تو یہ خطرہ دونوں (باعث اور مشتری) کو مشترک لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مشتری بائع کو مقیم نہیں کر سکتا کہ تو نے میرے بھل ضائع کر دیے ہیں لہذا دیکھا جائے تو جلت و حرمت کی اصل اور علت جو احناف نے بیان کی وہ ہی حد فیصلہ بنتی ہے یعنی اگر مشتری خریدنے کے بعد درختوں پر پھل باقی رکھنے کی شرط لگا تا ہے تو بیع باطل اور اگر فوراً کاٹ لیتا ہے تو درست کیونکہ "غیر کی ملک میں تصرف" جہاں آپ بطلان آیا اور جہاں نہ آیا جواز آ گیا۔

اب تیسری صورت کو لے لے کہ جس میں احناف جواز اور دوسرے ائمہ عدم جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہ خریدار پھلوں کی مطلق بیع کرتا ہے تو توڑنے کی شرط اور نہ باقی رکھنے کی شرط لگا تا ہے اس صورت کو ائمہ ثلاثہ نے باطل کہا ہے اور اس کی وجہ "عدم ظہور و صلاحیت" قرار دی ہے لیکن یاد رہے کہ امام ابوحنیفہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جب خریدار نے کوئی شرط نہیں لگائی اور خریدار بہر حال مسلمان ہے اور مسلمان کسی کی ملک میں تصرف کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ اس حکم کے پیش نظر یہی فیصلہ کرے گا کہ میں پھلوں کو جلد از جلد اتار لوں تاکہ غیر کی ملک میں تصرف نہ ہوں اطلاق کی وجہ سے وہ پھل توڑنے کو ترجیح دے گا اور یہی وجہ جواز ہے۔ لہذا مطلق بیع کی صورت میں احناف کا نظریہ یہ ہوگا کہ وہ فوراً توڑنے کی شرط کی طرح ہی ہے۔

ظہور و صلاحیت کیا ہے؟

احناف یہ کہتے ہیں کہ بھل جب قدرتی آفات اور نقصان سے محفوظ ہو جائیں مثلاً ششود کا مرحلہ گزر گیا اور پھل اپنی اصلی صورت میں آ گیا اور شاخ کے ساتھ اس کی وابستگی مضبوط ہوگئی یہ اس میں ظہور و صلاحیت کہلائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھل کا پختہ ہو جانا اور ان میں مٹھاس آ جانا ظہور و صلاحیت ہے اس اختلاف کی وجہ سے ایک مختلف فیہ صورت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پھل میں ابھی مٹھاس پیدا نہیں ہوئی لیکن وہ اپنی شکل و صورت اختیار کر چکا ہے اس حالت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیع جائز ہوگی اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باطل۔ یعنی اگر اس حالت میں خریدار پھلوں کو خرید کر فوراً توڑ لیتا ہے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ ظہور و صلاحیت نہیں ہوا اور عدم ظہور و صلاحیت ممانعت کی وجہ ہے لہذا یہ بیع باطل ہوگی۔

باغات کے مردوبہ طریقہ پر پھلوں کی خرید و فروخت کا شرعی حکم

اس وقت عام طور پر باغات کے پھلوں کو دو طریقوں سے فروخت کیا جاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ فروخت پر موجود پھلوں کو خرید لیا جاتا ہے اور انہیں اس وقت تک درختوں پر ہی رہنے دیا جاتا ہے جب تک وہ پک کر تیار نہیں ہو جاتے اس میں پھل توڑنے کی تاریخ فریقین کے درمیان کوئی طے نہیں پاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کی خرید و فروخت پھل کھنے سے پہلے یا بعض صورتوں میں ٹھونڈے آنے کے وقت کی جاتی ہے یہ مشتری اور بائع کی قسمت پر متوقف ہے کہ کسے کا ہواہ کے نقصان ہوتا ہے؟ بہر حال مشتری کو مقررہ قیمت لازماً دینا ہوتی ہے اگرچہ اسے کچھ بھی نہ ملے یا قیمت یا قیمت سے زیادہ مل جائے یہ دونوں صورتیں از روئے شرع باطل ہیں کیونکہ صورت اولیٰ میں غیر کی ملک میں تصرف لازم ہے۔ اور دوسری میں محض خرید و فروخت ہو رہی ہے اور دونوں باتیں شرعاً ممنوع ہیں اور اگر ٹھونڈے نکل آئے اور پھل کی شکل و صورت یکن گئی اگرچہ کئی ہی ہے اس قدر اسلاف کے نزدیک بیع جائز بھی نہیں اس کے لیے کہنے تک درخت پر چھوڑنے کی شرط نے ہمارے نزدیک بھی بیع کو باطل کر دیا لہذا اہل اہل بیع جائز ہوگی لہذا باغات کے مالک حضرات کو چاہیے کہ بیع و شراء میں جائز طریقے اختیار کریں تاکہ نہ خود حرام کھائیں اور نہ دوسروں کو ایسی خوراک سپلا کریں۔ حضور ﷺ نے باغات کے بارے میں حضرت صحابہ کرام کو مباح و مایات ملاحظہ فرمائیں انہوں نے ان پر عمل کیا وہی اور شاداد آج بھی ہمارے پھلوں کے بیہ پاریوں کے لیے مشکل رہا ہیں یعنی پھلوں کی خرید و فروخت اس وقت کی جائے جب وہ پک جائیں اور فوراً کاٹ لینے کا مشتری کو پابند کیا جائے۔ اسلاف نے اس کے جواز کے لیے کچھ اور طریقے بھی ذکر کیے ہیں۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف "الموسم" میں ج ۱ ص ۱۲، ۱۹۶، ۲۹۸ پر ان طریقوں کی تفصیل لکھی ہے۔

احمدنا ان ہناک لو استعاجوا الارض مملوۃ
بجوز و ہنا لو استعاجوا الارض مملوۃ لا يجوز
بمحال لان استعاج الارض بالنزاع صحیح و استعاج
الاشجار لا يجوز بمحال.

جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مملوۃ تک زمین کرائے پر لے لیکن اگر زمین کی بجائے درخت کرایے پر لیتا ہے اگرچہ وہ مملوۃ کے لیے ہی ہو یہ جائز نہیں کیونکہ زمین کا مدینوں کے عوض کرایہ پر لینا صحیح ہے اور درختوں کا کسی حال میں جائز نہیں۔

اس صورت کی وضاحت یہ ہے کہ زمین ایسی چیز ہے جو کھیتی باشتی نہیں اور درخت کھنے دیتے ہیں لہذا پھلوں کو کھنے تک اگر درختوں پر رکھنا چاہے ہیں تو درختوں کی بجائے زمین کو پھل کھنے تک کرایہ پر لے لیا جائے۔ اس صورت میں غیر کی ملک میں تصرف لازم نہ آئے گا لیکن اس صورت میں پریشانی یہ ہے کہ زمین کا مالک اس مدت میں بھی اپنی زمین (جو کرایہ پر دے چکا ہے) میں کھیتی باڑی کرنا رہتا ہے حالانکہ از روئے شرع وہ اس کا عجز نہ تھا یہ طریقہ اگرچہ فی زمانہ مشکل ہے لیکن اختیار کرنا ناممکن نہیں ہے۔ صاحب مدائیک نے بھی ضرورت مذکورہ صورت کا حل درج ذیل میں کیا ہے:

جیسا کہ آپ چاہے چکے ہیں کہ پھلوں کی موجودہ حالت خرید و فروخت از روئے شرع جائز نہیں اور یہ بھی کہ مسلمان اسے چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں تو بوجہ ضرورت اس میں وجہ کی کھجائش کافی ہے کی "ضرورت" ایسی حالت ہے کہ شریعت اس کے پیش نظر حرام اشیاء کی حرمت اٹھا کر ایامات میں منتقل کر دیتی ہے۔ موجودہ صورت کے قریب ترین شرعی خرید و فروخت "بیع مسلم" نظر آتی ہے اس کی مکمل شرائط اگرچہ پھلوں کے مسئلہ میں موجود نہیں مگر مصلحت جنس کی مصلحت مقدمہ مسخین وقت پر پہنچنے والا خریدار کے سپرد کرے گا یہاں جنس تو مسخین ہوتی ہے جس مقدمہ اور وقت کا مصلحت کرنا ناممکن ہے اور بیع مسلم میں محض چیز کا مصلحت دین ہوتا ہے یہاں پھلوں کا وجود اکثر صورتوں میں منتقل ہوتا ہے اگرچہ مقدمہ مصلحت و ضرورت فقہ فہم ہے۔ صاحب مدائیک نے درج ذیل حل

چیش کیا ہے۔

قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الاشجار والثمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن الراهم بالتخلص باحدى الطرق المذكورة و ان امكن ذالك بالنسبة الى بعض افراد الناس لا يمكن بالنسبة الى عامتهم في نزعهم عن عاداتهم حرج لا علمت وبلرم تحريم اكل الثمار في هذه البلدان ادلتما مع الاكذالك والى صلى الله عليه وسلم انما رخص في السلم للضرورة مع انه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هها ايضا امكن الحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مضار مع الص فلذا جعلوه من الاستحسان لان القياس عدم الحواز.

(رد المحتار المعروف شى ٣ ص ٥٥٥ مطب في نج اشتر والزرع والجر مقصور مطب مصر)

صاحب ہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر کا نقطہ نظر

ولو اشتراها مطلقا وتركها ياذن البائع طالب له الفضل. (ہدایہ خزینہ ٣ ص ٤٢ کتاب البیع مطبوع قرآن گل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی)

صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ جب درخت پر پھل نمودار ہو گئے خواہ وہ کسی درجہ پر ہوں ان کی خرید و فروخت ہوگئی اور خریدار نے یہ شرط نہ لگائی تھی کہ مذکورہ پھل کتنے تک درخت پر رہیں گے لیکن مالک نے اخذ خود اجازت دے دی کہ پھلوں کا درخت پر رہنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری جب مرضی کرے اتار لینا اس صورت میں خریداری کے بعد جس مدت تک بھی پھل درخت پر رہے وہ غیر ملک میں تصرف کرنے کے ضمن میں آتا ہے جو حرام ہے لیکن اب مالک بلا شرط لگائے تصرف کی اجازت دے رہا ہے تو وجہ حرمت اٹھ گئی لہذا وہ پھل اور ان میں خریداری کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ سب حلال و طیب ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ کی یہ توجیہ بہر حال اس صورت میں کارگر ہوگی۔ جب درخت پر پھل کسی طرح بھی موجود ہو چکے ہوں اور اگر ابھی ان کا وجود ہی نہ ہوا ہو اور پھر وغیرہ آنے سے قبل ہی خرید و فروخت ہوئی تو پھر ”معدوم“ کی بیج ہونے کی وجہ سے صاحب ”رد المحتار“ کا قول قابل عمل ہوگا۔ بہر حال دونوں حضرات کا طریقہ استدلال الگ الگ ہے صاحب ”رد المحتار“ نے اصل شرعی سے کام لیا۔ اور صاحب ہدایہ نے عرف عام اور اطلاقی سے استنباط فرمایا ان دونوں حضرات میں سے موجودہ حالات پر صاحب ہدایہ کا قول زیادہ مطابقت رکھتا ہے کیونکہ پھلوں کی خرید و فروخت کے وقت اگرچہ خریدار یہ شرط نہیں لگاتا کہ پھل کتنے تک اگر درخت پر رہنے دے گا تب میں خریدوں گا وہ مطلق بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے ہر شخص جانتا ہے کہ درخت کا مالک لین و دین کے بعد پھلوں کا درخت پر باقی رہنا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا

میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں ”ضرورت“ کا وجود تحقق ہے خاص کر دمشق شام میں کہ بکثرت درخت اور پھل اس طریقہ سے بیچے جاتے ہیں۔ لوگوں پر چونکہ جہالت غالب ہے جس کی وجہ سے انہیں جائز طریقوں میں سے کسی طریقہ پر زبردستی لانا ناممکن ہے اگرچہ بعض آدمی ان طریقوں میں سے کسی کو اپنا بھی لیں لیکن عام لوگوں کی عادت کو چھڑانا حرج عظیم ہے۔ دوسری طرف اس موجودہ طریقہ کو دیکھا جائے تو پھلوں وغیرہ کا کھانا حرام ہے کیونکہ ان کی خرید و فروخت اسی غلط طریقہ سے ہوتی ہے اور حضور ﷺ نے ”بیع سلم“ کی رخصت بھی ضرورت کی وجہ سے دی حالانکہ اس میں ”معدوم چیز“ کی بیج ہوتی ہے لہذا جب یہاں بھی ضرورت تحقق ہے تو دلالت انص کے طور پر اسے ”بیع سلم“ کے ساتھ لانا ممکن ہے بطور نص تو اس کا حل نہیں نکلتا اسی لیے فقہاء کرام اسے استحسان کے زمرہ میں لائے ہیں کیونکہ قیاس بھی اسے ناجائز ہی کہتا ہے۔

اور اگر پھلوں کو مطلقاً (بغیر شرط) کسی نے خرید اور بائع کی اجازت سے انہیں درخت پر (کچنے تک) رہنے دیا تو جو اضافہ ہوا وہ (اصل سمیت) خریدار کے لیے حلال ہے۔

صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ جب درخت پر پھل نمودار ہو گئے خواہ وہ کسی درجہ پر ہوں ان کی خرید و فروخت ہوگئی اور خریدار نے یہ شرط نہ لگائی تھی کہ مذکورہ پھل کتنے تک درخت پر رہیں گے لیکن مالک نے اخذ خود اجازت دے دی کہ پھلوں کا درخت پر رہنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری جب مرضی کرے اتار لینا اس صورت میں خریداری کے بعد جس مدت تک بھی پھل درخت پر رہے وہ غیر ملک میں تصرف کرنے کے ضمن میں آتا ہے جو حرام ہے لیکن اب مالک بلا شرط لگائے تصرف کی اجازت دے رہا ہے تو وجہ حرمت اٹھ گئی لہذا وہ پھل اور ان میں خریداری کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ سب حلال و طیب ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ کی یہ توجیہ بہر حال اس صورت میں کارگر ہوگی۔ جب درخت پر پھل کسی طرح بھی موجود ہو چکے ہوں اور اگر ابھی ان کا وجود ہی نہ ہوا ہو اور پھر وغیرہ آنے سے قبل ہی خرید و فروخت ہوئی تو پھر ”معدوم“ کی بیج ہونے کی وجہ سے صاحب ”رد المحتار“ کا قول قابل عمل ہوگا۔ بہر حال دونوں حضرات کا طریقہ استدلال الگ الگ ہے صاحب ”رد المحتار“ نے اصل شرعی سے کام لیا۔ اور صاحب ہدایہ نے عرف عام اور اطلاقی سے استنباط فرمایا ان دونوں حضرات میں سے موجودہ حالات پر صاحب ہدایہ کا قول زیادہ مطابقت رکھتا ہے کیونکہ پھلوں کی خرید و فروخت کے وقت اگرچہ خریدار یہ شرط نہیں لگاتا کہ پھل کتنے تک اگر درخت پر رہنے دے گا تب میں خریدوں گا وہ مطلق بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے ہر شخص جانتا ہے کہ درخت کا مالک لین و دین کے بعد پھلوں کا درخت پر باقی رہنا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا

در نہی کسی نہ ہا ہر گھڑا ہوتا ہے وہ خوشی کچنے تک بچوں کو درخت پر رہنے دیتا ہے گویا عرفا اس کی طرف سے حدیث سے جب عرفا حدیث ہے تو پھر ملک غیر میں تصرف بھی نہ ہوا اس طریقہ سے ان حضرات نے عقل خدا کو حرام کھانے سے یہ یاں حضرات کی یہ سرور کی نہ کہ نے کی نہ کہ ان حضرات نے قرآن وحدیث کو سامنے رکھ کر عمل پیش کیا ہے ان کے وہ کچھ اور دیکھیں گے بھی اس مسئلہ کے حل کا یہ ہیں لیکن ان میں بہت سے اشکال موجود ہیں کیونکہ وہ کسی اصولی قاعدہ وضابطہ کے تحت نہیں آتے نہ کا ذکر کرنا باعث طریقت ہوگا۔ غرض وہاں ابوالی الاصبغ

بچوں میں سے کچھ بیچنا اور بعض
مشتکی کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن حرم نے یہ "فرق" نامی باغ چار برادر و ہم کا فروخت کیا اور اس میں سے "تھ سو درم کی" بھجوریں مشتکی کیں۔

امام مالک نے ہمیں ابوالرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہل بیت سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں عبدالرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھائیوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھائیوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھائیوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھائیوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھ بھائیوں اور ان میں سے کچھ بھائیوں کا اشتاء کر لیا کرتے تھے۔

یا چھٹا حدیث مثلاً ذکر فرمایا ہے۔

۳۳۷ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ

بَيْعِ التَّمْرِ بِالزُّطْبِ

۷۵۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسَدِ بْنِ سَعْيَانَ أَنَّ رِيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلَى لَيْثٍ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ رِبْعَةَ وَقَاصٍ عَمَّنِ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسَّلْبِ فَقَالَ لَهَا سَعْدُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَهَاتَيْنِي عَنْهُ وَقَالَ ابْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالزُّطْبِ فَقَالَ أَيْفَضُ الزُّطْبِ إِذَا يَسَّ فَالْوَأْنَعَمُ فَهِيَ عَنْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَحْنُ لَا خَيْرَ لِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ لِقَبْرِ زُطْبٍ بِقَبْرِ مَنْ تَعْبَرُ بِأَبْدَانٍ لَا يَنْزِلُ الزُّطْبُ يُفَضُّ إِذَا حَفَّ قَبْرِ مَنْ أَقْلَ مِنْ قَبْرِ فَذَلِكَ لَسَدُ الْبَيْعِ فِيهِ.

ترکجوروں کو خشک کے عوض فروخت

کرنے کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن یزید موطی اسود بن سفیان سے خبر دی کہ زید ابو عیاش موطی بنی زہرہ نے بتایا کہ اس نے جناب سعد بن ابی وقاص سے پوچھا ایک قبض اسلت کے بدلے میں بیضاء خریدتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ جناب سعد نے اس سے پوچھا ان دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ کہا بیضاء افضل ہے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ حضور ﷺ سے ایک قبض کے بارے میں پوچھا گیا جو تر کجوروں کے عوض خشک کجوریں خریدے یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تر کجوریں خشک ہو کر وزن میں کم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی۔ تو آپ نے اس لین دین سے منع فرمادیا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے ایک قبض اگر تر کجوروں کا ایک کریٹ ایک کریٹ خشک کجوروں کے بدلے میں خریدتا ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں (جائز نہیں ہے) کیونکہ تر کجوریں جب خشک ہوں گی تو وہ خشک کجوروں کے کریٹ سے کم ہو جائیں گی اس وجہ سے بیع میں فساد آگیا۔

مذکورہ روایت کے ضمن میں امام محمد نے اپنا موقف بیان فرمایا کہ ایسی خرید و فروخت درست نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ان کا اپنا موقف ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں اور رائے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے یہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف کا ذکر نہیں کیا۔ امام صاحب کا موقف ہم پچھلے اوراق میں بیان کر آئے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں اور زیر بحث روایت میں ایک راوی عیاش (جو سرکزی راوی ہے) آپ نے اس پر جرح کی ہے اور آپ کی جرح کو اہل بغداد (اہل حدیث) حضرات نے قبول کر کے داؤ خمیں دی تھی۔

غیر مقبوضہ غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت

کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب ثانی سے خبر دی کہ جناب حکیم بن حزام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر لوگوں کے لیے طعام خریدایا پھر اسے حکیم نے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کر دیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سنا تو آپ نے بیع

۳۳۸ - بَابُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

۷۵۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَالِعٌ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَرَّامٍ إِنْسَاءً طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قُلَّ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا

تَبَعَ طَعَامَ رُغْلَةٍ حَتَّى تَسْتَوِيَ

کو خدا ہم پر دانیس کر دیا اور فرمایا کہ اپنا خریدہ غلہ بقیعہ کرینے سے پہلے مت فروخت کرو۔

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے وہ عبد اللہ بن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس نے غلہ خریدہ اور اسے بقیعہ کیے بغیر آگے فروخت نہ کرے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر راہی کسی عمل ہے اور اسی طرح غلہ وغیرہ ہر چیز میں یہی ہے کہ سے بقیعہ میں۔ یہ بغیر آگے نہ بھی جائے اور یونہی حضرت عبد اللہ بن عباس نے کہا ہے فرمایا کہ جس سے حضور ﷺ نے منع فرمایا وہ تو صرف غلہ ہے کہ اسے بقیعہ میں لیے بغیر آگے مت فروخت کرو اور بن عباس فرماتے ہیں میں تو قوم شہادۃ کیسے ہی سمجھتا ہوں۔ پھر بن عباس فرمایا کرتے تھے ہم تمام اشیاء کے معاملہ میں غلہ کا معاملہ کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز بقیعہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کرنی چاہیے اس کی مثل امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا توں ہے مگر امام موصوف نے گھروں اور دین وغیرہ پر غلہ مالک میں بقیعہ کیے بغیر بھی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے بہر حال ہم کسی چیز میں بقیعہ کیے بغیر آگے فروخت کی اجازت نہیں دیتے۔

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے زمانہ القدس میں دست بستہ بین دین کیا کرتے تھے آپ ﷺ نے ہمارے پاس لوگوں کو بھیجنے جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ خریدی ہوئی چیز کو اس جگہ سے جہاں ہم نے خریدی تھی کسی دوسری جگہ منتقل کریں یا پھر وہاں جا کر اسے بیچیں۔

امام محمد کہتے ہیں اس سے مراد یقیناً بقیعہ میں بیانا تاکہ بقیعہ میں لیے بغیر ان اشیاء میں سے کسی کو آگے فروخت نہ کرے لہذا جب کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پر بقیعہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔

۷۵۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ثَابِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَاَعَ طَعَامًا فَلَا يَبْقِعُهُ حَتَّى يَبْقِعَهُ

فَإِنْ مَضَى زَوْجُهُ فَأَخَذَ وَكُنْطِيكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ طَعَامِهِ زَوْجُهُ فَلَا يَبْقِعُهُ أَنْ يَبْقِعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ شَرَاهُ حَتَّى يَبْقِعَهُ زَوْجِيكَ فَإِنْ عَدَلَ الْوَلِيُّ عَنْ عِبَاسٍ فَإِنْ أَتَى الْوَلِيُّ نَهَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَقَوْلِهِ الْوَلِيُّ أَنْ يَبْقِعَ عَنِ الْخَصْمِ زَوْجًا أَوْ ابْنًا عِبَاسٍ وَلَا أَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ شَرَاهُ فَإِنْ عَدَلَ الْوَلِيُّ عَنْ عِبَاسٍ فَأَخَذَ الْوَلِيُّ أَوْ شَرَاهُ مِثْلَ بَقْعِهِ لَا يَبْقِعُهُ أَنْ يَبْقِعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ شَرَاهُ حَتَّى يَبْقِعَهُ زَوْجِيكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَسَدَ رَخْصٍ فِي سُلُوكِ وَالْعَفْوَ وَالْإِذْنِ الْيَسْرِ لَا تَعْمَلُ لَكَ كَيْفَ كَيْفَ أَنْ تَبْقِعَ أَتَى نَحْنُ فَلَا يَبْقِعُ سِوَاكَ دِيكَ حَتَّى يَبْقِعَ

۷۵۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ثَابِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَاَعَ طَعَامًا فَلَا يَبْقِعُهُ حَتَّى يَبْقِعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ شَرَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَسَدَ رَخْصٍ فِي سُلُوكِ وَالْعَفْوَ وَالْإِذْنِ الْيَسْرِ لَا تَعْمَلُ لَكَ كَيْفَ كَيْفَ أَنْ تَبْقِعَ أَتَى نَحْنُ فَلَا يَبْقِعُ سِوَاكَ دِيكَ حَتَّى يَبْقِعَ

فَإِنْ مَضَى زَوْجُهُ فَأَخَذَ وَكُنْطِيكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ طَعَامِهِ زَوْجُهُ فَلَا يَبْقِعُهُ أَنْ يَبْقِعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ شَرَاهُ حَتَّى يَبْقِعَهُ زَوْجِيكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَسَدَ رَخْصٍ فِي سُلُوكِ وَالْعَفْوَ وَالْإِذْنِ الْيَسْرِ لَا تَعْمَلُ لَكَ كَيْفَ كَيْفَ أَنْ تَبْقِعَ أَتَى نَحْنُ فَلَا يَبْقِعُ سِوَاكَ دِيكَ حَتَّى يَبْقِعَ

مذکور روایات میں اگرچہ غلہ کی اصل از وقت فروخت کی ممانعت آئی ہے لیکن امام محمد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے تشدد پیش کرتے ہوئے غلہ کے علاوہ ہر شے میں بھی حکم جاری کیا اور آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ منقولہ بیان کہ خرید و فروخت میں اختلاف کے ساتھ بغیر اشیاء میں ان کا بھی اختلاف ذکر کیا ہے۔ ہم اس مقام پر ہمیں جان کی تشریح کرنا

ہیں۔ نقل از فقہ حنفی کی ممانعت جن احادیث میں مذکور ہے امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ممانعت کی علت ”دھوکہ“ ہے یعنی جو ہو سکتا ہے کہ یہ بیع صحیح ہو جائے اور صحیح شدہ بیع ملک کا فائدہ نہیں دیتی لہذا جس کی ملکیت ہی سرے سے نہ ہو اسے آگے پہنچنا عقلاً نظراً جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا پھر اسے آگے کسی اور کو فروخت کرنا چاہتا ہے بات چیت ہوگئی لیکن مذکورہ چیز ہلاک ہوگئی تو اب دوسری بیع کا کیا ہوگا؟ لیکن مکاں اور زمین وغیرہ غیر منقول اشیاء میں بلاکت نہ ہونے کے برابر ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور بیع ہو جائے گی۔ اسی وجہ کو صاحب ہدایہ یاس بیان کرتے ہیں۔

جس نے کوئی منقول چیز خریدی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی چیز خریدی تو اس کی آگے فروخت قبضہ کے بغیر جائز نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ نے بیع سے منع فرمایا ہے اور اس سے بھی کہ اس طرح کرنے میں عقد کے صحیح ہونے کا دھوکہ بھی موجود ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مذکورہ چیز ہلاک ہو جائے اور زمین کی فروخت نقل از قبضہ امام ابوحنیفہ اور یوسف کے نزدیک جائز ہے امام محمد اسے بھی ناجائز کہتے ہیں وہ اس بارے میں حدیث پاک کے اطلاق کو قیاس نظر رکھتے ہیں اور غیر منقولہ اشیاء کو منقولہ پر محمول کرتے ہیں اور اسے اجارہ کی مانند سمجھتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام یوسف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بیع کا رکن اس کے اعلیٰ سے اور جائز رکن میں صادر ہو اس میں دھوکہ بھی نہیں کیونکہ زمین میں بلاکت باور الوقوع سے بخلاف منقول کے کہ اس میں کثیر الوقوع ہے اور حدیث پاک کے حصص میں جس دھوکہ سے منع کیا گیا وہ بیع کے صحیح ہونے کا دھوکہ ہے اور حدیث منع بھی اسی تحلیل کو چاہتی ہے تاکہ جواز کے دلائل پر عمل ہو سکے۔

عن اشعری شینا مما یفل و یحول لم یحولہ
ببعہ حتی قبضہ لایہ بھی عن بیع مالم یقبض ولا
فیہ غرر انصاخ العقد علی اعتبار الہلاک و یجوز
بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفہ و رضی اللہ عنہ
و ابی یوسف رضی اللہ عنہ وقال محمد لا یجوز
رحوعا الی اطلاق الحدیث و اعتبارا بالمعقول و
صار کالاجارۃ ولہما ان رکن البیع صدر من اہلہ
فی محلہ ولا غرر فیہ لان الہلاک فی العقار مادر
بخللاف المعقول و الغرر المہمی عن غرر انصاخ
العقد و الحدیث معقول بہ عملا بدلائل الحوار

(بدایہ النور ص ۷۷ کتاب بیع فصل من اشتری ما یرا
محل منجورہ کا فائدہ اسلامی کہہ خاتہ کریم)

اعتراض ہدایہ کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منقولہ اشیاء کی فروخت کے لیے قبضہ شرط ہے اور غیر منقولہ کے لیے امام امام اعظم اور ابو یوسف کے نزدیک قبضہ کے بغیر بھی فروخت ہو سکتی ہے دونوں حضرات کی دلیل عقلی ہے جو بعض صریح کے مقابل ہے کیونکہ بعض صریح میں یہ تقسیم نہیں کی گئی بلکہ مطلقاً ہر چیز کی فروخت کے لیے قبضہ ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا ان صریح کے مقابل ان حضرات کی دلیل اجتہادی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ نیز حدیث مذکور میں غرر انصاخ کو علت قرار دینا بھی درست نہیں؟

جواب جہاں تک حدیث مذکور کے اطلاق کا معاملہ ہے تو وہ عمل نظر ہے کیونکہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جنہیں بہر حال اس کے حکم کے تحت شامل نہیں رکھا گیا۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔

انہ خص منہ شینا منها جواز التصرف فی
النفس قبل قبضہ و کذا المہر یجوز لہا بیعہ و ہبہ و
کذا الروح فی بدل الخلع و کذا رب الدین فی
حدیث مذکور سے چند چیزیں مخصوص کی گئی ہیں ان میں
سے ایک یہ ہے کہ جن میں قبضہ سے قبل تصرف کرنا جائز ہے یعنی
حق مہر پر قبضہ کے بغیر عورت اس کی بیع اور ہبہ کر سکتی ہے اور اسی

طرح خاوند خلع کے معاوضہ میں بھی۔ صاحب قرض قرض میں جب وہ کسی دوسرے کو اس پر مسلط کر دے اور اس کے قبضہ کا اختیار دے دے تو جائز ہے یونہی شفع کا مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے شفعہ والی چیز کو لینا اور اس میں شک نہیں کہ مشتری کا قبل قبضہ جو اس وقت ملک ہے تو وہ شراہ ہے اگر زمین قبضہ سے پہلے تمکین کا احتمال نہ رکھتی تو شفعہ کو حق اخذ نہ ملتا اور یہ استدرا مات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھا اجماع اس پر ہے کہ زمین کی بیع قبل از قبضہ جائز ہے۔

الدين اذا ملكه غيره و سلطه على قبضه جاز و كذا احد الشفع قبل قبض المشتري ولا شك ان تملكه حينئذ قبل القبض فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التملك ببدل لم يثبت للشفيع حق الاخذ قبل القبض وهذا يجرى الى الاستدلال بدلالته الاجماع على جواز بيع العقار قبل القبض. (فتح القدير مع مائة شرح بدران ص ۶۶ فصل من اشترى هين مما يخل مبيعاً مضمناً)

مذکورہ عبارت سے دونوں باتوں کے جواب آگئے پہلی بات یہ کہ حدیث مذکور کا اطلاق امام عظمہ اور ابو یوسف نے پٹی اجتہاد و دلیل سے مقید نہیں کیا بلکہ دلیل اجماع نے اس کے اطلاق کو مقید کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو "دائماً مجازاً" کے غلطہ آخر میں لکھے تھے ان سے مراد "اجماع" ہے لہذا حدیث مذکور کو معلول یہ عملاً کہا جائے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صاحب فتح القدير نے اطلاق حدیث کے بارے میں چند چیزیں ایسی ذکر فرمائیں جو بالاقاق قبل از قبضہ تصرف میں آتی ہیں لہذا حدیث پاک کا اطلاق "اجماع" کے زیر مقید ہوا۔ حق مہر میں عورت کا قبضہ سے قبل تصرف بدل خلع میں قبل قبضہ خاندان کا تصدق ضمن میں قبل قبضہ تصرف اور قرض دینے والا اپنے قرض کی وصولی کے لیے کسی کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور حق شفعہ ایسے چند مسائل ہیں جن میں قبل قبضہ تصرف ہوتا ہے لہذا قبل قبضہ مصفا کسی چیز کو بیچنا ممنوع نہ رہا اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اشیاء منقولہ غیر غرض الفسخ کا خدشہ تھا جو متصور میں نہیں س لیے دونوں میں فرق بھی ضروری ہونا چاہیے۔ اسی علت کی بنا پر امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ورنہ متصور کی بیع قبل از قبضہ ناجائز و غیر منقولہ کی درست قرار دی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ادھار سودا طے پا جانے کے بعد بائع کہتا ہے کہ نقد دے دو تو اس قدر کم کر دیتا ہوں

۳۳۹ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ أَوْ غَيْرِهِ نَسِيئَةً ثُمَّ يَقُولُ أَنْفَعْنِي وَأَضَعُ عَنْكَ

امام مالک نے ہمیں ابو الزناد سے دو ہر بن سعید سے دو ابوصالح بن عہد موسیٰ سفاح سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دارمخلد والوں سے کپڑا ادھار خریدا پھر انہوں نے کوئٹہ جانے کا ارادہ کیا تو ان سے کہا اگر تم قیمت کم کر دو تو میں بھی خدا کر دیتا ہوں انہوں نے زید بن ثابت سے پوچھا تو انہوں نے جواب فرمایا: میں تجھے اس کے نہ کھانے اور نہ کھانے کی چار دیتا ہوں۔

امام محمد کہتے ہیں: یہاں یہ مسلک ہے کہ اگر کسی آدمی کا دوسرے پر مدت مقررہ کا دین ہو پھر وہ اس قرض کے مالک سے پوچھے کہ اس سے کچھ کم کر دے اور وہ وقت مقررہ سے پہلے قیاد کر دے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس صورت میں وہ جلدی ل

۷۵۴ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ سُرَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّفَاحِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ بَرَاءَ بْنَ أَهْلٍ دَارَ تَحْلَةٍ إِلَى أَهْلِ تَمِّمٍ أَرَادُوا الْحُرُوحَ إِلَى كُوفَةٍ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَتَقَدَّوْهُ وَيَضَعَ عَنْهُمْ فَسَأَلَ رَيْدَ بْنَ زَيْدٍ لَقَالَ لَا أُمَرُّكَ أَنْ تَأْكُلَ ذَلِكَ وَلَا تُؤْكِنَهُ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ وَحَدَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى نَسَائِدٍ إِلَى أَهْلِ تَمِّمٍ فَسَأَلَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ وَيَجْعَلَ لَهُ مَا يَشِيءُ لَمْ يَسْعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ قَلِيلاً يَكْفِي دَيْنًا فَكَفَّكَ يَبِيعُ قَلِيلاً يَتَقَدَّ بِكَ يَكْفِي دَيْنًا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ

فرمایا: کہ سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض اور جو جو کے عوض برابر لینے چاہئیں اور اگر کوئی شخص سونا اور چاندی کا لین دین کرتا ہے اور چاندی کا وزن زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یونہی ایک شخص گندم کے بدلہ جو زیادہ وزن کے لیتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ یہ لین دین ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں بہت سی احادیث معروف ہیں یہی مسلک امام ابو حنیفہ اور ہمارے دوسرے فقہاء کرام کا ہے۔

بِالذَّهَبِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا بَأْسَ بَأَن يَأْخُذَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ أَكْثَرُ وَلَا بَأْسَ بَأَن يَأْخُذَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ أَكْثَرُ يَدِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

مسند زیر بحث میں امام مالک نے دوسرے ائمہ حضرات سے اختلاف کیا جس کی تفصیل یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ گندم اور جو اگرچہ مختلف اجناس ہیں لیکن حدیث مذکور میں ان میں کی بیشی بوقت خرید و فروخت جائز نہیں رکھی گئی لہذا اتحاج و جنس کی بجائے یہاں اتحاج و منفعت وجہ بنے گی۔ دونوں اشیاء میں منفعت ایک جیسی ہے لہذا ان میں کی بیشی اور ادھار جائز نہیں لیکن امام محمد اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن اسود کی مذکورہ روایت کے مقابلہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے اور اس جیسی اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں جو جو کے بدلہ اور گندم گندم کے بدلہ میں لین دین کیا جائے تو وزن میں بر برنی کی پابندی نہ لگائی گئی ہے اور اگر جو اور گندم کا یا ہم لین دین ہو تو اس وقت کی بیشی درست ہے ہاں ادھار جائز نہیں ہے۔ امام مالک کا موقف ابو الولید باجی نے ”المختلج شرح موطا“ ج ۵ ص ۴ یوں لکھا ہے۔ ”وہذا يقتضي ان الحنطة والشعير جنس واحد لا يحوز التفاضل بينهما یہ حدیث چاہتی ہے کہ گندم اور جو ایک جنس ہے اور ان میں لین دین کے وقت کی بیشی جائز نہیں“ ہمارے احناف کے موقف پر بکثرت احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ صاحب نصب الرأیہ لکھتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث کو امام بخاری کے علاوہ محدثین کی جماعت نے ذکر کیا۔ ابوالشعث جناب عبادہ بن صامت سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر اور نقد یعنی ہاتھوں ہاتھ جو پھر جب ان اشیاء کی جنس مختلف ہو جائے تو تم جیسے چاہو لین دین کرو جبکہ وہ ہاتھوں ہاتھ

فحدیث عبادہ بن صامت اخرجه الجماعة الا البخاری عن ابی الأشعث عن عبادہ بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالصَّمْرُ بِالصَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد انتهى۔ (نصب الرأیہ)

ہو۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو جرح کے بغیر محدثین کرام کی جماعت نے نقل کیا ہے اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جب جنس متحد ہو تو کی بیشی اور ادھار دونوں کی ممانعت ہے اور جب جنس متحد نہ ہو تو کی بیشی جائز ہے اور ادھار جائز نہیں گندم اور جو بہر حال دو مختلف اجناس ہیں اس لیے امام محمد کا موقف بلکہ تمام احناف کا موقف مضبوط ہے۔

طعام ادھار دے کر اس کی رقم وصول کرنے سے قبل اس سے کوئی اور چیز

۳۴۱ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْنِعُ الطَّعَامَ نَيْسِنَةً ثُمَّ يَسْتَوِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ

شَيْئًا آخَرَ

۷۵۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَايْرُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ كَانَا يَتَكْرَهُانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّحْلُ طَعَامًا إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ ذَلِكَ الدَّهَبَ ثُمَّ يَقِلَّ أَنْ يَقْبَضَهَا
 قَالَ سَعِيدٌ وَمَعْنَى لَا تَرَى بَانَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا تَمْرًا أَقْبَلَ أَنْ يَقْبَضَهَا إِذَا كَانَ التَّمْرُ بِعِيْبِهِ وَكُنْ يَكُنْ دَبَابٌ وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَزِدْ شَيْئًا وَقَالَ لَا بَانَا بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَائِمَةِ مِنْ قَهْدِ بَانَا رَجَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى

خریدنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں ابو الزبیر سے خبر دی کہ سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار اس بات کو کمر دے رکھتے تھے کہ ایک شخص کچھ عہد میں حاضر ہو کر وہ تک سونے کے بدلہ ادھار خریدے یا پھر اس غلام، دھار کے سونے پر قبضہ کیے بغیر اس سے گجوریں خرید لے۔

امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس میں کوئی حرج نہیں جانتے کہ ایک شخص (یعنی غلام والا) اس ادھار میں دیے جانے والے سونے سے قہر کرنے سے پہلے گجوریں خرید پتا ہے جبکہ گجوریں ممکن ہوں ادھار نہ ہوں یہ قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے اس میں کوئی خرابی نہ لکائی اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہم احناف کے عام قہر و کرہ بھی یہی قول کرتے ہیں۔

اس سے قبل یہ بحث گزر چکی ہے کہ بیع میں بیع کے قبضہ میں بیسے سے قبل اس میں تصرف جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ایسی صورت میں میوہ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ضائع شدہ کی چیز کی بیع درست نہیں رہتی یہاں اس روایت میں شمس (سونا چاندی) میں قبل تصرف کا مسئلہ ہے۔ یہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہیں کیونکہ یہ یقین نہیں ہوتے۔ اس روایت میں حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ آپ اس کے جوار کے قائل تھے لیکن حضرت سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار اسے ناپسند کہتے تھے اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کا قول پر بیزگاری کے اعلیٰ معیار کے مطابق ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تاکہ جاہل لوگ تہمت نہ لگائیں کیونکہ جاہل آدمی نہیں سمجھتا کہ شمس اور میوہ میں کوئی فرق ہے وہ دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیتا ہے لہذا جب اس کے نزدیک میوہ میں قبضہ سے قبل تصرف ناجائز ہوا تو شمس میں بھی ناجائز ہوا ہو اگر شمس میں قبل قبضہ تصرف درست ہے اس سے اگر کوئی چیز خریدی گئی بشرطیکہ وہ چیز موجود ممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۴۲۔ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّجَرُّسِ

وَتَلْقَى السِّلْعَ

خریدنے کے ارادے کے بغیر چیز کی قیمت

بڑھانے اور تاخر کو شہر سے باہر خریداری

کے لیے ملنے کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں تابع سے وہ جناب عبد اللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہا کہ رسول کریم ﷺ نے بازاروں میں سامان تجارت آجائے سے قبل راست میں اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا اور قیمت بڑھانے کی خاطر بولی دینے سے بھی منع فرمایا۔

۷۵۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَهَى أَنْ تَلْقَى السِّلْعَ حَتَّى تُهَيِّظَ الْأَمْثَالَ وَ تَهْبِي عَنِ التَّجَرُّسِ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ
فَأَمَّا النَحْشُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فَيُرِيدُ فِي النَّعْمِ وَيُعْطَى
فِيهِ مَا لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ يَسْمَعُ بِذَلِكَ غَيْرُهُ
فَيَشْتَرِي عَلَى سَوَمِهِ فَهَذَا لَا يَنْجِي وَأَمَّا تَلْقَى الْبَيْعَ
فَكُلُّ أَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ بَصَرًا بِهَا فَلَيْسَ يَنْجِي أَنْ
يَفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَدًا كَثُرَتْ الْأَشْيَاءُ بِهَا حَتَّى صَارَ
ذَلِكَ لَا يَصْرُ بِهَا لَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى.

امام محمد کہتے ہیں: کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ یہ بائیں مکرہ
ہیں "نحش" یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور قیمت خرید میں اضافہ
کرتا ہے اور اس چیز کی ایسی قیمت لگاتا ہے کہ خود اس کی خریدنے
کی غرض نہیں ہوتی وہ ایسے اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص قیمت
سن کر اس کی بتائی قیمت پر خرید لے ایسا نہیں کرنا چاہیے "تلقی
السلع" یہ ہے کہ ہر ایسی جگہ کہ جہاں سے کوئی چیز خریدنے سے
شہر والوں کو نقصان ہوتا ہو تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر اشیاء
اس کثرت سے شہر میں موجود ہیں کہ اس کی خریداری سے شہریوں کو
کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو انشاء اللہ کوئی حرج نہیں۔

رد المحتار مذکورہ میں دو باتوں سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ایک "نحش" اور دوسری "تلقی السلع" "نحش" کی تعریف

ختم میں ملاحظہ ہو

ابو عبید کہتے ہیں: کہ "نحش" یہ ہے کہ ایک شخص سامان کی
قیمت میں اضافہ تو کرتا ہے لیکن خریدنے کی نیت سے نہیں بلکہ اس
لیے تاکہ کوئی دوسرا شخص جائے اور اس کی بڑھائی قیمت کے برابر
زائد قیمت ادا کرے یہ دہی شخص ہے جس کے بارے میں ابوالدؤنی
سے مروی ہے "نحش" سود خور ہے۔

قال ابو عبید هو ان يريد الرجل ثمن السلعة
وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره يريد ان يبيعه
هو الذي يروي فيه عن ابي الاوفى "النحش" اكل
السربروا (لسان العرب ج ١ ص ٣٥١) وفيه نحش مطبوع بروت ١٣٤
في المروني ج ٣ ص ٣٥٣ دار احيا التراث

نحش کے بارے میں اختلاف مذاہب

حضور ﷺ کا نحش سے منع فرمانا تو تمام علماء نے
اس کے منع پر اتفاق کیا ہے نحش یہ ہے کہ ایک شخص سامان فروخت
کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے لیکن اس کی اپنی نیت خریدنے کی نہیں
بلکہ وہ اس طریقہ سے بالغ کے فائدہ اور مشتری کے نقصان کا ارادہ
کیے ہوتا ہے جب اس قسم کی بیع ہو جائے تو علماء نے اس بارے میں
مختلف اقوال ارشاد فرمائے۔ اہل ظاہر تو اس بیع کو فاسد کہتے ہیں۔
امام مالک اسے عیب کی طرح شمار کرتے ہیں خریدار اگر واپس کرنا
چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر رکھ لے تو اس کی مرضی۔ امام ابوحنیفہ
اور امام شافعی فرماتے ہیں: کہ اگر ایسی بیع ہوگئی تو گناہ گار ہوا یعنی
نحش کرنے والا لیکن بیع جائز ہے۔

واما نهيه عليه الصلوة والسلام من النحش
فاتفق العلماء على مع ذلك وان النحش هو ان
يزيد احد في سلعة وليس في نفسه شراءها يريد
بدالك ان يسمع البائع وبصر المشتري واختلعا
اذا وقع هذا البيع فقال اهل الظاهر هو فاسد وقال
مالك هو العيب والمشتري بالخيار ان شاء ان يرد
رد وان شاء ان يمسك امسك وقال ابو حنيفة
والشافعي ان وقع اثم وحار البيع (بدایہ المجتہد)

جب کسی چیز کی قیمت طے ہو چکی تو پھر اس کے بعد کوئی شخص اس کی قیمت بڑھادے اور اس قیمت بڑھانے والے کا ارادہ
خریدنے کا نہ ہو بلکہ دوسرے کو قیمت زیادہ دینے کی ترغیب ہو تو یہ نحش ہے اور ممنوع ہے کیونکہ ایسا کرنا مسلمانوں سے دھوکہ کرتا ہے
لہذا اس کا یہ فعل ظلم ہوگا۔ ہاں اگر کسی چیز کی قیمت طے نہ ہوئی تھی اور خریدنے کے ارادے کے بغیر کوئی شخص اس کے دام بڑھا دیتا ہے

تاکر اصل قیمت لگ جائے تو یہ درست ہے کیونکہ اس میں کسی کا نقصان کیے بغیر مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ یہ اس وقت کہ دوسرا شخص اس چیز کو کم قیمت پر خریدنا چاہے۔ (بخاری، ترمذی، مسند احمد، مسند ابی یوسف، جامع الترمذی، معجم صغیر، معجم کبیر، سنن ابی داؤد)

السجش ان یزید فی السلعة عن لا یزید شواء
 ہا لیقتدی بہ المسلم فیمن اللہ لم یزد فیہا القلور
 الا وہی کسواوہ فیخسر بذاک فقہا حرام و
 خذاع ... (الخدمتہ فی البیوع فان اشتری مع
 السجش فالشرء صحیح فی قول اکثر لعلم
 منہم الشافعی واصحاب الراۃ وعن احمد ان البیع
 باطل اختارہ ابو یوسف و هو قول مالک لان البیوع
 یقتضی الفساد ... ولنا ان البیوع عاد الی التاجش لا
 الی العالہ فلم یؤثر فی البیع ولان البیوع لحق
 الادسی فلم یفسد العقد کملقی الرکبان وبع
 السحب والمعدلس و فارق ما کان لحق اللہ تعالیٰ
 لان حق الادسی یمکن جبرہ بالخیار او زیادۃ فی
 الظمن لکن ان کان فی البیع غبن لم تجز العادۃ
 بحملہ فالمشتری بالخیار بین الفسخ والامضاء کما
 فی تلقی الرکبان وان کان یطہن بحملہ فلا خیار لہ
 و سواء کان السجش بموافاقۃ من البائع او لم یکن و
 لعل اصحاب الشافعی ان لم یکن ذالک بموافاقۃ
 البائع و علمہ فلا خیار لہ۔ (مشعل شرع الکبیر)

”بخش“ کی مختلف صورتیں ہیں ایک میں بخش کے پیش خریدار کا فائدہ اور مشتری کا نقصان ہوتا ہے یہ والاتفاق ناجائز ہے۔
 اختلاف کے نزدیک بخش کی صورت میں اگر بائع کو نقصان سے بچانا ہو اور مشتری کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو تو یہ جائز ہے بلکہ بخش
 مستحسن و ثواب ہوگا۔ لیکن قدر کسی عبادت بھی اختلاف کی تاثیر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اختلاف فقہ بخش کو نہ باطل اور نہ فاسد بلکہ جائز
 کہتے ہیں البتہ بعض صورتوں میں بخش کو گن گنہ کہتے ہیں مثلاً بخش اگر مشتری کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اور نقصان بھی ایسا ہو
 جو عبادت میں نہیں ہوتا اس صورت میں بخش درست مشتری کا فائدہ ہے۔ (مشعل شرع الکبیر)

بخش کی مختلف صورتیں ہیں ایک میں بخش کے پیش خریدار کا فائدہ اور مشتری کا نقصان ہوتا ہے یہ والاتفاق ناجائز ہے۔
 اختلاف کے نزدیک بخش کی صورت میں اگر بائع کو نقصان سے بچانا ہو اور مشتری کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو تو یہ جائز ہے بلکہ بخش
 مستحسن و ثواب ہوگا۔ لیکن قدر کسی عبادت بھی اختلاف کی تاثیر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اختلاف فقہ بخش کو نہ باطل اور نہ فاسد بلکہ جائز
 کہتے ہیں البتہ بعض صورتوں میں بخش کو گن گنہ کہتے ہیں مثلاً بخش اگر مشتری کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اور نقصان بھی ایسا ہو
 جو عبادت میں نہیں ہوتا اس صورت میں بخش درست مشتری کا فائدہ ہے۔ (مشعل شرع الکبیر)

ہے اور بائش گنہگار ہوگا اور اگر غبن ایسا ہے کہ عام تجارت میں ہوتا رہتا ہے تو بیع دیگر ائمہ کے نزدیک بھی ہوگئی اور مشتری کو اختیار نہیں ان دونوں صورتوں میں اصل بیع تو ہونے کے کئی قائل ہیں صرف اختیار یا عدم اختیار کی بات ہو رہی ہے اور احناف بھی بیع کے انعقاد کا قول کرتے ہیں۔

نیلام کا کیا حکم ہے؟

بخش کی بحث میں نیلام کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ ایسی صورت ہوتی ہے جس میں مختلف خریدار ایک دوسرے سے زیادہ قیمت لگاتے ہیں اس میں اگرچہ زیادہ قیمت لگانے والا کم قیمت بتانے والے کو نقصان پہنچاتا نظر آتا ہے لیکن اس میں قیمت بڑھانے والا خود خریدار ہوتا ہے وہ بائش کی طرح بائع کے فائدہ اور مشتری کے نقصان کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس کا اپنا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے اس نیلامی کے طریقہ پر ایک حدیث پاک سے اعتراف ہو سکتا ہے۔

اعتراف:

عن زید بن اسلم قال سمعت رجلاً یسأل ابن عمر عن بیع المزایدة فقال ابن عمر یہی رسول اللہ ﷺ ان یتبع احدکم علی بیع اخیه الا الفانم والموارث۔ (معجم الزوائد ج ۳ ص ۸۳ باب فی البیع علی بیع الذی یشترک فیہ المزیدة مطبوعہ بیروت)

زید بن اسلم کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کو حضرت ہرقتہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بولی والی بیع کے بارے میں سوال کرتے سنا تو ابن عمر نے فرمایا: کہ رسول کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے ہاں غمیوں اور وراثت میں کر سکتا ہے۔

جواب: محدثین کرام اور جمہور فقہاء نے اس حدیث پاک کو ”بیع بخش“ پر محمول کیا ہے۔ اس میں جس زیادتی ثمن کا ذکر ہے وہ وہی ہے جو بائش زیادہ ہوتا ہے اور جس سے اس کی نیت بائع کو فائدہ اور مشتری کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہے اور خود خریدار نہیں ہوتا رہا نیلامی کے جواز کا معامہ تو علامہ بخاری نے اس پر ایک حدیث ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

فاما البیع والشراء فیمین یرید فلا یأس فیہ فی الزیادة علی زیادة اخیه و ذالک لما رواہ الثرمذی من حدیث انس ان رسول اللہ ﷺ باع حلساو قدحا و قال من یشتری هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتہما بدرہم فقال رسول اللہ ﷺ من یشتری درہم فاعطاه رجل درہمین فباعہما عنہ۔ (عمدة التاریخ شرح ابن عریب لابن السیث علی بیع اخی الخ مطبوعہ بیروت)

بھائی کے قیمت پر قیمت لگا کر بطور بولی بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس لیے کہ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک چادر اور ایک پیالہ فروخت کرتا چاہا اور فرمایا کہ یہ چادر اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا میں ایک درہم کے بدلہ خریدار ہوں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو ایک درہم سے زیادہ بڑھائے؟ تو ایک اور شخص نے دو درہم دے کر وہ دونوں چیزیں خرید لیں۔

حدیث یا لا میں دیگر محدثین کرام نے بھی ذکر کیا ”ابوداؤد“ نے کتاب الزکوۃ امام نسائی نے کتاب المبیع میں اور ابن ماجہ نے ابواب التجارات میں ذکر کیا ہے۔ اس میں صراحتاً ایک بھائی کی قیمت پر زیادہ قیمت دینے کو خود حضور ﷺ نے چاہا لہذا اس کے عدم جواز کی گنجائش نہیں رہ جاتی اسی لیے جمہور فقہاء نے اس بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

اب ہم موطا امام محمد کی زیر بحث حدیث کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں وہ ”تلقی السلع“ ہے اسی کو ”تلقی جلب“ بھی کہتے ہیں اس بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں امام مسلم نے تلقی جلب کی تحریم پر ایک طویل حدیث ذکر فرمائی۔ ملاحظہ ہو

عن سابع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ ﷺ بھی عن ابن بلقی السبع حتی نبلع الاسواق وهذا لفظ ابن معمر وقال الاخوان ان ابی بن بلقی السبع (مسلم شریف ج ۳) ابی بن بلقی السبع (مسلم شریف ج ۳) ابی بن بلقی السبع (مسلم شریف ج ۳)

موطا کی حدیث رد بحث کے دوسرے حصہ میں مذکور لفظ "فلقی" کا معنی ملنا ملاقات کرنا اور کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور "نلقى" جب "یہ ہے کہ کوئی شخص شہر سے باہر نکل کر شہر کی طرف آنے والے تاجروں سے ان کا وہ مال خریدے جو وہ شہر میں بیچنے کی غرض سے لارہے تھے انہیں شہر میں اپنی اشیاء کا بھاد بھی معلوم نہ ہو اس کی مساحت کی وجہ یہ ہے کہ ایک کرے والا ایک طرف تاجروں کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ انہیں شہر میں موجود اشیاء کے بھاد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بیاداری جو انہیں قیمت دے گا وہ لے لیں گے دوسری طرف شہریوں کا بھی نقصان کرے گا کہ انہیں بھگے داسوں فروخت کرے گا اور یہ شخص ایسا کرتا تو دونوں طرف کا نقصان نہ ہوتا۔ "نلقى" جلب ہے جسے ابن قدامت نے یوں بیان کیا ہے ترجمہ پیش خدمت ہے اگر کچھ لوگوں نے تلقی جلب کیا اور تاجروں سے سامان خرید لیا تو اب تاجروں کو شہر میں داخل ہونے پر اختیار ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان سے بہت کم قیمت پر اشیاء خرید لی گئیں تو وہ اگر بیچ کر کوئی کمائی کرنا چاہیں تو بیچ کر دیں۔ مروی ہے کہ بعض لوگ تلقی جلب کیا کرتے تھے اور شہر سے باہر جاتا تاجروں سے ان کا سامان خرید لیا کرتے تھے وہ شہر کے بازاروں میں بھی نہیں آچکے ہوتے تھے تو بعض دفعہ تلقی جلب کرنے والے بہت کم قیمت دے کر اس سے سامان خرید لیا کرتے تھے جس سے تاجروں کو نقصان پہنچتا اور بعض دفعہ شہریوں کو نقصان پہنچتے کیونکہ اگر تاجر خود شہر کے بازاروں میں آتے اور اپنا سامان بیچتے اور جن لوگوں نے ان سے شہر سے باہری سامان خرید لیا وہ جلدی بار اندر لاتے اور بھاد کے بڑھنے کا انتظار کرتے بعد ازیں شہر کی گاڈوں والوں کے ساتھ کرے کی مثل ہو جس حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

جناب طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ ابن عباس سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شہر سے باہر تاجروں کو بائکر نہ ملے (یعنی اس سے سامان نہ خریدو) اور نہ ہی شہری کی دیہاتی کے لیے بیچ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی مروی ہے (مشق علیہ) اکثر اہل علم نے اس کو رد کیا جو تاجروں میں عمر بن عبد العزیز مالک کثیف اور اہل شافعی اسحاق بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے مذکور ہے کہ اسہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضور ﷺ کی سنت اس بات کی زیادہ ہندار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اگر کسی نے مخالفت کرتے ہوئے تاجروں سے راستہ میں بیچ کر ان کی اشیاء خرید لیں تو بیچ صحیح ہے یہ تمام کا قول ہے۔ اس عبد البر نے یہ کہا ہے امام احمد سے اس بارے میں ایک اور روایت بھی آئی ہے۔ وہ یہ کہ یہ بیچ فاسد ہے کیونکہ نبی باطل ظاہر ہے۔ اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ سے ارشاد فرمایا "نلقى جلب" مت کر تو جب کوئی تلقی جلب کرتا ہے اور تاجروں سے اس طریقہ سے خریداری کرتا ہے پھر جب تاجر بازار میں آئیں تو انہیں اختیار ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا اور حیرت آمیز حدیث صحیح میں ہی ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ تم بیچ کے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دھوکہ باری کے ساتھ ہے جس کا تو اختیار دے کر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ بیچ صحیح مصرات کی طرح ہوئی۔ (مشی شریف النکیر ج ۳ ص ۲۰۲ مسند نمبر ۳۱۰)

ابن قدامت نے تلقی جلب میں تمام اس کا اس پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں صرف امام ابو حنیفہ کی طرف اس

کی نسبت ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے یہ دراصل ابن قدامہ کی زیادتی ہے کیونکہ کتب احناف اس کی تائید نہیں کرتیں۔ ملاحظہ

۳۰

و هذا اذا كان يضر باهل البلد فان كان لا يضر فلا بأس به الا اذا بس السعور على الواردین
فحينئذ يكره لما فيه من العرور والصور. (ہدایا خبرین
ص ۹۹ فصل فی احکام مطبوعہ کارخانہ اسلامی کتب و تحریک کالونی کراچی) مکروہ ہے۔

اگر تعلق جلب میں شہریوں کا نقصان ہوتا ہو تب مکروہ تحریمی ہے اور اگر نقصان نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہاں اگر آنے والوں کو شہر کے بھاؤ کا ظلم نہیں تو اس صورت میں بوجہ دھوکہ دہی اور نقصان مکروہ ہے۔
صاحب ہدایہ نے احناف کا مسلک یہ بیان کیا کہ اگر تعلق جلب میں شہریوں کا نقصان ہوتا ہو تو حرام ہے اور اگر تاجروں کو بھڑا معلوم نہ تھا اور وہ سستے داموں بیچ گئے۔ لیکن اس میں شہریوں کا نقصان نہیں تو مکروہ ہے۔ اور اگر دونوں صورتیں نہ پائی جائیں نہ شہریوں کا نقصان ہو اور نہ تاجروں کے ساتھ دھوکہ بازی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یا در ہے کہ تعلق جلب کی صورت میں نفس بیچ کے جواز پر بھی متفق ہیں جیسا کہ ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے۔ پھر دوسرے انداز پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگر شہر میں داخل ہو کر تاجروں کو معلوم ہو جائے کہ ان سے کم قیمت پر اشیاء لے لی گئیں تو انہیں بیچ فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اور اختیار فسخ صحیح ہوتا ہے جب اصل بیچ ہوگئی ہو علاوہ ازیں امام بخاری کی ذکر کردہ روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو

عن سابع عن عبد الله قال كما تلتقي الركبان
فنتشترى مهم الطعام فهما النسي صلى الله عليه وسلم ان نبيع
حتى تبلغ به سوق الطعام. (بخاری شریف ج ۳ ص ۲۸۹ باب
تلقى، مجلب مطبوعہ زمرہ کراچی) جناب نافع حضرت عبداللہ سے بیان کرتے ہیں 'فرماتے ہیں: کہ ہم شہر سے باہر سوار تاجروں سے جا کر غلہ وغیرہ خرید لیا کرتے تھے پھر ہمیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے منع فرمادیا کہ ہم اسے نہ بیچیں جب تک وہ غلہ کو بازار میں نہ لے جائیں۔

اس حدیث پاک میں تعلق جلب کے ذریعہ خریداری کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جن احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کی کوئی اور علت ہے وہ علت ضرر اور دھوکہ دہی ہے۔ اگر ضرر اور دھوکہ دہی نہ ہو تو کوئی بھی اس کے جواز کا منکر نہیں ہیں اس قدر اختلاف ہے کہ اگر تعلق جلب کے ذریعہ کسی کا نقصان نہ ہو تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور دوسرے اسے مکروہ کہتے ہیں۔ بخاری کی مذکورہ روایت نے احناف کے مسلک کی تائید کر دی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تعلق جلب کے ذریعہ جو خرید لیا اسے بازار میں لے جانے سے پہلے فروخت نہ کرنا۔ اس کے باوجود احناف یہاں تک محتاط ہیں کہ اگر تعلق جلب میں شہر والوں کا نقصان ہوتا ہو یا تاجروں کو دھوکہ دیا گیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی بیچ ہوگی۔ ان دونوں باتوں کی عدم موجودگی میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ نے حضور صلى الله عليه وسلم کی سنت کی قطعاً مخالفت نہیں کی لیکن ابن قدامہ نے عدل وانصاف کا دامن چھوڑ دیا اور بلا تحقیق کہہ دیا کہ سنت رسول اتباع کی زیادہ ہندوار ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو سنت رسول کی ہی اتباع کی ہے انہیں ابن قدامہ نے فرضی طور پر مخالفت سنت قرار دیا ہے۔

فاعتروا يا اولي الابصار

ناپ تول کی چیزوں میں بیع سلم

کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں نافع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اگر میعاد مقررہ کے

۳۴۳ - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ

فِيمَا يَكُنَّ

۷۵۸ - أَحْمَرُ نَمَالِكٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بَأَنَّ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى

لیے ممکن تھا کہ ساتھ غلہ خریدے تو اس ادھار میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ فروخت کرنے والے کے پاس غلہ ہو یا نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مذکورہ غلہ کھیت میں ایسی حالت میں نہ ہو کہ اس کی صلاحیت ہی ظاہر نہ ہوئی ہو یعنی اگر ہم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ایسے بھل کے بیچنے اور خریدنے سے منع کیا ہے جس کی صلاحیت ظاہر نہ ہوئی ہو۔

امام محمد کہتے ہیں مذکورہ طریقہ سے خریداری میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے بیع مسلم ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلہ میں ادھار کرتا ہے جس میں مدت معلوم، مکمل اور وزن و پیمانہ معلوم اور جنس معلوم ہو۔ لیکن اگر یہ شرط گائے کہ غلہ فلاں زمین کھیت کا یا بھل فلاں زمین درخت کا ہوگا تو اس میں بہتری نہیں یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔

حدیث ہاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص غلہ فروخت کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے جسے امام محمد نے "بیع مسلم" کا نام دیا ہے۔ ہم اس بیع کے بارے میں تفصیل گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کی تعریف اور لغوی و اصطلاحی معنی ذکر کرتے ہیں۔

بیع مسلم کا لغوی اور اصطلاحی معنی

مسلم اور سلف دونوں کا معنی "ادھار" ہے "سلف" کو عراقی اور "مسلم" کو عجمی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ ایسی شے کا نام ہے جس میں ثمن نقد دیا جاتا ہے اور جس چیز کی خریداری مطلوب ہے وہ اس وقت میں نہیں ہوتی۔ صاحب بیسوط اس بارے میں رقمطراز ہیں

وإذا أسلم الرجل في الطعام كَيْلًا معلومًا وأحيانًا معلومًا وشرًا من الطعام وسطًا أو ردًا أو حيدًا أو شتر المسكان الذي يوفيه فيه فهو جاسر وقيل السلم والسلف بمعنى واحد وإنما سمي هذا العهد به لكونه معجلًا على وقته فإن أوّل البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه فيكون العهد معجلًا على وقته سمي سلمًا وشرًا والقياس يأبى جوفه لأنه بيع المعدوم وبيع ما هو موجود غير معلوك العهد ساطل فبيع المعدوم أو لم يطلن ولما تركنا للقياس ما الكتاب والسنة أن الكتاب فقوله تعالى

اگر کوئی شخص غلہ میں معین پر نہ معین وقت غلہ کی مخصوص قسم خواہ ردی یا اعلیٰ رو میں یا قسمی ہو اور جس جگہ ادائیگی ہوتی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے تو یہ ادھار بیع جائز ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سلم اور سلف دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس بیع کو سلف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ غلہ فروخت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ چیز عقد کرنے والے کی ملک ہو جس کا وہ عقد کرنا چاہتا ہے۔ اور سلم اس بیع میں بطور عادت قبول کی جاتی ہے جو عادت کی ملک میں موجود نہیں ہوتی اپنے وقت سے جلد ہی بیع ہونے کی وجہ سے اسے سلف اور سلم کا نام دیا گیا ہے۔ قیاس اس بیع کو ناجز قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں معدوم چیز کا لین دین ہوتا ہے۔ درحقیق چیز کا لین دین جو عادت کی ملکیت میں نہ ہو اور موجود ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہوتی یہاں تو چیز ہی معدوم ہے جسے از روئے قیاس باطل

ہونا چاہیے لیکن ہم نے قیاس کو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے ترک کر دیا ہے۔ کتاب اللہ میں آیا ہے: ۱۔ بیایہا الذین آمنوا اذا تدایستم بدين الاية۔ اے مومنو! جب تم مقررہ میعاد تک ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ ادھار لین دین کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نازل ہوئی اور سنت یہ کہ حضور ﷺ نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا جو انسان کے پاس نہ ہو مگر آپ نے ادھار کی اجازت عطا فرمادی۔

(بیایہا الذین آمنوا اذا تدایستم بدين الى اجل مسمى فاكسوه) و قال ابن عباس رضى الله عنه اشهدان المسلم المؤجل في كتاب الله تعالى انزل فيه اطول آية وتلى هذه الآية والسنة ما روى عن النبي ﷺ بھی عن بيع ما ليس عند الانسان و رخص في السلم. (الموطا لشرحی ج ۱ ص ۱۲۴ کتاب البیوع مطبوعہ بیروت)

بیع سلم کے جائز ہونے میں سات شرائط ہیں

"المبسوط" کے حوالہ سے معلوم ہو گیا کہ سلف اور سلم دونوں ادھار بیع کو ہی کہتے ہیں جس میں مٹن نقد اور چیز کے بے وقت وغیرہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور ذمے عقل سے بیع جائز نہیں ہوتی چاہے کیونکہ اس میں وہ چیز بیع موجود ہی نہیں جس کی بیع ہو رہی ہے لیکن قرآن وحدیث نے جب اس کو خاص طور پر جائز قرار دے دیا تو قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا مختصر یہ کہ اس بیع کے جواز کے لیے سات عدد شرائط پائی جانی ضروری ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) جس چیز کی بیع کی جاری ہے اس کی نوعیت معلوم ہو یعنی گندم ہے چاول یا کئی وغیرہ۔
- (۲) اس کی قسم بھی معلوم ہو یعنی نہری زمین کی گندم یا باری زمین کی۔
- (۳) اس کی صفت معلوم ہو یعنی اعلیٰ ادنیٰ یا درمیانہ درجہ کی۔
- (۴) مقدار معلوم ہو یعنی کتنے سنن یا سیر؟
- (۵) مدت معلوم ہو یعنی موصولہ رقم کے مقابلہ میں گندم کتنے دنوں بعد کس تاریخ کو ملے گی۔
- (۶) قیمت (ٹمن) معلوم ہو خرید و فروخت کرنے والے اس رقم کی مقدار وغیرہ جانتے ہوں۔
- (۷) وہ جگہ معین کر دی جہاں مذکورہ چیز مشتری کے سپرد کی جاتی ہے۔

بیع سلم میں اختلاف مذاہب

بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے مدت کا ذکر کرنا شرط ہے اس وقت یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ امام احمد نے مروزی کی روایت کے مطابق فرمایا کہ بیع سلم اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک اس میں میعاد مقررہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ مالک و ازاعی کا ہے اور امام شافعی ابو ثور اور ابن منذر کہتے ہیں کہ بیع سلم اس وقت بھی صحیح ہے کیونکہ یہ ایسا عقد ہے جو میعاد مقررہ تک ہوتا ہے۔ تو حالی بھی جائز ہونا چاہیے جیسا کہ معین اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ جب یہ مؤجل جائز ہے تو حالی بطریقہ ادنیٰ جائز ہوتی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے دلیل حضور

انہ یشرط لصحة السلم كونه مؤجلا ولا يصح السلم الحال قال احمد في رواية المروزي لا يصح حتى يشرط الاجل و بهذا قال ابو حنيفة و مالک و الاوزاعی و قال الشافعی و ابو ثور و ابن المنذر يجوز السلم حالا لانه عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيع الاعيان ولانه اذا جاز مؤجلا فصلا اجوز و عن العرو بعد و لنا قول النبي ﷺ من اسلف في شي فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فامر بالاجل

وامروہ بقتضی الوجوب (مختصر شرح النکیر ج ۳ ص ۳۵۵ باب تحدیہ الاموال فی اسلم مبلوہ بروت)

اسلم کا قول ہے فرمایا جو بیع سلم کرنا چاہے وہ معلوم چاند یا معلوم وزن میں معلوم مدت تک کرے۔ آپ ﷺ نے مدت کا حکم دیا ہے اور "حکم" یعنی امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

اعتراض اگر بیع سلم "حاضر اشیاء" میں اس لیے صحیح نہیں کہ اس کا حکم مدت معلوم آیا ہے تو پھر کسی ایسی چیز میں بھی نہیں ہوتی یا ہے جو کیلی اور نہ ہو۔ کیونکہ اسی حدیث میں دن دونوں کی شرط بھی مذکور ہے۔ حالانکہ حواصی امانت اور گنتی کے ساتھ فروخت ہونے والی اشیاء میں بیع سلم صحیح ہے اس کی بیع بھی نہیں ہوتی چاہیے اس بات کو انہی حرام نے یوں دکر کیا ہے

ولا یسجد السلم الا الی اجل مسمی ولا ید
والیسجد یسجد فی کل حیوان ولا مددوع ولا
معدود قال علی لاحجة فی احد مع رسول اللہ
ﷺ واساح مالک و ابو حبیبة السلم فی
لمعدود والمددوع من الثیاب بغیر ذکر ورنہ و
معافی السلف حالاً فکان و اعصاب من فولها لانه ان
کان قول رسول اللہ ﷺ الی اجل معلوم مانعا
من ینسکون السلم حالاً او سقاء فان مہیہ علیہ
السلم عن ان یسلف الا فی کمال معلود او ورنہ
معلوم اشد فی التصریح و لو کذل فی المص من السلم
فی غیر کمال او ورنہ۔ (مختصر ج ۳ ص ۱۰۱-۱۰۶)

جواب ابواب بات نہیں رہے کہ مذکور اعتراض میں جس بیعت کا ذکر ہے اس کے جواز کے صرف امام ابو حنیفہ ہی قائل نہیں
ہیں نہ تمام امام کہ یہ اتفاق ہے۔ یہ ہم کچھ چکے ہیں کہ بیع سلم کے جواز و صحت کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یعنی اگر وہ اسے قیاس یا نز
ہیں سون یا یہ نہیں جس میں کا خصوصاً حکم حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تو قیاس و عقل کی بات کو چھوڑنا پڑا۔ اس بیع کو ایک
ضرورت کے تحت جاری کیا گیا ہے کہ یہ پانی کو گرم کی فوری ضرورت ہوتی ہے اور خریدار کو زمین عرصہ پر سامان کی ضرورت ہوتی
ہے۔ یہی ضرورت ہے جس پر اسے اور عدنی جیسے کابین وین کرے والوں میں بھی ہوتی ہے اس لیے اشیاء میں بھی بیع سلم جائز
رہی گی۔ امام ابو حنیفہ کے اصحاب اگرچہ بیع سلم کے بیجا احکام میں اختلاف ہے لیکن تمام ائمہ عدنی اور گزروں سے باپ کر دی جانے والی
اشیاء کے قائل ہیں تو یہاں میں جواز عمومی مسئلہ ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو

اتفقوا علی حواء السلم فی المکیلات
والمورسات والمردوعات التي تضبط بالوصف
واتفقوا علی جوازہ فی المعنونات التي لا تتفاوت
احادھا کالجوز والبيض الا فی روایتہ عن احمد
واحتلصوا فی المعنونات التي تتفاوت کالرماع

کیلی اور روئی اشیاء میں بالاتفاق بیع سلم جائز ہے اور باپ
کر دی جائے والی اس اشیاء میں جن کا وصف صحیح ہو سکتا ہو اور گن
کر فروخت ہونے والی ایسی اشیاء جس میں تاہم زیادہ فرق نہ ہو
جیسا کہ احروث اور ائمہ سے اس میں بھی بیع سلم بالاتفاق جائز ہے۔
صرف امام احمد سے ایک روایت اس کے خلاف ہے اور گن کر

فروخت ہونے والی باہم مختلف اشیاء مثلاً انار اور خربوزے وغیرہ ان میں بیع سلم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ ان میں وزن اور گنتی دونوں طرح سے بیع سلم کو جائز نہیں کہتے۔ امام مالک نے مطلقاً جائز کہا ہے اور امام شافعی وزن کر کے دینے میں جواز کے قائل ہیں۔ امام احمد سے دوردہاتیں ہیں مشہور تر یہ کہ گنتی کے اعتبار سے مطلقاً جائز ہے۔ امام احمد نے ہی فرمایا کہ جس چیز میں اصل باپ ہے ان کا وزن کر کے اور جن میں اصل وزن ہے باپ کر کے ان کی بیع درست نہیں ہے۔ بیع سلم عالی اور موجل دونوں طرح امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ اور امام ابوحنیفہ مالک اور احمد فرماتے ہیں: کہ یہ عالی جائز نہیں ہے اس میں مدت ہونی شرط ہے خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔

والبطیح فقال ابوحنیفہ لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا وقال مالك يجوز مطلقا وقال الشافعي يجوز وزنا وعن احمد روايتان اشهرهما الجواز مطلقا عددا وقال احمد ما اصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا وما اصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلا ويجوز السلم حالا ومزجلا عند الشافعي وقال ابوحنيفه ومالك و احمد لا يجوز السلم حالا ولا بد فيه من اجل لو اباما يسيرة.

(رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ائمہ ص ۱۳۳ کتاب اسلم مطبوعہ بیروت)

اوپر حوالہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گنتی اور پیمائش کر کے بکنے والی اشیاء میں بیع سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں صرف اس میں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ ان اشیاء میں باہم کوئی زیادہ چھوٹے بڑے ہونے میں اختلاف نہ ہو۔ جیسا کہ انڈے اور اخروٹ وغیرہ اور ان میں اوصاف کا تعین ہو۔ وہ یہ کہ کپڑا کون سا ہوگا کس مل کا بنا ہوا اور اونٹنی یا ریشمی وغیرہ؟ ان شرائط کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بوت پر دوگي اختلاف سے بچا جاسکے۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ کیجیے:

جو چیز پر نکس یعنی باپ کر فروخت کی جاتی ہو اس کے بیع سلم کے وقت یہ بات لازمی ہے کہ اس کے گرد وغیرہ بنا دیے جائیں جو ہم لین دین کے وقت تاپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابن منذر نے کہا کہ ہم تمام اہل علم کو اس پر متفق پاتے ہیں کہ کپڑوں میں معین گزوں کے ساتھ بیع سلم جائز ہے۔

ولا بد من تدبير المذروع بالذرع بغير خلاف فعله قال ابن المذرع اجمع كل من تحققت عنه من اهل العلم على ان السلم حائز في الثياب بذرع معلوم

(مفتی مع شریعت نکیر ص ۳۵۳ باب اسلم مسئلہ ۳۸۸ مطبوعہ بیروت)

ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ مذروعی اور عددی اشیاء میں مطلقاً بیع سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں۔ ابن حزم نے امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا ذکر کر کے خیانت کی ہے۔ جب جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا متفقہ موقف ہے تو اسے حضور ﷺ کی حدیث کا مقابل قرار دینا ابن حزم کی ہڈھائی ہے۔ حضور ﷺ نے کہاں ان میں بیع سلم کو منع فرمایا؟ اس کی صراحت ہوتی ہے خواہ خواہ ان حضرات کو مخالف رسول ﷺ ثابت کرنا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟

جواب دوم: اجلہ صحابہ کرام اور تابعین حضرات بھی مزدوعات میں بیع سلم کے جواز کے قائل تھے۔ حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

ابن سالم جناب عامر سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کپڑے میں بیع سلم کی جائے اور اس کے گرد معصوم ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔۔۔۔۔ حضرت جابر اور عطاء رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: اونٹنی اور سوئی کپڑے میں بیع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ

عن ابن سالم عن عامر قال اذا سلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس . عن جابر وعطاء قال لا بأس في السلم في الصوف والأكسية . عن ابن عباس انه سئل عن السلم في الكرايس فقال لا بأس اذا كان في ذرع معلوم الى اجل معلوم.

کھرو سے کپڑے میں بیچ سلم جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جب کپڑا معلوم ہوں اور مدت بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں۔

حضرت لکن صیغہ رضی اللہ عنہ سے گندم کھرو سے کپڑے اور دوسرے کپڑوں میں بیچ سلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر کپڑا معلوم ہوں اور مدت بھی معلوم اور گندم کا پیمانہ بھی اور مدت بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

امام محمد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام ابوحنیفہ نے حمار سے دو جناب ابراہیم غنی سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کپڑے میں بیچ سلم کرتا ہے وردہ کپڑا جانا پڑتا ہے اور اس کی بنائی بھی معلوم ہو تو جائز ہے یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ کسی پر حمار عمل ہے۔ جب کپڑے کی مٹائی چوڑائی اور بنائی معلوم ہو جس اور مدت بھی معلوم ہو اور بائع و مشتری کے جدا ہونے سے پہلے بائع قیمت اپنے قبضہ میں سے لے تو بیچ جائز ہے۔

اعتراض کپڑوں میں بیچ سلم کے لیے حمار کے لیے ضرورت کو ملتے بنایا گیا اور ان کے لیے نصف کا معلوم ہونا شرط قرار پایا لیکن روزوں باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف حیوانات میں بیچ سلم کے جواز کا قول نہیں کرتے تھے؟

جواب اول حیوانات بلکہ تمام دی و روئے شہاء میں اوصاف کا ضبط کرنا مشکل بات ہے کیونکہ کسی اشیاء وزن اور رنگ و روپ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہیں اور یہ عام مشاہدہ ہے۔ حیوان کی اگر خوب خدمت کی جائے تو وزن بڑھ جاتا ہے بھوکا پیاسا رہنے کی صورت میں س کا وزن اور رنگ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر حیوان کی جو شکل و صورت بنائی وہ بے مثل ہے۔ تو جس کی شکل ہی نہیں اس میں بیچ سلم کیونکر جائز ہوگی؟ اس لیے تمام ائمہ حیوانات میں بیچ سلم کے قائل نہیں ہیں۔

حیوان میں بیچ سلم کے بارے میں اختلاف ہے مروی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قول ثوری اور اصحاب الرائے کا ہے اور حضرت عمر ابن مسعود حذیفہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے مروی قول مروی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے فرمایا کہ سو کے بہت سے اہواب (اقسام) ہیں جو غنئی نہیں ان میں سے دانتوں میں بیچ سلم بھی ہے کیونکہ حیوان مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں اختلاف اس قدر تھا جس ہوتا ہے جو ضبط نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ ان کو مکمل ذکر کر دیا جن کی بناء پر قیمت میں اختلاف ہوتا ہے۔

(مسند ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۸۸ ۳۸۹ کتاب طہرانی)

عن ابن السائب مائل عن صف الحنظہ والمکروائیس والشیاب فقال ذرع معلوم الی اهل معلوم والحنظہ بکلی معلوم الی اهل معلوم (مسند عبد الرزاق ج ۸ ص ۶۸ حدیث ۳۰۶۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت)

محمد قال اعبروا ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم قال اذا سلم فی الشیاب وکان معروفا عرصہ و رفعة فهو جائز و هو قول ابی حنیفة قال محمد و بہ ساعد اذا سمي الطول والعرض والرقعة والحس والاحل و نقد النمس قبل ان يتفرقا فهو جائز

(کتاب الآثار ج ۶ ص ۲۶۶ باب المسلم فی الشیاب ج ۱ ص ۷۰۳)

واختلف الروایة فی السلم فی الحيوان فروى لا یصح السلم فيه وهو قول الثوری واصحاب ابی وروی د لک عن عمرو بن مسعود و حذیفہ و سعید بن جبیر و الشعبي و العوز جانی لصا وروی عن عمرو بن الخطاب وھی الله عنه انه قال ان من الرماء انما لا تخفى وان منها السلم فی المس ولا ان السجوان یختلف اختلافا متباینا لا یمکن ضبطه وان استقصی صفاته التي یختلف بها النمس (مغنی مع شریح تلمیح ج ۳ ص ۳۳۰ ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

جواب دوم حیوانات میں بیچ سلم کے عدم حرم کے شخص میں چند فقہاء صحابہ کرام کے اسباب غرامی ضمانت آگئے ہم ان حضرات سے منقول آثار ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں

آثار ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں

بیع سلم کی رخصت دی پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا۔۔۔۔۔
ابراہیم بن مہاجر جناب ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت
عمر نے جناب عبداللہ کی طرف لکھا کہ حیوان میں بیع سلم نہ کریں۔

عہد عن ابراہیم بن مہاجر عن ابراہیم قال کتب
عمر ابی عبداللہ لا نسلم فی الحیوان
(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۷۰-۳۷۱ باب کرہیاب
مسورۃ ۱۱۰ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی)

قارئین کرام! یہ چند حوالہ جات ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام و تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ حیوان میں بیع سلم کو یہ
حضرات پسند نہیں کرتے تھے۔ بہر حال حیوان کی صفات کا شمار بھی ممکن ہوتا ہے اور تاریخی بکثرت اس کے عدم جواز پر شاہد ہیں
لہذا حیوان میں بیع سلم سبب ہوگی۔ ماعتبر و یا بالولی الابصار

۳۴۴۔ بَابُ بَيْعِ التَّرَاءَةِ

بیع کرتے وقت بیع میں عیب نہ ہونے کی
ذمہ داری لینے کا بیان

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سید سے وہ سالم بن
عبد اللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام انھوں
درہم کے عوض بیچا اور کہا کہ میں اس میں قسم کے عیب نہ ہونے کی
ذمہ داری اٹھا ہوں (لہذا اب جب دیکھ بول کر لو بعد میں میں
کسی عیب کا جواب نہ دوں گا) پھر خریدار نے کہا کہ غلام میں
ایک بیماری تھی جس کا آپ نے نام نہیں کیا تھا۔ چنانچہ دونوں
حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے
سامنے پیش کیا۔ خریدار نے کہا میں نے مجھے ایک غلام فروخت کیا
جس میں ایک بیماری تھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بری
الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام دیا تھا تو حضرت عثمان نے
جناب عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ انہوں
نے غلام فروخت کیا تھا اور اس میں اس وقت کوئی بیماری نہ
تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا پھر وہ
غلام حضرت عبداللہ بن عمر نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد ان کے
ہاں مذکورہ بیماری سے تندرست ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس
کے بعد اسی غلام کو ایک ہزار پانچ سو درہم کا فروخت کیا۔

۱۔ محمد کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
سے یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا کہ جس نے بری الذمہ ہونے کی
شرط کے ساتھ غلام فروخت کیا تو وہ واقعی برعیب سے بری الذمہ
ہوگا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے بری الذمہ ہونے کی شرط پر
بیچا اور انہوں نے ایسا کرنا جائز سمجھا تو ہم حضرت زید بن ثابت اور

۲۵۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهَا بَاعَتْ غُلَامًا لَهُ يَنْتَانُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ
بِالتَّرَاءَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
بِالتَّرَاءَةِ لَمْ يَسْتَعِ بِهَا حَقَّهَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ
فَقَالَ الرَّحْلُ سَاعَى عَيْنًا وَبِهِ دَاءٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثْهُ
بِالتَّرَاءَةِ فَفَضَى عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَخْلِفَ بِاللَّوْنِ
لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَنْتَمُهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ
يَخْلِفَ فَارْتَجَعَ الْعَلَامُ فَفَضَّ بَعْدَهُ الْعَدُّ بِأَعَاةِ عَبْدِ اللَّهِ
نَحْنُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَخَمْسِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَّغَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مَن
بَاعَ غُلَامًا بِالتَّرَاءَةِ فِي قَلْبِهِ تَبْرَأُ مِنْ مِثْلِ عَيْبٍ وَ
كَذَلِكَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِالتَّرَاءَةِ فِي زَوْجِهَا بِالتَّرَاءَةِ فِي
حَالَتِهِ فَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا خُذْ
مَنْ بَاعَ غُلَامًا أَوْ شَيْئًا وَتَرْتَأَى مِنْ مِثْلِ عَيْبٍ وَرَضَى

بِذَلِكَ الْمُشْتَرَى وَقَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ يَوْمِي مِنْ
كُلِّ عَيْبٍ عَلَيْهِمْ أَرَأَيْتُمْ يَعْلَمُهُ لَأَنَّ الْمُشْتَرَى قَدْ بَرَّأَهُ
مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَالُوا يَبْرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ
عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَهُ قَاتِمًا عَلَيْهِمْ وَكَتَمَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ
وَقَالُوا إِذَا بَاعَهُ بَيْعَ الْمَسْرَاتِ بَرِيَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلَيْهِمْ
أَرَأَيْتُمْ يَعْلَمُهُ إِذَا قَالَ ابْتَغَتْكَ بَيْعَ الْمَسْرَاتِ فَالَّذِي
يَقُولُ بَرَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَبَيَّنَّ ذَلِكَ أُخْرَى أَنْ يَبْرَأَ
لِمَا اشْتَرَطَ مِنْ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ
وَالْعَاقِلَةِ.

عبداللہ بن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ جس نے غلام یا اور کوئی چیز فروخت کی اور ہر عیب سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا خریدار اس پر راضی ہو گیا اور خریدی گئی چیز کو اس نے اپنے قبضہ میں لے لیا تو فروخت کرنے والا تمام عیوب سے بری الذمہ ہوگا خواہ وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کیونکہ خریدار نے اسے بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ فروخت کرنے والا ہر اس عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط لگا سکتا ہے جسے اس نے نہ جانتا لیکن جو عیب جانتا تھا پھر اسے چھپایا تو اس سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ مزید ان حضرات نے کہا جب فروخت کرنے والا "میزات" والی فروخت کرتا ہے تو وہ ہر عیب سے بری ہو جائے گا خواہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے "میزات" کی بیع کی ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر عیب سے بری الذمہ ہوتا ہوں اور اس نے بیان بھی کر دیا تو یہ زیادہ قابل قبول بات ہے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور ہمارا بھی اور عام فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔

"بری الذمہ" ہونے کی شرط پر کی گئی بیع میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ جب بیچنے والا خریدار کو کہتا ہے کہ میرے تمہارے سامنے ہے اس میں اچھی طرح دیکھ بھال کر لو بعد میں اگر کسی عیب کو بیان کرو گے تو میں جواب دہ نہ ہوں گا۔ ایسی صورت میں فروخت کرنے والا بری الذمہ ہو جائے گا اور بعد میں اگر میرے میں کوئی نقص نکل آیا تو مشتری اسے واپس کرنے کا حقدار نہ ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہ اگر بائع نے میرے کا عیب بیان کر دیا یا عیب اس کو معلوم نہ تھا تا کہ وہ بیان کرے ان دونوں صورتوں میں وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اور اگر میرے میں عیب تھا جس کی بائع کو خبر تھی اس نے مشتری کو نہ بتایا اور اپنے بری الذمہ ہونے کی شرط لگا لی تو اب وہ بری الذمہ نہ ہوگا اور میرے کو مشتری واپس کرنے کا حق دار ہوگا۔

حضرات ائمہ کرام کا اختلاف اس مسئلہ میں دراصل اس اختلاف پر مبنی ہے جو حضرات صحابہ کرام کے مابین موجود ہے۔ روایت مذکورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بری الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام فروخت کیا حالانکہ اس میں عیب تھا جسے انہوں نے بیان نہ فرمایا۔ جب خریدار نے یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو قسم اٹھانے کے لیے کہا جب وہ نہ مانے تو حضرت عثمان نے میرے کی واپسی کا فیصلہ فرما دیا۔ امام شافعی اسے اپنے موقف کی دلیل بناتے ہیں۔ احناف اسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ بیع مطلقاً ناجائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر اس نام کو فروخت نہ کرتے۔ آپ کا ایسا کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مطلق برأت کی شرط کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے تھے یہ آپ کا اجتہاد تھا اس صورت میں بائع بری الذمہ ہو جائے گا۔ آپ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ دوسری طرف حضرت عثمان ہیں آپ بھی مجتہد ہیں۔ ایک مجتہد اگر اپنے اجتہاد کے پیش نظر دوسرے مجتہد سے اختلاف کرتا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عمر کے موقف سے حضرت زید بن ثابت بھی متفق ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی مجتہد صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جب

جائز قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر عیب سے برکی الذمہ ہونے کی صفت درست ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہی قول اصحاب الرائے کا ہے اور قول شافعی بھی ہے۔ اس لیے کہ سیدہ ام المؤمنین ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ دو مردوں نے وراثت میں جھگڑا کیا اور حضور ﷺ کے پاس مقدمہ لائے آپ نے فرمایا: دونوں آپس میں تقسیم کر لو اور بھائی چارہ قائم رکھو اور تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو کوئی شی حلال کر دے۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجبول کی برأت جائز ہے اور یہ اس لیے بھی جائز ہے کہ اس میں حق کو ساتھ کرنا ہوتا ہے تسلیم کی بات نہیں ہوتی۔ لہذا مجبول سے یہ درست ہوگا جس طرح عتاق اور طلاق میں ہے۔ اس میں حیوان اور غیر حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا جو ایک میں ثابت وہ دوسرے میں بھی ثابت ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی مخالفت کی اور صحابی جس کی مخالفت کی گئی ہو اس کا قول حجت نہیں رہتا۔

قارئین کرام! ان مذکورہ روایات و حقائق اور دلائل کے پیش نظر یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مؤقف درست بلکہ مضبوط اور راسخ ہے اور حضرات صحابہ کرام سے اس کے بارے میں تائیدی اقوال موجود ہیں۔ فاعترضو یا اولی الابصار

دھوکہ کی بیع کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں ابو حازم بن دینار سے خبر دی کہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا: کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمادیا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ان تمام پر ہمارا اتفاق ہے کہ دھوکہ کی بیع فاسد ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ حضرت سعید بن مسیب سے خبر دیتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے حیوان میں رونا نہیں۔ حیوانات میں تین اقسام کی بیع سے منع کیا گیا ہے مضامین ملاحق اور جبل الجبلت۔ مضامین وہ ہیں جو اونٹنوں کے ابھی پیٹ میں ہوں۔ اور ملاحق وہ جو ابھی اونٹ کی پشت میں ہوں۔

امام طحاوی نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ

المجہول فیخرج من هذا صفة البراءة من كل عيب روى هذا عن ابن عمر وهو قول اصحاب الراي و قول الشافعي لما روت ام سلمى ان رحلين احصما في مواريت و رست الى رسول ﷺ استهما و توخيا و ليحل كل واحد منكما صاحبه فدل هذا على ان البراءة من المجہول جائزة و لانه اسقاط حق لا تسليم فيه فصح من المجہول كالعناق و الطلاق و لا فرق بين الحيوان و غيره فما ثبت في احدهما في الاخر و قول عثمان قد خالفه ابن عمر و قول الصحابي المحالف لا يقي حجة.

(المفني مع شرح كبير ج ۴ ص ۲۸۰ مسئلہ نمبر ۳۰۴ مطبوعہ

دار الفکر بیروت)

۳۴۵۔ بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ

۷۶۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كَيْلُهُ نَاحِدٌ بِبَيْعِ الْغَرَرِ كَلَّةٌ فَاسِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَالْعَامَّةُ نَجَحَهُ اللَّهُ عَنَّا.

۷۶۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رِنَ لِرَأْيِ الْحَيَوَانِ وَرَأْيَا نَهَى عَنِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَصَامِينِ وَالْمَلَفِيجِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَصَامِينِ مَا فِي بَطْنِ رَأْيِ الْإِبِلِ وَالْمَلَفِيجِ مَا فِي ظَهْرِ الْجَمَالِ.

۷۶۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

یہ عروسی اور عہدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے "جل الخیر" کی فتح سے منع فرمادیا۔ یہ ایک فتح تھی جسے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کوئی شخص اونٹ خریدتا اور کہتا کہ جب اونٹنی بچے کی کھدیر اس بچہ کا بچہ ہوگا تو رقم ادا کروں گا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ اس قسم کی تمام بیع ہمارے نزدیک مکروہ ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ یہ ہمارے نزدیک "غزوہ" بنتی ہیں اور حضور ﷺ نے "غزوہ" سے منع فرمادیا ہے۔

مذکورہ باب میں جواز شاذ فرمایا کہ میں اس میں "مذ" نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان باہم "مسل" نہیں ہوتے۔ کوئی چھوڑ کوئی بڑا کوئی لہر اور کوئی کمرور اس لیے ایک جہان دے کر دوسرا لے لیا۔ "مذ" نہیں کہلانے کا۔ دوسری بات "دھوکہ کی فتح" ذکر ہوئی اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں مثلاً عدم چیز کی فتح، باغات کے پھولوں کی ان کے پھرنے سے فتح، غیر ملوکہ اشیاء کی فروخت، سفید میں مچھلیوں کی فتح، جانوروں کے حصوں میں دودھ کی فتح وغیرہ۔ یہ سب دھوکہ کی فتح میں شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ جن اشیاء میں دھوکہ پایا جاتا ہو اور ان میں باہم تنازع کا بہت زیادہ احتمال ہو کسی فتح سے حضور ﷺ نے منع فرمادیا ہے۔

نوٹ: اس فتح کے تحت چند ایسے مسائل اس وقت پیدا ہو چکے ہیں جن کے بارے میں قبیل فقہاء کا محاسب ہے۔ فقہاء اہل علم ہے جس کی جزئیات کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ بر دور میں سخت سے مسائل حل لیتے ہیں جن کا حل انصارِ ہدیہ کے وضع کردہ اصول و قواعد کے تحت حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اصول و قواعد جو قرآن کریم، حدیث، چاک آداب و صحابہ اور اجماع امت سے مستحب ہیں۔ دیگر علوم و ادب کا ایسے واقعات و حادثات سے علاوہ نہیں پڑتا اس لیے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسائل جدیدہ میں سے چند اہم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔

انعامی بانڈز کا حکم

یہ مسئلہ عرصہ سے علماء کے درمیان مختلف فیہ چلا آ رہا ہے۔ بعض اسے سود (ربا) کے حکم میں لا کر حرام کا حکم لگاتے ہیں اور بعض اسے انعام کے تحت شمار کر کے جواز کا قول کرتے ہیں۔ انعامی بانڈز کا طریقہ کار مختصر یوں ہے۔

حکومت پاکستان انعامی بانڈز مختلف بلیت کے (۱۰۰۰) روپے (۵۰۰) روپے (۱۰۰) روپے جاری کرتی ہے ان کی رقم انعامی یا ہزاروں لاکھوں روپے ان کے خریداروں میں سے بعض کو دیے جاتے ہیں جن کا نمبر نکل آتا ہے۔ یہ بانڈز بوقت ضرورت اتنی ہی رقم سے فروخت بھی ہو جاتے ہیں جتنی کا کوئی بانڈ خریدتا ہے۔ نمبر نکلے یا نہ نکلے انعامی بانڈ خرید ایک بندگی رقم ہے۔ ان کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی پیشی کے ساتھ بانڈ خریدے جائے مثلاً خریدنے والا دس روپے والا بانڈ خریدتا ہے اور حکومت یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر قرعہ انعامی میں جیتا نمبر نکل آتا تو انعامی رقم جیری اور اگر نہ نکلا تو اس بانڈ کے قیمتیں نو (۹) روپے ملیں گے یہ ضرورت حرام ہے۔

اور اگر بانڈ کی رقم بانڈ واپس کرنے والے کو مکمل مل جاتی ہو اور انعام کے لالچ میں آ کر کوئی شخص بانڈ خرید لیتا ہے اور انعام نکل آتا ہے۔ کیا انعام لینا ایسے جائز ہے یا نہیں؟

انعامی بانڈز کے بارے میں سووودی صاحب کی رائے

سوال آج کل حکومت کی طرف سے انعامی بانڈز کے بارے میں سووودی صاحب کی رائے

سوال آج کل حکومت کی طرف سے انعامی بانڈز کے بارے میں سووودی صاحب کی رائے

کرنا اور ان پر متوقع انعام حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرار نہیں کیونکہ ہر شخص کی قرض کی اصل رقم بہر حال محفوظ ہے جو بعد میں ملے گی۔ اس پر کوئی متعین شرح سے اضافہ بھی بانڈز ہولڈر کو نہیں ملتا جسے سود قرار دیا جائے۔ برائے کرم اس کا رد بار کی شری حیثیت کو واضح کیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملہ میں غلبان کا شکار ہیں۔

جواب: انعامی بانڈز کے معاملہ میں صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بانڈز بھی اسی نوعیت کے قرضے ہیں جو حکومت اپنے کاموں میں لگانے کے لیے لوگوں سے لیتی ہے اور ان پر سود ادا کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہر وثیقہ دار کو اس کی دی ہوئی رقم پر فردا فردا سود دیا جاتا تھا مگر اب جملہ رقم کا سود جمع کر کے اسے چند وثیقہ داروں کو بڑے بڑے انعامات کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اس امر کا فیصلہ کہ یہ انعامات کس کو دیئے جائیں؟ قرعہ اندازی کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلے ہر وثیقہ دار کو سود کا لالچ دے کر اس سے قرض لیا جاتا تھا اب اس کے بجائے ہر ایک کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں روپے کا انعام تیرے ہی نام نکل آئے اس لیے قسمت آزمائی کر لے۔ یہ صورت واقعہ صاف بتاتی ہے کہ اس میں سود بھی ہے اور روپہ قمار بھی۔ ہر جو شخص یہ وثائق خریدتا ہے وہ اولاً اپنا روپہ چن بوجھ کر ایسے کام میں قرضے کے طور پر دیتا ہے جس پر سود لگایا جاتا ہے۔ ثانیاً جس کے نام انعام نکلتا ہے اسے دراصل وہ سود اکٹھا ہو کر ملتا ہے جو عام سودی معاملات میں فردا فردا ایک ایک وثیقہ دار کو دیا جاتا تھا۔ ثالثاً جو شخص بھی یہ وثیقہ خریدتا ہے وہ مجرد قرض نہیں دیتا بلکہ اس لالچ میں قرض دیتا ہے کہ اسے اصل سے زائد انعام ملے گا اور یہی لالچ دے کر قرض لینے والا اس کو قرض لینے پر آمادہ کرتا ہے اس لیے نیت سودی۔ لیکن دین کی ہی ہوتی ہے۔ رابعاً جمع شدہ سود کی وہ رقم جو بصورت انعام دی جاتی ہے اس کا کسی وثیقہ دار کو کتنا اسی طریقے پر ہوتا ہے جس پر لائری میں لوگوں کے انعامات نکلا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لائری میں انعام پانے والے کے سوا باقی تمام لوگوں کے ٹکٹوں کی رقم ماری جاتی ہے اور سب کی ٹکٹوں کا روپیہ ایک انعام دار کو مل جاتا ہے لیکن یہاں انعام پانے والوں کے سوا باقی سب وثیقہ داروں کی اصل رقم قرض نہیں ماری جاتی بلکہ وہ صرف سود جو سودی کاروبار کے عام قاعدے کے مطابق ہر دان کو اس کی دی ہوئی رقم قرض پر ملا کرتا ہے انہیں نہیں ملتا۔ بلکہ قرعہ کے ذریعہ سے انعام نکل آنے کا اتفاقی حادثہ ان سب کے حصول کا سودا ایک یا چند آدمیوں تک اس کے پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بناء پر یہ بعینہ قمار تو نہیں ہے مگر اس میں روپہ قمار ضرور موجود ہے۔

(ریئل ونسل حصہ سوم ص ۳۳۴-۳۳۶ انعامی بانڈز مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لیڈز ۱۳۱۷ شاد عالم مارکیٹ لاہور پاکستان)

مفتی مزل حسین دیوبندی کا موقف

مفتی مزل حسین کانتوی مولوی غلام رسول سعیدی نے ۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۶ھ کو دینی منگوا جس کا اصل متن درج ذیل ہے

انعامی بانڈز کے نام سے جو انعام دیا جاتا ہے حقیقتاً یہ سود کی ایک شکل ہے۔ انعامی بانڈز کے انعام میں ملنے والی رقم حرام ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کی حرمت کے دلائل درج ذیل ہیں۔ بینک جب انعامی بانڈز کی کوئی سیریز نکالتا ہے اور اس سیریز کے ذریعہ سے جو رقم وہ بینک سے کھینچتا ہے اس رقم کو بینک کسی شخص یا ادارے کو سودی قرض پر دے دیتا ہے۔ اس سود سے جو رقم موصول ہوتی ہے بینک اس میں سے کچھ رقم اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ رقم قرعہ اندازی کے ذریعہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے جنہوں نے انعامی بانڈز لیے تھے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کے بعد جو رقم انعام کے نام سے نکلتی ہے وہ حقیقتاً سودی کی رقم ہے اگرچہ بینک اس کو ہزار مرتبہ انعام کہے۔ یہ سودی رقم اس حدیث کے زمرہ میں آتی ہے۔ "کل قرض حرم مفعافہو حرام ہر وہ قرض جس کے ذریعہ نفع کمایا جائے حرام ہے"۔ چنانچہ اس میں بھی انعامی بانڈز خریدنے والوں کو قرعہ اندازی کے ذریعہ سود کی شکل میں نفع دیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر اس سلسلہ میں یہ سوال اٹھایا جائے جیسا کہ بعض جواز کے قائل اٹھاتے ہیں۔ انعامی بانڈز میں انعام لینے والوں کی

طرف سے اس نفع کی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ ایک دوسرے سے بطور انعام کے دیتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر مقروض بطور انعام کے قرض خواہ کو اصل قرض پر کچھ اضافہ کر کے دے تو جائز ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ کی اور پکا نہ اشکال ہے اس لیے کہ فقہ کا ایک مشہور اصول ہے ”المعروف کالمعروف“ کہ جو چیز معروف ہو وہ شرط کی طرح ہے۔ یعنی جو چیز لوگوں میں عام رائج ہو اور پہلے سے دونوں میں طے شدہ ہو وہ لکھی ہے کہ جیسے نہائی شرط لگانا چاہی اس صحت میں اگرچہ انعامی بائزر لینے والے اس پر سود لینے کی شرط نہیں لگاتے لیکن ہر انعامی بائزر لینے والے کے دلوں میں ہوتا ہے کہ قرضہ اندازی کے ذریعہ مجھے اپنی اصل رقم سے زیادہ رقم مل جائے گی بصورت دیگر کوئی شخص بھی انعامی بائزر نہ خریدے۔ ان دلال کے علاوہ اگر یہ قرض کر لیا جائے کہ ایک انعامی بائزر اپنے دلوں کی رقم کو سودی قرضہ پر نہیں دینا بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگانا ہے اور اس کا دباؤ ہے جو نفع ہوتا ہے وہ نفع قرضہ اندازی کے ذریعہ بائزر لینے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی انعامی بائزر پر لینے والے انعام جائز نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مشارکت میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں بینک کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجارتی اور شرعی اصول کے مطابق مشارکت کی تجارت میں جب نفع ہوتا ہے تو اس میں نفع سے ہر شریک کو اتنے فیصد ہی حصہ ملتا ہے جتنے فیصد اس نے دوسرے لگا ہے۔ نفع کی تقسیم قرضہ اندازی کے ذریعہ کرنا اس میں بہتوں کے ساتھ نا انصافی ہونا جتنی بات ہے۔ لہذا انعامی بائزر کا انعام ہر اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے اگرچہ بینک سے انعام ہی کہتا ہے۔ ذہر کو اگر تجارتی کہا جائے تو وہ تجارتی نہیں مگر ہائیڈروجن کی جگہ دہری رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس انعامی بائزر آ جائے ہیں یا اس نے کسی ضرورت کی بنا پر خریدا ہے تو اسے بے گناہ قرار دینا کو قیامت خریدا ہے۔

(فتنی بیاق محل حسین دینی مرشد عثمانی دہلوی ج ۱ ص ۱۶۶) (۱۶۶ احکام کا مجموعہ پاکستان)

مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف

یہ دیکھنے کے لیے کہ انعامی بائزر کا انعام بڑا ہے کہ نہیں؟ یہ جانا چاہیے کہ بڑا کی دو قسمیں ہیں۔ مطلقاً اللہ اور مطلقاً الفضل۔ انعام مطلقاً الفضل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مطلقاً الفضل کی حرمت کی طبع جس میں احتمال قدر معروف (کیل و وزن) میں زیادتی ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کی بچ بچ کر یا وزن سے کی جاتی ہے اور بائزر ہندی چیز ہے اور ان کی بچ بچ کر کی جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مطلقاً الفضل میں حرکت کی طبع علم اور غیبیت ہے۔ ان کے نزدیک مطلقاً الفضل سولے چاندنی یا لکھنے کے لیے کی چیزوں میں ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ انعامی بائزر اس قبیل سے نہیں ہیں۔ امام مالک کے نزدیک مطلقاً الفضل ان چیزوں میں ہو سکتا ہے جن میں غایتیت ہو یا وہ چیزیں جو قابل ذخیرہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حرمت کی طبع بچ اور ان چیزوں میں ہو مطلقاً الفضل صرف ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کی بچ بچ کر یا وزن سے کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بائزر اس قبیل سے نہیں ہیں۔ یہ مذاہب ہم نے امام رازنی کی ”تشریح کبیر“ ج ۲ ص ۱۵۹ و موطا مسند احمد و مشہور حدیث ج ۱ ص ۱۶۶ کی کتاب ”لفظ علی الذہاب الاربعہ“ ج ۲ ص ۱۳۹ اور ”ہدایۃ الجمعۃ“ ج ۲ ص ۱۵۹ سے بیان کیے ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ انعامی بائزر پر جو انعام دیا جاتا ہے وہ مذہب امام احمد بن حنبل سے کسی مذہب میں بھی مطلقاً الفضل نہیں ہے۔ سب دیکھنا ہے کہ یہ انعام مطلقاً الفضل ہے یا صدقات ہے یا نہیں؟ ہم احمدیہ مذہب کے مذاہب مطلقاً الفضل (وحدہ و ملائمت) کی تحریکات ذکر کر رہے ہیں۔ دراصل مطلقاً الفضل میں اثر اور اس بات پر متفق ہیں کہ جس قرض میں ایک صدقہ سینہ کے بعد اصل رقم سے (ذکر رقم لینے کی شرط رکھی جائے اور زاد رقم کی مقدار بھی تعیین ہو وہ مطلقاً الفضل ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں سود کی قسم کا رواج تھا قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور سود کی ہر قسم حرام قطعی ہے۔ امام رازنی مطلقاً الفضل کی تحریکات میں مذکورہ بالا تفصیل سے جاہلیت میں مشہور اور حقاقتاً

کیونکہ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ اس کے عوض ہر ماہ ایک قدرے معین لیا کریں گے اور اصل رقم مقرض کے ذمہ باقی رہے گی۔ پھر جب مدت پوری ہو جاتی تو قرض خواہ مقرض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا اگر اس پر ادا کرتا ورنہ ہوتا تو قرض خواہ مدت بڑھا دیتا اور سود بھی زیادہ کر دیتا۔ یہ وہ رفا ہے جس پر زمانہ جاہلیت میں عمل ہوتا تھا۔ (تخیر کبیر ج ۲ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابوالولید باجی ریاض السنسہ کی تعریف

ریاض السنسہ کی تعریف یہ ہے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد قرض خواہ مقرض سے کہے کہ تم قرض ادا کر رہے ہو یا میں سود کے عوض میں اضافہ کر دوں اگر مقرض سود کو مان لیتا تو قرض خواہ مدت میں اضافہ کر دیتا۔ اس کے حرام ہونے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ (المشلی ج ۵ ص ۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس قرض میں اصل رقم سے زیادہ لینے کی شرط لگائی جائے وہ بالاتفاق حرام ہے۔ ابن منذر نے کہا: قرض خواہ جب مقرض سے اصل سے زیادہ یا بدیہ لینے کی شرط لگائے اس پر اجماع ہے کہ اس زیادتی کا لینا سود ہے۔ (معنی ج ۳ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: کسی شخص نے علی الغر ایک ہزار درہم دینے ہوں اور وہ یہ کہے کہ مجھے مہلت دو تو میں ایک سو درہم زیادہ دوں گا تو اس کے عدم جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ سو (۱۰۰) درہم مہلت کے عوض ہیں کیونکہ اس نے یہ سو (۱۰۰) درہم مدت کے عوض میں مقرر کیے ہیں اور مدت کے بدلہ میں معاوضہ لینے کے عدم جواز کی یہی اصل ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۷ مطبوعہ سبیل الیکذی لاہور)

علامہ بدر الدین عینی حنفی ریاض الجالیہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو یا تو قرض ادا کر دیا جاتا اور یا اس پر سود لگا دیا جاتا۔ قرض خواہ مدت میں اضافہ نہ کرتا تو مقرض اصل رقم میں اضافہ کر دیتا۔ ہر سال اسی طرح ہوتا حتیٰ کی قلیل رقم دینی ہوگی ہر کوئی بکثیر ہو جاتی۔

(عمدة القاری ج ۱۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ ادارۃ المطابع العلمیہ مصر)

مذہب اربیعہ کے فقہاء کی مذکورۃ الصدر تصریحات سے واضح ہوا کہ جس قرض میں مدت معین کے بدلہ میں ایک شخص معین پر دوسرا شخص رقم معین کے اضافہ کی شرط لگائے وہ ریاض السنسہ ہے اور انعامی یا غرض میں چونکہ مدت کے عوض اضافہ کی شرط نہیں ہوتی اس لیے اس پر ریاض السنسہ کی تعریف صادق نہیں آتی اور بغیر شرط لگائے اگر مقرض قرض خواہ کو اصل رقم سے کچھ زیادہ دے دے تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے اونٹ کا تقاضا کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے دے دو صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے پورا پورا دینے والے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا دے آپ ﷺ نے فرمایا اس کو دینی اونٹ دے دو کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کریں۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ نور محمد کراچی) صحیح بخاری شریف میں دوسری حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آنحضرت آپ ﷺ میں تھے مجھ سے ایک صحابی کہتے ہیں اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھو پھر آپ نے قرض ادا کیا اور اصل رقم سے زیادہ ادا کیا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہوا کہ اگر مقرض خود قرض کی ادائیگی کے بعد قرض سے زیادہ کچھ دے دے تو یہ جائز ہے۔ اس لیے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حکومت انعامی یا غرض کے ذریعہ لوگوں سے کچھ رقم قرض لیتی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ان خود بعض افراد کو اصل رقم سے کچھ زیادہ دیتی ہے تو وہ زیادتی ان احادیث کے پیش نظر جائز ہوگی سود نہ ہوگی۔

(شرح مسلم شریف از غلام رسول سعیدی ج ۳ ص ۱۴۳-۱۴۴)

انعامی بانڈز کے بارے میں تینوں علماء کی عبارات کا باہر تہیب خلاصہ

(۱) مودودی صاحب

(۱) بینکوں میں جمع شدہ رقم پر ہر رقم کے مالک کو فرداً فرداً سود ملتا ہے انعامی بانڈز میں یہی سود رقم تداریک کی صورت میں چند افراد کو انعام کے نام پر دے دیا جاتا ہے۔

(۲) قرضہ اندازی میں نکلنے والا انعام سودی رقم سے دیا جاتا ہے۔

(۳) انعامی بانڈز کا ہر خریدار انعام کے لالچ میں آ کر بانڈ خریدتا ہے۔

(۴) انعامی بانڈز میں اصل رقم محفوظ ہوتی ہے جس طرح بینک میں رکھی گئی رقم محفوظ رہتی ہے۔ دونوں پر راند رقم سو ہے۔

(۲) مفتی منزل حسین صاحب دیوبندی

(۱) انعامی بانڈز پر انعام کی رقم دراصل سود ہے اور وہ سود ہونے کی وجہ سے لینا حرام ہے۔

(۲) انعامی بانڈز سے وصول شدہ رقم بینک آگے سود پر دیتے ہیں پھر جو انیس سود ملتا ہے اس میں سے کچھ خریداروں کو دے دیتے ہیں اور کچھ خود اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔

(۳) انعامی بانڈز میں اصل رقم سے زائد رقم کی ادائیگی کی اگرچہ شرط نہیں لگائی جاتی لیکن (المعروف کالمشروط) کے تحت ہی جاتی ہے کیونکہ انعامی بانڈز کے خریدار کے ذہن میں لازماً انعام کی زائد رقم ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے وہ خریداری کرتا ہے۔

(۳) غلام رسول سعیدی صاحب

(۱) انعامی بانڈز سود کی دونوں اقسام (ربو انضیل ربو انسیہ) کے تحت کسی کام کے نزدیک نہیں آتے۔

(۲) انعامی بانڈز پر اگرچہ لاکھوں کا انعام ملتا ہے لیکن ہر خریدار نہ تو معین انعام کا حق دار ہوتا ہے بلکہ لاکھوں میں سے چند ایک کا انعام نکلنا معروف ہے لہذا یہ شرط کی طرح نہیں ہے۔

(۳) انعامی بانڈز بوجہ مدت غیر معین کے قرض کے جس میں بھی نہیں آتے بلکہ یہ ایک قسم کی خرید و فروخت ہے انعامی بانڈز کا مالک جب چاہے اصل رقم لے سکتا ہے۔

(۴) حکومت جمع شدہ رقم تمام سود پر نہیں دیتی بلکہ اس میں بعض رقم ایسے منصوبہ جات پر خرچ کرتی ہے جس پر سود لینے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ لہذا انعامی بانڈز میں بطور انعام ملنے والی رقم مکمل طور پر سود میں ہوتی۔

(۵) انعامی بانڈز کی خریداری اس نیت سے ہوتا کہ خریدار کو یاد رقم ملے گی جبکہ اس پر ملنے والا انعام سود ہوگا۔ درست نہیں کیونکہ اگر شرعیہ کا تعلق ظاہر سے ہے بیوقوف نہیں۔

(۶) انعامی بانڈز پر ملنے والے نفعات کے جواز پر دلیل "بخاری شریف" میں مذکور حدیث ابو ہریرہ اور حدیث جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ ہے۔

(۷) "بخاری شریف" کی دو احادیث انعامی بانڈز کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے اپنے اونٹ کا تحفہ کیا تو آپ نے اسے اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ دینے کا حکم دیا اور اسے

بہترین قرض ادا ہونا قرار دیا۔ ۲۔ حضرت جابر کو حضور ﷺ سے لیے گئے قرض کو اتارتے وقت آپ نے قرض سے زیادہ رقم عطا فرمائی۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۲۲ مطبوعہ نور محمد کراچی)

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر قرض دینے والا از خود قرض کے ساتھ زیادہ رقم قرض خواہ کو دے تو یہ جائز ہے۔ لہذا انعامی بانڈز چونکہ حکومت لیتی ہے اور قرض خواہوں میں سے کسی کو اگر حکومت انعام کے نام پر زیادہ رقم دیتی ہے تو یہ ناجائز کیوں کر ہو گیا؟

تینوں علماء کی رائے کا نتیجہ

مودودی صاحب اور مفتی مڑل حسین دونوں انعامی بانڈز پر ملنے والی رقم کو "سود" کے تحت لاکر "حرمت" کے قائل ہیں۔ مولوی غلام رسول صاحب نے ان دونوں کے دلائل کا جواب دے کر ایسے دلائل بھی ذکر کیے جن سے انعامی بانڈز پر ملنے والا انعام "سود" میں داخل نہیں۔ مودودی صاحب اور مفتی مڑل حسین کے دلائل میں قدر مشترک یہ نظر آتی ہے کہ انعامی بانڈز کی صورت میں کئی رقم چونکہ حکومت سودی کاروبار میں صرف کرتی ہے اس سودی کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ لہذا ہر انعامی رقم سودی رقم ہے۔ ادھر مولوی غلام رسول صاحب انعامی بانڈز کی رقم کو قرض کی بجائے "خرید و فروخت" کے تحت لاتے ہیں اور شریعت کے احکام کا مطلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کے تحت وہ مودودی صاحب اور مفتی صاحب کی یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں کہ ہر بانڈز کا خریدار انعام کی نیت سے خریدتا ہے۔ ادھر حکومت نے بھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ ہر ایک خریدار کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی جب زیادتی بھی بطور شرط نہ ہوئی تو پھر "سود" کس طرح ہوگا؟

انعامی بانڈز کے بارے میں مصنف کی رائے

اہل علم آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مودودی صاحب اور مفتی مڑل حسین کا انعامی بانڈز سے ملنے والے انعام کو "سود" میں داخل کرنا ظاہر شرعی کے مطابق نہیں اور مولوی غلام رسول صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقریباً صحیح اور فقہی جزئیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے ج ۳ ص ۱۱۸ پر جو لکھا ہے انعامی بانڈز کا اول تو عنوان ہی خرید و فروخت ہے "قرض نہیں تاکہ کہا جائے کہ" "مسل قرض جسری نفعاً فہو حرام ہر قرض جو نفع کو پہنچنے حرام ہے"۔ جیسا کہ مفتی مڑل حسین نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے یہ اس وقت صحیح ہے جب انعامی بانڈز کو قرض میں شمار کیا جائے اور جب یہ قرض میں شمار نہیں ہوتا بلکہ خرید و فروخت میں شمار ہوتا ہے تو اس حدیث کو انعامی بانڈز سے حاصل شدہ رقم پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔

مولوی غلام رسول صاحب کی عبارت کا جو مفہوم مذکور ہوا ہے ان کی اس تحقیق کے خلاف ہے جو انہوں نے "بخاری شریف" کی دو احادیث سے اس رقم کا جائز ہونا ثابت کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں احادیث "قرض" کے بارے میں ہیں اور سعیدی صاحب انعامی بانڈز کو "قرض" میں شمار نہیں کرتے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ "اگر قرض کر لیا جائے کہ حکومت انعامی بانڈز کے ذریعہ لوگوں سے قرض لیتی ہے اور قرض کی ادائیگی کے ساتھ بطور انعام زیادہ رقم دیتی ہے تو یہ زیادتی ان احادیث کے پیش نظر جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے نزدیک انعامی بانڈز کا عنوان ہی "خرید و فروخت" ہے تو انعامی بانڈز سے ملنے والی انعامی رقم کو "قرض" والی احادیث سے جائز قرار دینا درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جب قرض لیا تھا تو قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے قرض کی واپسی پر زیادہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہو خواہ وہ اونٹ والی حدیث ہو یا حضرت جابر سے قرضہ لینے والی لیکن انعامی بانڈز کے ساتھ زیادتی کا اخبارات میں اشتہارات میں اعلان ہوتا ہے اگرچہ انعام کے لیے کسی کا تعین نہیں ہوتا۔ ایک صورت تعین کی بھی جتنی ہے وہ یہ کہ پچاس سو وغیرہ کی مالیت والے انعامی بانڈز پر انعام برابر نہیں ہوتے۔ الگ الگ ہوتے ہیں۔ گویا ہر مالیت کے انعامی

بازر کا انعام مخصوص ہوتا ہے اس لیے اٹھائی یا نذر کے انعام کو بھی احادیث کے تحت لاکر "جواز" کی صورت درست نہیں۔ مذکورہ احادیث میں جزیہ دینی دیکھی دو بطور صلے کے کسی انعام کے طور پر نہ تھی۔ مولوی قلام رسول سعیدی صاحب نے سرور دینی صاحب اور مفتی موزل حسین کے متوقف کی تردید میں جو دلائل ذکر کیے ہیں ان کی حریفہ وضاحت اور تقویت کے لیے فقیر چند جزئیات فقیرہ عرض کرتا ہے۔ ملاحظہ ہوں:

مسئلہ کی وضاحت تاہم غائبہ میں ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص نے حرام طریقہ سے مال کا مال بھرا اس نے کچھ خریدا تو اس کی پانچ سوئس تھی چیس۔ وہی حرام کمائے ہوئے درہم بیچنے والے کو پہلے دیے بھرا اس سے ان کے عوض کوئی چیز خریدی ۲۔ پہلے چیز خریدی پھر حرام کمائے ہوئے درہم دیے ۳۔ پہلے چیز خریدی پھر ان حرام درہموں کے علاوہ کوئی اور درہم بیچنے والے کو دیے ۴۔ مطمئن درہم سے خریدا اور دیے وہی حرام درہم ۵۔ یا دوسرے درہم سے خریدا لیکن انہی حرام درہم کے۔ ایضاً فرمے کہا کہ ان میں سے صرف پہلی بہرہ پر خریداری میں خریدی ہوئی چیز کا صدقہ کر دینا ضروری ہے جبہ چار صورتوں میں حلال و طیب ہے۔ امام کرشی نے کہا کہ پہلی اور دوسری صورت میں حلال و طیب نہیں بلکہ حرام میں طیب ہے اور اگر کہنے کہا کوئی بھی صورت طیب نہیں۔ لیکن ان دونوں میں امام کرشی کے قول پر ہے تاکہ کثرت حرام کی غلطی سے بچا جاسکے۔ اس فتویٰ کے مطابق مصنف بھی "کتاب النصب" میں دائرہ غیرہ کی اجازت میں پہلے ہیں۔

(قولہ لا یتکسب حراماً) توضیح المسئلة عافی التصریحانیہ حیث قال رجل اکتسب ما لا من حرام ثم اشترى لهذا علی عیسیٰ اوجہ لما ان دفع لتک الدواہم الی المایعہ اولاً ثم اشترى منه یھا نو اشترى قبل الدفع یھا و دفعھا نو اشترى قبل الدفع یھا و دفع غیرھا نو اشترى مطلقاً و دفع لتک الدواہم نو اشترى بدواہم اخر و دفع لتک الدواہم قال ابو النصر یطیب له ولا یحب علیہ ان یصدق الا فی الوجه الاول و لسان الکرمی فی الوجه الاول والعالی لا یطیب و فی الثلاثۃ الا غیرہ یطیب وقال ابن کبر لا یطیب فی الكل لکن القوی یوم علی قول الکرمی دفعاً للمخرج لکثرة الحرام و علی هذا مفسر المصنف فی کتاب النصب تبعاً للدر و غیرھا۔ (درالحکام المعروف شامی ص ۳۳۵ مطلب ۱۱۱) حرام اشترى انا مسطورہ مصر

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت کی مختصر تشریح یوں ہے کہ ایک آدمی نے حرام ذریعہ سے کچھ رقم کائی۔ دو رقم اس کے پاس موجود ہے اور اسے آگے کوئی چیز خریدنے کے لیے "حتم" یعنی قیمت بتا دے تو اس کی پانچ سوئس تھی ہیں۔

(۱) جس دینی سے یہ شخص کوئی چیز خریدا یا جتنا بے سے خریدا ہے پہلے یہی خالصہ رقم بے دینا ہے بھر اس سے چیز خریدا ہے۔

(۲) پہلے چیز خرید لیتا ہے پھر پھر یہ رقم بطور قیمت دیتا ہے۔

(۳) پہلے چیز خرید لیتا ہے لیکن رقم ادا کرتے ہیں وہ حرام ذریعہ سے نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی اور رقم دیتا ہے۔

(۴) خریدا ہے وقت کوئی رقم مخصوص دینا قرار نہیں پایا بلکہ مطلق رقم خریدی اور قیمت ادا کرتے وقت وہی حرام رقم دینا۔

(۵) خریدا ہے وقت کوئی اور رقم دینا قرار نہیں پایا لیکن دیتے وقت یہی حرام رقم دینی۔

ان پانچ صورتوں کو امام ابو بکر نے ناجائز قرار دیا ہے لیکن ان کے علاوہ امام کرشی آخری تین صورتوں اور امام نصر آخری چار صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ گو یا امام ضرور امام کرشی کا پہلی صحت میں اتفاق ہے کہ ناجائز ہے۔ دوسری میں اختلاف ہے لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فتویٰ امام کرشی کے مسلک میں یہ طلب ہے ہاں کہ آخری تین صورتیں ناجائز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب بہار شریعت جناب صدر الشریعہ مولانا محمد علی صاحب نے پانچ کی بجائے چار صورتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک کو حرام اور تین کو جائز کہا

ان کی تحریر کردہ صورتیں یوں ہیں۔ (۱) حلال کہہ کر حلال عطا کرے (۲) حرام کہہ کر حلال دے (۳) حلال کہہ کر حرام دے۔ یہ تینوں جائز ہیں (۴) حرام کہہ کر حرام دے۔ یہ ناجائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کا جب تعین نہ کیا جائے تو اس کی بیخ ناجائز نہ ہوگی۔ انعامی بانڈز کی صورت میں جو انعام ملتا ہے وہ اس وقت حرام ہوگا جب حکومت یہ اعلان کرے کہ ہم انعام جیتنے والے کو سودی رقم سے انعام دیں گے۔ پھر جو جب اعلان سودی ہی دیں لیکن حکومت یہ اعلان نہیں کرتی لہذا اس انعام کو "محفض سود" کہہ کر حرام قرار دینا درست نہیں۔ اس لیے اٹھصرت نے حلال و حرام مخلوط مال سے تعمیر شدہ مسجد کو جائز قرار دیا ہے۔ وجہ یہی کہ اس میں حرام کا تعین نہیں۔

سوال: چھ مہر مانند علمائے دین کہ ایک مسجد قدیم از مال حلال تیار کی گئی تھی اور وقف بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک سود خوار کے سود کا مال اور حلال مال دونوں مخلوط ہو گئے۔ دونوں میں تمیز نہیں ہو سکتی کون حلال اور کون حرام ہے؟ مسجد قدیم کو تعمیر کیا، گھر کو نہیں دیا، اور محض مسجد کو ایمنٹ سے پختہ کیا، اور مصلیوں کے وضو کے لیے کنواں بنوایا۔ اب عرض یہ ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ بیٹو! تو جروا۔

الجواب: صورت مذکورہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ اس کا آباد رکھنا فرض ہے اور سود کی آمدنی سے ٹمن 'فرش' اور کنواں بنانے سے مسجد میں کوئی حرج نہیں آتا بلکہ اسی فرش پر نماز جائز اور اسی کنوئیں میں سے پینا اور وضو کرنا حلال ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں بہ صاحب عالم معروف شہنا حرمہما لعنہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تاریخ کرام! اٹھصرت کے اس فتویٰ نے واضح کر دیا کہ حرام کا جب تک تعین نہ ہو تو اس سے حرمت نہیں آتی۔ مخلوط آمدنی ہی میں جب حرام متعین نہیں تو مسجد کی ہر چیز جائز ہوگی تو فقیر کے نزدیک انعامی بانڈز میں ملنے والا انعام "سود" کے تحت نہیں آتا کیونکہ کوئی تعین نہیں لہذا یہ انعامات "حرام" نہیں ہوں گے۔

بیمہ کی صورت اور اس کا حکم

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیمہ کئی صورتیں اس وقت موجود ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر کرنا مشکل ہے۔ بیمہ کے بارے میں اس دور کے دو علماء کا قول نقل کرتا ہوں اور بیمہ کی جو سوالات میں صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی ذکر کی جائیں گی تاکہ حتی الامکان مسئلہ واضح ہو جائے۔ بیمہ کے بارے میں اٹھصرت فاضل بریلوی کی تحقیق ملاحظہ ہو:

مسند۔ برادر محمد عبدالعزیز خان نے کلکتہ سے آجنگاب سے جان کے بیمہ کی نسبت دریافت کیا تھا۔ آجنگاب نے ناجائز کا فتویٰ دیا مذکورہ فتویٰ کو انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ دیکھنے سے معلوم ہوا سوال ان کا ناقص ہے دوبارہ بغرض تحقیق مسند مذکورہ مفصلاً پیش ہوتا ہے۔ امیدوار جواب و ثواب ہوں۔ ایک بیمہ کمپنی میں جس کے مالک و مختار سب کے سب نصرانی المذہب ہیں۔ علاوہ دریا و آگ کے جان کا بیمہ بھی ہوتا ہے۔ صورتیں اس کی متفرق ہیں۔ پہلی صورت میں تمام عمر ایک مقررہ فی بیمہ اتارنے والا کمپنی مذکورہ کو تمام عمر ہر سال دیتا ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو بیمہ کی رقم دی جائے۔ مثلاً میں (۳۰) سال کی عمر کے شخص نے ہزار روپیہ کی رقم کے لیے اپنا بیمہ اتارا۔ تو سالانہ فیس اس کو ۲۸ روپے دینا پڑے گا اور اس کے مرنے کے بعد کمپنی اس کے وارثوں کو پورا ایک ہزار دے گی۔ مثلاً آج کسی شخص نے بیمہ کمپنی سے معاہدہ کیا اور پہلے سال کی فیس دی اس کے بعد دوبارہ یا دو سال یا چار سال کے بعد مر گیا تو بیمہ کی پوری رقم اس کے وارثوں کو ملے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معدود فی فقط چند سال تک ہر سال کمپنی مذکورہ کو دیتا رہا اور اس کے مرنے پر اس کے وارثوں کو بیمہ کی رقم پوری ایک ہزار دی جائے گی۔ یہ پہلی صورت سے اچھی ہے۔ چند سالانی بھرنے کے بعد بھرتا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص کی عمر تیس (۳۰) سال ہے اور ساٹھ (۶۰) سال کی عمر تک کمپنی کو سالانہ ساڑھے تیس روپیہ فیس دیتا رہا

اور پھر نہ تو اس کے وارثوں کو بعد موت میری رقم دی جائے گی۔ اگر میرا اتارنے والا قبل موت مر گیا تو میرا اس کے وارثوں کو پوری رقم میری ایک ہزار سو روپیہ دی جائے گی۔ تیسری صورت کوئی شخص جو میرا اتارنا نہ دے وہ آٹھ روپیہ بڑھاپے میں مثلاً بچپن (۲۵) سال یا ساٹھ سال (۶۰) یا پانچ سو (۶۲) سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد میری رقم کو خود وصول کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کو میرا اتارنے والا زندہ رہا تو مذکورہ رقم اسے ملے گی۔ ہر بڑھاپے عمر کی فیس جدا ہے۔ مثلاً تیس سال کی عمر کا شخص ساٹھ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک ہزار چاہتا ہے تو سامان اس کی فیس ساڑھے چونتیس روپے ہے۔ اگر وہ زندہ رہا تو سالانہ اس کی فیس مذکورہ دینا ہوگی۔ اور اس کو ساٹھ سال کی عمر میں میری رقم ایک ہزار ملے گی اس دوران میں میرا اتارنے والا مر گیا تو پوری رقم میری ایک ہزار روپیہ اس کے وارثوں کو ملے گی۔ چوتھی صورت یہ صورت تیسری صورت سے ملتی جلتی ہے فرق یہ ہے کہ اس صورت میں میرا اتارنے والے کو نقد میں (۲۰) سال تک فیس دینا پڑی ہے اس کے بعد پھر دینا نہیں پڑتا۔ اس کی فیس تیسری صورت سے دو ماہ زیادہ ہے۔ مثلاً تیس (۳۰) سال کی عمر کا شخص ساٹھ سال میں ایک ہزار روپیہ چاہتا ہے۔ اس کو سالانہ پانچ روپیہ دینا ہوگا۔ جیس (۲۰) سال کے بعد پھر نہ دینا ہوگا۔ جب وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے گا تو کچھ اس کو میری رقم دے دے گی۔ یعنی مثلاً ایک ہزار روپیہ اس اثنا میں وہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو پورا ہزار مل جائے گا۔ کوئی شخص مذکورہ ہال صورتوں کا پیر لینے کے بعد چند سال میری فیس دیتا رہا اس کے بعد دینا نہ پڑے گا۔ اسے نہ سکا تو کبھی نے روپے جو بھر رہا ہے واپس چاہتا ہے تو نقد نصف رقم چار سو (۴۰۰) کی دوسو (۲۰۰) ملے گی۔ اگر واپس نہ چاہا تو مدت مقررہ گزرنے پر جس کو انتخاب کیا ہو بوقت معاہدہ میری رقم ہائے نسب ملے گی۔ مثلاً چوتھی صورت کا کسی نے پیر کیا پانچ سال تک دیتا رہا اس کے بعد دوسے سکا دینا نہ چاہا تو اس کو پانچ رقم کی رقم ملے گی یعنی ۲۵۰ روپے۔ اس کو یا تو شرط حیات ساٹھ سال کی عمر میں مذکورہ روپیہ ۲۵۰ ملے گا یا بعد موت اس کے وارثوں کو ملے گا۔ میری فیس جدا ہے چوتھی عمر تک ہوگی اتنی فیس ہم کو بڑی عمر کے لیے زیادہ فیس ہوگی۔ یہ حساب میرا اتارنے کے وقت کیا جاتا ہے اور میرا اتارنے کے وقت جو عمر رہتی ہے اس کی فیس تمام عمر یا بڑھاپے کی عمر تک بھرنا ہوگی جس کو وہ پسند کرے۔ مذکورہ بالا صورتوں سے روپیہ جمع کرنا اور پیر کتنی سے معاہدہ کرنا اور کتنی مذکورہ سے وصول کرنا شرعاً جائز ہے کہ فیس؟ مسائل حنفی امام ربیع ہے پھر انہوں نے بھی اسی مذہب پر ہوگا۔ (والسلام۔)

الجواب: یہ بالکل قرار ہے۔ محض ہاتھ کی کسی عقد شرعی میں داخل نہیں۔ لکن جبکہ حقوق مسدود بغیر عذر کے جوازاً دئی گئی وہ اس صورت سے مستثنیٰ ہے کہ ہر طرح کی اپنا فیصلہ ہو اور یہ ایسی کمپین میں کسی طرح حقوق نہیں جہلاً اجازت نہیں۔ کہ حذر الحق علی الاطلاق فی حق اللہ رب العالمین۔ (لائی رویہ فی حق اللہ رب العالمین ص ۱۱۱) مسدود عہدہ تک نہیں ایم لے جاتے رہا کرانہ پاکستان)

بیمہ کے متعلق مسدود کی صاحب کا فتویٰ ایمہ کا جواز و عدم جواز

سوال: انشورس کے سلسلہ میں مجھے تردد لاحق ہے کہ صحیح طور پر کچھ نہیں آسکا کہ پیر کرنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر پیر کا مسودہ کا رو یا ناجائز ہو تو پھر اسے ناجائز بنانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں؟ اگر مسودہ حالات میں ہم اسے ترک کر دیں تو اس کے نتیجہ میں ساشرے کے افراد بہت سے فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں یہ کاروبار چالی ہے۔ برقوم وسیع بنانے پر انشورس کی تنظیم کر چکی ہے اور اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک اس بارے میں تاثر اور تذہب پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس معاملہ میں صحیح صورت حال تک پہنچائی کریں تو نعمتوں میں لگے گا۔

الجواب: انشورس کے بارے میں شرع اسلامی کی رو سے حق اصولی اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پر اسے جائز نہیں شمارایا جاسکتا۔ اول یہ کہ انشورس کمپنیاں جو روپیہ پر بیمہ کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو سودی کاروبار میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ سے حصہ لے رہے ہیں۔ لہذا یہ آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے

پاس انشورنس کراتے ہیں۔

دوم یہ کہ موت یا حادث یا نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داریاں کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر قرار کا سود پایا جاتا ہے۔ سوم یہ کہ ایک آدمی کے مرنے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مرنے والے کے ترکہ کی ہے جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ مگر یہ رقم ترکہ کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ ان اشخاص کو یا اس شخص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہولڈر نے وصیت کی ہو حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت نہیں کی جاسکتی۔ رہا یہ سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصولوں پر کس طرح چلایا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا یہ سوال آسان ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصولوں کو جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہو۔ اس پورے مسئلہ کا جائزہ لے اور انشورنس کے کاروبار میں ایسی اصلاحات تجویز کرے جن سے کاروبار بھی چل سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہمیں کم از کم یہ تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی اگر ہم میں جاتی نہ رہے تو پھر اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ بے شک موجودہ زمانہ میں انشورنس کی بڑی اہمیت ہے اور ساری دنیا کا چلن ہے۔ مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب حلال ہے یا اسے اس بناء پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز و ناجائز میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔

(رسائل و مسائل مصنف مودودی صاحب ص ۳۱۲-۳۱۳ اسماک پبلیکیشنز شاہ عالم مارکیٹ لاہور)

بیمہ کے بارے میں مصنف کی رائے

انشورنس یا بیمہ کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی ہر صورت ناجائز و حرام ہے۔ اور مودودی صاحب نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ لیکن ان کی ایک دلیل کہ یہ ”سود“ میں داخل ہوتا ہے درست نہیں۔ انعامی یا بانڈز کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عین نہ ہونے کی وجہ سے یہ دلیل حرمیت نہیں بن سکتی۔ بہر حال دلیل کزور ہے لیکن دوسرے دلائل مضبوط ہیں۔ اس لیے بیمہ کی ہر ایک صورت قطعاً جائز نہیں ہو سکتی۔ تمام صورتوں میں قدر مشترک یہ ہوئی ہے کہ انشورنس کمپنی اور انشورنس کرانے والے کے درمیان مخصوص معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم جمع کراؤ گے اس کی اتنی قسطیں ہوں گی بیمہ خواہ زندگی کا کسی عضو کا مکان یا جائیداد کا خواہ کوئی اور ہو اس کا نتیجہ دو صورتوں میں سامنے آتا ہے یا تو مقررہ مدت تک جس چیز کا بیمہ کرایا گیا وہ صحیح سالم رہی یا پھر ضائع ہوگئی۔ پہلی صورت میں جس قدر رستھوں میں رقم جمع کرا چکا وہ اور اس کے ساتھ منافع بھی کمپنی دیتی ہے۔ یہ منافع ”بونس“ کہلاتا ہے۔ اور اگر مقررہ مدت سے پہلے ہی بیمہ شدہ چیز ضائع ہوگئی تو جتنا بیمہ کرایا تھا وہ مکمل مل جائے گا۔ پہلی صورت میں ”بونس“ سود کے تحت آتا ہے اور دوسری صورت ”جوا“ میں شامل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیمہ شدہ چیز کا رہنا یا ضائع دونوں مبہم ہوتے ہیں۔ مال کے حصول یا عدم حصول کی بنیاد اگر کسی مبہم چیز پر ہو تو عند التقباء اسے ”جوا“ کہتے ہیں۔ لہذا فقیر کے نزدیک انشورنس کے کاروبار میں دو (۲) مفاسد ہوتے۔ سو تو بہر صورت موجود ہوتا ہے مگر جوا بھی بعض صورتوں میں متفق ہو جاتا ہے اس لیے انشورنس میں خواہ صرف سود پایا جائے یا اس کے ساتھ جوا بھی آجائے اس کی کوئی صورت جائز نہیں۔ یہی المختصر ت کی عبارت سے اور یہی مودودی صاحب کے کلام سے ثابت ہوتا ہے۔

گٹری کا حکم

”گٹری“ کی صورت بھی اس دور میں عام ہوگئی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مالک مکان یا دکان جب اپنا مکان یا دکان کرایہ

پرو دیتا جا رہا ہے تو خوش مند سے ایک ایسی جگہ بھی رقم پہلے وصول کر لیتا ہے۔ پھر کرایہ پر دے کر مقررہ کر یہ بھی وصول کرتا ہے۔ عام کر یہ دار و بگڑی دے کر کرایہ پر لینے میں کچھ فرق ہے۔ وہ یہ کہ عام کرایہ دار کو مالک جب چاہے نکال سکتا ہے لیکن بگڑی دے گئے کو نکال نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بگڑی دینے والا مالک بھی نہیں ہوتا اس کی حالت درمیان درمیان ہوتی ہے۔ اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ جب وہ کسی دوسرے کو کرایہ پر دینے کا پروگرام بناتا ہے تو وہ بھی نئے کرایہ دار سے اپنی دلی بگڑی سے پھر پروہ رقم وصول کر لیتا ہے۔ لیکن وہ مکان یا مکان کو فروخت نہیں کر سکتا اور اصلی مالک اسے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس صورت میں دلی بگڑی کی رقم کا اثر یہ ختم ہے اس بار سے میں دو علماء کی عبارات مل کر نقل فرمائیں

موسویٰ خاند سیف اللہ رحمانی کا بگڑی کے بارے میں فتویٰ

میں کل کر یہ پیش بگڑی کا رواج بھی ہو گیا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک مکان جس شخص کو کر یہ پرو دیتا ہے اور کرایہ دار سے ایک خطیر رقم ہتہ میں بگڑی کے نام پر لیتا ہے اور باقاعدہ کرایہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر جب کر یہ دار کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ پہل کر یہ دار نئے کر یہ دار سے بگڑی کی رقم لے کر مکان اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ صورت درست نہیں ہے۔ نہ مالک مکان کا بگڑی لینا اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ میں ایک ایسی رقم کا وصول کرنا ہے جس کو وہ کوئی عوض ادا نہیں کر رہا ہے اور یہ سود و رشوت میں داخل ہے۔ اور نہ پہلے کر یہ دار کا دوسرے کرایہ دار سے لینا کہ اس نے شخص سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اصل معاوضہ مالک اور نئے کر یہ دار میں ہے نہ شخص سے یہ رقم وصول کر کے اصل بجزر کی بجائے ایک بے قصور شخص کو سزا دیتا ہے۔ اس سے درحقیقت اس رقم کا غرض مالک مکان کی سے ملنا کہنا چاہیے۔ (حدیثی مسائل جلد اول ص ۶۳ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند)

قرائین کر یہ مذکور عبارت کا مفہوم ذرا مبہم ہے اس کی وضاحت یوں ہے کہ جب مالک مکان کرایہ دار سے بگڑی کے نام پر بہت زیادہ رقم وصول کرتا ہے۔ کسی دوکان یا مکان کو کرایہ پر دیتا "عقد معاوضہ" کہلاتا ہے۔ لیکن بگڑی میں دلی رقم کا کوئی حسی معاوضہ نہیں بلکہ اصل معاوضہ تو کرایہ ہے جو ہر مہینہ مالک وصول کرتا ہے۔ لہذا حسی معاوضہ نہ ہونے کی صورت میں یہ رقم "سود" کی قسمینے کی خواہش نہیں۔ پھر اس کے بعد جب کرایہ دار نے نئے کرایہ دار سے بگڑی لی تو یہ بھی جائز کیوں کہ پہلے کرایہ دار نے بگڑی کی رقم اس نے کر یہ دار کو دیکھ دی تھی اسے تو مفت کی رقم دینے پڑ رہی ہے۔ اگر رقم دیتی تھی تو مالک مکان یا دوکان کوئی حسی اس سے وصول کرنے کا حق بنتا تھا اس کی بجائے نئے کرایہ دار سے رقم وصول کرنا زیادتی ہے لہذا یہ بھی ناجائز ہے۔ مصنف

قدیم رسول مسجد کی صاحب کا اس بارے میں موقف

بگڑی کی رقم کا حکم یہاں سے بھی رواج ہے کہ کرایہ کے مکان اور دوکانیں بگڑی پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک کر یہ دار جب مکان یا مکان دوسرے کرایہ دار کو بخش کر دے تو مکان یا دوکان پر قبضہ دینے کے عوض بگڑی طلب کرتا ہے اور بگڑی کی رقم متعلقہ دکان کی بحث کے بعد سے ایک سو روپے کی رقم وصول کر لیتی ہے۔ اور قبضہ دینا کوئی حسی یا معنی چیز یا مال نہیں ہے اس لیے یہ بیع باطل ہے جصل جید جو فقہائے بگڑی کو جائز کرنے کا کلام ہے کہ خالی دوکان یا مکان میں کچھ سارے سامان مثلاً کچھ ماری میز کرسی وغیرہ رکھ دی جاتے اور ان کی قیمت حسب منشاء لگائی جاتی ہے۔ یعنی جس قدر بگڑی لگتی ہو جاتی ہے قیمت کسی چمچے یا ماری کی یا کارود قیمت وصول کر دی جاتی ہے اس طرح فیصلی طور پر یہ عقد جائز ہو جائے گا اور طایر شرع کے لحاظ سے اس پر کوئی داروغہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عقد تو اس سے بہتر ہوتا ہے جس سے کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ دونوں کے حالات و نیت کو خوب جاننا ہے اس لیے میرے اور بہوں سے

کر یہ دار میں کر یہ ہے (شرح مسلم ج ۳ ص ۶۸ قرعہ ص ۱۸۱ اردو دارالعلوم)

مولانا نور اللہ بصیر پوری کا فتویٰ

ہم کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس بارہ میں کہ زید نے چند دکانیں کرایہ پر دینے کے لیے تعمیر کرائیں۔ اب کرایہ ماہوار کے علاوہ کرایہ داروں سے ایک ایک لاکھ روپے بطور پگیزی وصول کرتا ہے اور کرایہ نامہ یا زبانی ان سے طے کرتا ہے کہ جب وہ دکان چھوڑیں گے اور دوسرا کرایہ دار جو وہاں آئے گا لاکھ سے جتنا زیادہ بطور پگیزی دے گا اس زیادہ رقم کا پچیس فیصد مالک دکان یعنی زید لے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ یہ پگیزی والی رقم اور زیادہ رقم پگیزی کا پچیس فیصد شرعاً جائز ہے یا حرام؟ (رشید احمد سوری تاج متین لاہور)

اللھم اجعل لسی النور والصلو اب۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی جب تک دلائل شرعیہ سے کسی شے کی حرمت و ممانعت ثابت نہ ہو حلال و جائز الاستعمال رہتی ہے۔ استعمال کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں ہوتی کیونکہ ایسی چیز ہے ہی معاف۔ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے ”عفا اللہ عنہا“ (سورہ مائدہ پارہ نمبر ۷ رکوع ۴ آیت ۱) اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ مضمون اور آیات و احادیث سے ثابت ہے دیکھو (فتاویٰ نور، ج اول ص ۲۵۴) اور جب یہ عرف خاص ہے۔ یعنی کرایہ پر دکانیں اٹھتی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے تو اس لیے بھی جائز ہے کہ اہل اسلام کا عرف یعنی رواج معتبر ہے۔ دیکھو فتاویٰ نور یہ میں اس کی تفصیل۔ بہر حال یہ عامیانہ خیال ہے کہ ایسے معاملات میں لوگ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان پر اتنا بوجہ ہے حالانکہ کرایہ داروں کو بھی کافی منافع ہوتا ہے تب ہی وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بحر مذہب حنفیہ امام محمد شاگرد امام اعظم علیہما الرحمۃ فرماتے ہیں: قال محمد و بہ نأخذ ما لم نعرف شیئاً حراماً بعہ و هو قول ابی حنیفہ و اصحابہ کذا فی الظاہریہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (حررہ الفقیر ابو الخیر محمد نور اللہ رحمہ اللہ غفرلہ جمادی الآخر ۱۴۰۲ھ)

پگیزی کے بارے میں مصنف کی رائے

سیف اللہ رحمانی کا پگیزی کے بارے میں جواب اگرچہ ”فقہ“ کے کافی حد تک قریب ہے لیکن اس کے ناجائز ہونے پر کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکا جو تسلیم بخش ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دکان یا مکان کو کرایہ پر دینا ”عقد معاوضہ“ کی قسم ہے اور پگیزی کے طور پر لی گئی رقم اس میں نہیں آتی۔ لیکن پگیزی لینے کی دوسروں میں ہو سکتی ہیں دونوں کا ”عقد معاوضہ“ میں شامل ہونے یا نہ ہونے میں فرق ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مکان یا دکان کا مالک پگیزی کی صورت میں رقم اس لیے لیتا ہے تاکہ کرایہ دار دکان نہ کرے اور رقم لینے کے ساتھ یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ جب تم دکان یا مکان کو چھوڑو گے تو تم سے پگیزی کے طور پر لی گئی رقم میں واپس کر دوں گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض کرایہ دار اپنے ذمہ واجب الادا رقم نہیں دیتے یا امکان دکان میں توڑ پھوڑ کا خرچہ ادا کرنے میں لیت و لعل کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ ادا نہیں کرتے جو بعد میں مالک کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں لی گئی رقم ”عقد معاوضہ“ کی بجائے قرض میں داخل ہوگئی اور اس کے جواز میں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک مکان پگیزی کی صورت میں لی گئی رقم کرایہ دار کو واپس کرنے کا عہد نہیں کرتا اور نہ ہی واپس کرتا ہے بلکہ کرایہ دار نے کرایہ دار سے اسی نام سے رقم وصول کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ رقم ”عقد معاوضہ“ کے تحت نہ آنے کی وجہ سے لینا ناجائز ہوگی۔

اب ذرا مولوی غلام رسول سعیدی کے جواب کی طرف آئیے۔ انہوں نے اس رقم کو ”قبضہ“ کا عوض قرار دیا۔ ٹھیک ہے کہ پہلا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو قبضہ دینے کی بصورت پگیزی قیمت وصول کرتا ہو گا لیکن خود پہلے کرایہ دار نے مالک کو پگیزی کس لیے دی؟ اس کی طرف سعیدی صاحب نہیں آئے۔ دراصل مالک نے پگیزی کی صورت میں جو رقم پہلے کرایہ دار سے لی کرایہ دار کو وہ مفت میں دینا پڑی تھی اس نے اپنی رقم نکالنے کے لیے دوسرے کرایہ دار کو کہا کہ میں نے پگیزی بھری ہے تم بھی اتنی پگیزی دو۔ وہ تو مالک کو دی

مکی رقم وصول کرتا ہے نہ کہ بقصد روئے کی قیت وصول کرتا ہے۔ پس بعض جگہ ”بقصد“ دینے کی بھی رقمی جاتی ہیں لیکن اسے مجزی نہیں کہتے۔ چلو سعیدی صاحب کا کہنا کہ یہ ”بقصد“ کا معاصر ہے لہذا ناجائز ہے اسے سبیل دینے دیں لیکن اس کے بعد ”بعض فقہاء“ کی طرف سے بطور حید اس صورت کو جائز قرار دینا جس انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ وہ ان کے ”تجدد“ ہونے کی مجبوری ہے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن فرق مراتب بھی کوئی چیز ہے؟ یہ جملہ اس لیے حلال اور یہاںوں سے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے کیا فقہاء کرام نے بعض مقامات پر جو خیلے ذکر کیے ہیں وہ اپنی ذات کی محنت کے لیے ہیں یا عوام کی سمجھوت کے لیے؟ اگر کوئی فقیر بعض اپنے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں حیلہ بھانڈ کرنا ہے تو قائل گرفت ہے۔ لیکن جس میں عوام مسلمانوں کی محنت ہوا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ فلاں فقیر یا مفتی نے عوام کو گتھہ کاہونے سے بچانے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا سعیدی صاحب کو ”زکوٰۃ“ کے بارے میں علم نہیں کہ اس میں جسے دی جائے اس کی ملکیت ضروری ہے اور عداوت اسلام ایک عداوت کے سوا کچھ نہیں اس کے باوجود تمام مدارس عربیہ ”زکوٰۃ“ لیتے اور خرچ کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کو جائز کرنے کے لیے ”حیلہ“ سے بھی سعیدی صاحب واقف ہیں۔ اسی طرح تین طلاق سے طلاق عورت پہلے خاوند کے پاس ”طلاق“ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جب ”خاوند“ کے لیے کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہاں کوئی تحریری یا زبانی معاہدہ نہیں ہوتا کہ اس عورت کے ساتھ جماع کر کے تم طلاق دے دینا۔ کیونکہ اس شرط کے تحت یہ ”تہ“ بن جائے گا لیکن اس کے باوجود عورت بھی جانتی ہے کہ میں مختصر مدت کے لیے ”تی“ ہوں مرد بھی سمجھتا ہے کہ میں نے صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس سے دوبارہ شادی کے جواز کو بڑے کار لانا ہے۔ چند دن رکھنے کے بعد اگر دوسرا خاوند طلاق دے دیتا ہے تو بقول سعیدی صاحب ”حیلہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا“ اس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح (جو حرام ہو چکا تھا) وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ”حیلہ“ سے حرام کام حلال ہو گیا۔ اور یہ بھی بات سامنے دلچ سپیہ کہ شرعی احکام کا تحقق ”ظاہر“ کے ساتھ ہوتا ہے اسی ظاہر کو دیکھ کر فقہی احکام مرہب ہوتے ہیں۔ جب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس حیلہ سے ازدواجی عقد مجزی ہوتا ہو جائے گی پھر فقہاء کرام کی تیقوں پر حلیہ زیب نہیں دیتا۔ بہر حال شرح مسلم میں کی جگہ وہ اعتبار سے ہٹ کر ننگو کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں۔ مجزی کے بارے میں آخری بات فقیر کی رائے میں یہ ہے کہ اسے قطع کیا جانا ضروری ہے کیونکہ اس کا جو ذخیل۔ واللہ اعلم بالصواب

مولانا نور اللہ مرحوم بصیر یوری کے مؤقف پر بحث

سومامرحوم نے مجزی کے جواز پر نئے دلائل کا سہارا لیا ہے:

(۱) ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“ لہذا دلیل شرعی سے جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال و جائز ہے۔

(۲) ”مجزی لینا دینا“ عرف ”بن چکا“ اور اصل اسلام کا عرف از روئے شرع مستحب ہوتا ہے۔

(۳) ہم جہ تک کسی چیز کی حرمت سمجھیں طور پر نہ جائیں اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سوما مرحوم نے مجزی کے معاملہ کو گہری نظر سے نہ دیکھا۔ نہ وہ ان دلائل کے ذریعہ اس کے جواز کا قائل نہ کرتے۔ دلیل اول میں اباحت حلیہ کے ختم کرنے کے لیے ”فیوت حرمت“ کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ ”نبوت حرمت“ یا کسی شرعی حکم کے اہت کے لیے ضروری نہیں کہ حرمت ”عبادۃ اخص“ سے ثابت کی جائے یا ثابت ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے اثباتہ اخص، دلالت اخص اور انتفاء اخص بھی معتبر دلائل ہیں۔ فقہاء اسلام نے بہت سے احکام حرمت لگائے ہیں جن کے لیے انہی طریقوں کو استعمال میں لایا گیا۔ قرآن و حدیث کی خصوص سے اصول و قواعد کو مد نظر رکھ کر ایسے اقد کیے گئے احکام بے شمار ہیں۔ مثلاً ایک طرف ان کے ”افذ کیا ہے“ دیکھنا ضروری ہے کہ ”معاذ اللہ“ میں بھی یہاں منع ناجائز ہے“ اس کا یہ ہے بے شمار

جزئیات کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔ پگڑی کا جز یہ بھی اسی کلیہ کے تحت آتا ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں روپے پگڑی کے نام پر کرایہ دار سے وصول کیے جاتے ہیں جن کے عوض میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تو اس کا جواز کہاں سے آئے گا؟ مولانا رحمہ نے اپنے موقف کو درست قرار دینے کے لیے جس آیت کو پیش کیا وہ ساتویں بارے کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو! تم ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرتے جب قرآن کریم اتارا جا رہا تھا تو تمہیں بتادی جائیں اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کا شان نزول تقریباً تمام مفسرین نے حضرت "انقرع بن حابس" کا وہ سوال نقل کیا ہے جس میں انہوں نے ہر سال حج ہونے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ درست روح المعانی کی عبارت پیش خدمت ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا "آپ نے خطاب کی ابتدا یوں فرمائی۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو حج کرو ایک شخص نے عرض کیا ابن ہمام کہتے ہیں کہ یہ شخص "انقرع بن حابس" تھے۔ امام احمد نے اسی کی تفسیر فرمائی۔ دارقطنی نے بھی اور حاکم نے بخاری و مسلم کی شرط پر اسے ذکر کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور ﷺ یہ سن کر خاموش رہے حتیٰ کہ انہوں نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: "ہاں" اگر میں "ہاں" کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر تم اس کی ہمت نہ پاتے اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: جب میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دیا کرو بے شک تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بکثرت سوال کرتے اور بکثرت اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی ہمت کے مطابق اسے بجا لاؤ اور جب کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو مذکور ہے جیسا کہ ابن حبان نے کہا کہ یہ آیت اسی بات پر نازل ہوئی تھی۔

لفی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فقال ایہا الناس قد فرض اللہ تعالیٰ علیکم الحج فحجوا فقال رجل وهو کما قال ابن الہمام الا قرع بن حابس و صرح بہ احمد والدارقطنی والحاکم فی حدیث صحیح رووہ علی شرط الشیخین اکل عام یا رسول اللہ ﷺ فسکت علیہ الصلوۃ والسلام حتی قالہا ثلاثا لفقال علیہ السلام لوفقت نعم او جبت و لما استطعتم ثم قال علیہ السلام دروسی ما ترکتم فانما ہلک من کان فکلمکم بکثرة سؤلہم واختلافہم علی انبیاءہم فاذا امرکم بشئ فلتوا منہ ما استطعتم و اذا نہتکم عن شئ فادعوا و ذکر کمال قال ابن حبان ان الایۃ نزلت لذلک۔

(روح المعانی ج ۷ ص ۳۹ آیت لا استوا من اشیاء مبطوعہ بیروت)

آیت کریمہ کا شان نزول آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پگڑی کے مسئلہ سے اس کا کیا تعلق؟ حضرت انقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے ہر سال حج فرض ہونے کے بارے میں پوچھا اس کے جواب میں جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا مذکورہ آیت اس پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تکمیل دین کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کے ہر مسئلہ کا حل اس میں موجود ہو۔ اس تقاضے کے پیش نظر فقہاء اسلام نے ایسے قواعد و ضوابط کا استنباط کیا جن کی مدد سے ہم ہر نئے مسئلہ کا حل تلاش کرتے آئے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل موجود ہیں جن کی تفسیر قرآن و حدیث میں موجود نہیں اور اسی ضمن میں بہت سی اشیاء پر حرمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایسا کسی دور میں نہیں ہوا کہ جس کی حرمت صراحتہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ ہر دور میں حلال و طیب ہی قرار دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر دیکھ لیجئے ایک نیا مسئلہ ہے عام رواج بھی ہے قرآن و حدیث میں صراحتہ ممانعت نہ ہونے کے باوجود اسے تمام

مستحبات کرام حرام کہتے ہیں۔ اگر "اصل اشیاء میں مباحات" کا قانون ہر جگہ لگا دیا جائے تو "بہرہ" بھی جائز ہوتا چاہے حالانکہ وہ بالاحاق جواز اور سود ہونے کی بناء پر حرام ہے۔

رہا یہ کہ اصل اسلام جس چیز کو رواج دے دیا وہ بھی جائز ہوتی ہے "رواج" کن کا معنی ہے؟ کیا عوام جہلاء کا یا فقہاء کرام کا؟ اگر یہ فقہاء کرام کا رواج ہے تو اس کی تائید میں کوئی عبارت فقہی کی چاہیے حتیٰ الامکان جہلاء کا عرف و رواج مراد ہے تو بہت سی باتیں جو جہلاء میں مروج ہیں وہ ناجائز کیوں؟ مثلاً زمین کی خریداری کے لیے عطاء (یعنی عین دینے کے لیے) کے طور پر رقم کا لین دین مروج ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عطاء پر جو عین دے کر رکھ جائے گی اگر اس مدت تک خریدار نے زمین خرید لی تو فوجک ورنہ بیع نامہ کی رقم ضبط ہو جائے گی۔ یہ رقم واپس نہ کرنا شرعاً باطل و حرام ہے اسے عام مسلمان کرتے ہیں تو کیا اسے بھی عام مسلمانوں کا رواج قرار دے کر "جائز" قرار دیں گے؟

تیسری دلیل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں کیا فقہاء ہم اس قول کے حلقہ تفسیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ امام صاحب کا یہ مسئلہ صحیح ہے۔ احناف اسی کے پابند بھی ہیں لیکن اس اصول سے بکڑی کی حالت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اس صورت میں قانون ہے کہ جب کسی چیز کی طبع و حرمت میں اختلاف ہو جائے۔ اس کی مثال پچھلے مسئلہ میں بطحصر کی عبارت میں موجود ہے کہ سود کی فقیر میں حلال و حرام دونوں قسم کی رقم استعمال کی گئی لیکن حرام معین نہ ہونے کی وجہ سے سود کی فقیر اور اس میں نماز جائز ہے۔ بکڑی کی صورت میں لی گئی رقم تو صرف عجب معاوضہ میں بلا بدل ہونے کی وجہ سے باطل اور ناجائز ہے مگر وہ معین بھی ہے۔ اس کے فقہان کا انکار صرف مولانا مرحوم کی رائے ہے جو انہوں نے لکھ دی۔ بہر صورت فقیر کی رائے یہ ہے کہ بکڑی خود مالک کے لیے پہلا دو کا غدار دوسرے سے لے لے اس کی رقم لینا منوع اور ناجائز ہے۔ لائحہ و اولیٰ والا ایضاً

پراویٹ فنڈ فنڈ

"پراویٹ فنڈ فنڈ" وہ رقم ہے جسے حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے ایک خاص تناسب سے زبردستی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ لیکن رقم جمع ہوتی رہتی ہے اور جب ملازم مدد ملازمت پوری کر لیتا ہے تو رخصت ہو کر اس کی تنخواہ میں سے ہر ماہ کا ملی گئی رقم اور اس کے برابر اور رقم جمع کر کے یعنی دو گنی رقم اسے دی جاتی ہے۔ اور اگر مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے ملازم کا دوران ملازمت انتقال ہو جائے تو اس کے متعلقہ کردہ دولت کو حکومت دے دیتی ہے۔ اس رقم کے بارے میں چند سوالات کیے جاتے ہیں۔ (۱) کیا یہ رقم سود بنتی ہے؟ (۲) اس کی ڈکوز کا کیا حکم ہے؟ (۳) انتقال کے بعد یہ رقم درجہ میں تقسیم ہوگی یا جسے چاہے مرے والا دے دے۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے سیف اللہ رحمانی لکھتا ہے:

سوال یہ ہے کہ کیا اس فاضل رقم کا شمار سود میں ہوگا؟ تو ملازم کا خیال ہے کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہے اس لیے اس کا لینا ناجائز ہوگا۔ اسی طرح عوامی رقم میں سے لینے والے قرض پر جو مستحق لیا جاتا ہے گو کہ اس کو نام دے دیا جاتا ہے مگر وہ بھی سود نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ رقم قرض دینے والے کی طرف سے لوٹ جاتی ہے اور سود دے جو قرض لینے والا خود دے۔ اب اصل رقم جو خود ملازم کی ہے اس لیے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو تمام سود میں اس کی تقسیم مل میں آئے گی۔ حکومت کی طرف سے ہونے والا اضافہ اس کی طرف سے حاجت ہے لہذا وہ سود میں جس کے نام چاہی کرے تو عوامی اس کا حق دار ہوگا۔ واللہ اعلم

(چند چھٹی سالہ حصر ملازمین سیف اللہ رحمانی عوامی جلیکھو درود بازار لاہور)

پراویٹ فنڈ فنڈ سے مراد وہ رقم ہے جو حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہ میں سے تنخواہی سی۔ بھر کاٹ لیتی ہے اور ملازم کی بیکرواشی یا موت کی صورت میں اس فنڈ سے اس کی تنخواہ کی رقم ملتی ہے۔ اس کا لینا مالک کو خود ملازم ہوتا ہے لیکن وہ اس

میں درمیان ملازمت حسب خواہش تصرف کا مجاز نہیں ہوتا گویا قبضہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ رقم اس کی حکومت کے ذمہ "دین" ہوتی ہے۔ اور پھر دین کی جن صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ رقم ان میں سے پہلی صورت یعنی "دین قوی" کے زمرہ میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ یہ کسی مال تجارت کا معاوضہ نہیں ہے۔ دوسری صورت میں بھی اس کو داخل نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ دین وسط مال کا بدلہ ہوتا ہے اور یہ تو محض خدمت کا عوض ہے نیز اس کو مال قمار بھی نہیں کہا جاسکتا۔ جس کا چوتھی صورت میں ذکر ہوا اس لیے کہ وہ تو ایسے مال کو کہتے ہیں جس کے حصول کی توقع ہی اٹھ گئی۔ مثلاً کہیں مال فتن کر دیا اور جگہ یاد نہ رہی وغیرہ۔ اس طرح پراویڈنٹ فنڈ کو تیسری صورت یعنی دین ضعیف میں شمار کرنا ہوگا اور رقم حاصل ہونے کے بعد اس پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی مگر یہ سب امام ابوحنیفہ کی رائے کے مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کو اس رائے سے اختلاف ہے وہ دین قوی ضعیف اور وسط کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں اور قبضہ سے پہلے ہی سکھوں پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں۔ اس رائے کے مطابق پراویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے کے بعد پوری مدت ملازمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی گو کہ فتویٰ اس پر نہیں ہے مگر احتیاط اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ (جدید فقہی مسائل جلد اول ص ۱۱۵-۱۱۶ مطبوعہ حرا علیہ فی شہزادہ بازار لاہور)

مصنف کی رائے

جہاں تک اس رقم کا سود میں شامل نہ ہوتا ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ یہ رقم ملازم سے زبردستی کاٹی جاتی ہے اور مدت ملازمت مکمل ہونے پر اس کے ساتھ اتنی ہی اور رقم جمع کر کے دوگنی رقم دی جاتی ہے۔ جو زائد رقم ملتی ہے وہ حکومت کی طرف سے "انعام" کے زمرہ میں آنے کی لیکن اس سلسلہ میں جو سیف اللہ رحمانی نے یہ لکھا ہے کہ ملازم کے انتقال کی صورت میں جو اس کی تنخواہ سے کاٹی گئی اصل رقم ہوگی وہ اس کے تمام ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ لیکن جو زائد رقم بطور انعام حکومت نے دی وہ اس کا حق ہے جسے چاہے ورثاء میں سے دے دے وہ صرف اسی وارث کو ملے گی دوسرے اس میں شریک نہ ہوں گے۔ رحمانی کی یہ بات درست نہیں قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کے مال سے اس کا کفن دفن کیا جائے۔ دوم یہ کہ اس سے بچ جانے کی صورت میں اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سوم اس سے بچ جانے تو بقیہ کے تیسرے حصہ میں اس کی وصیت نافذ کی جائے پھر وصیت کے بعد وہ حصے جو بچے وہ ورثاء میں تقسیم کیے جائیں۔ جیسا کہ علم میراث کی کتب میں ان حقوق کی تصریح و تفسیر موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ تمام مال ورثاء میں تقسیم ہوگا لیکن حکومت کی طرف سے ملنے والا انعام خود اس کی صوابدید پر ہے ورثاء میں سے جس کو چاہے اسے ہی ملے گا یہ قانون میراث کے خلاف ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اور مرض الموت میں مبتلا نہیں تو وہ اپنے مال کا مکمل مختار ہے۔ جسے چاہے جتنا چاہے دے کسی کو روکنے کا اختیار نہیں خواہ وہ ذی الفروض ہوں یا عصبہ یا کوئی اور ہو۔ اور جب مرض الموت میں مبتلا ہو تو پھر اس کا اختیار نہیں رہتا لہذا مرض الموت میں مرنے والے نے اگر کسی ذی الفروض وغیرہ کو وصیت کی تو قطعاً نافذ نہ ہوگی۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "لا وصیۃ للوارث وارث کے لیے وصیت نہیں"۔ ان قوانین کے تحت مرنے والے کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی کسی رقم کو کسی وارث کے لیے وصیت کرے مرنے سے پہلے جو مال جس طریقہ سے بھی مرنے والے کی ملک میں آیا وہ اس کا مالک ہے اور مرض الموت سے پہلے اس میں جو چاہے اختیار استعمال کرے لیکن مرض الموت میں وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا صرف تیسرے حصہ میں وصیت کر سکتا ہے اور وہ بھی ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے۔

رہا اس رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ تو وہ بھی یہی ہے کہ جب اس رقم کو ملے ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی لیکن اس کے لیے کچھ شرائط و قیود ہیں مثلاً یہ کہ عاقل بالغ ہو اس قدر مقررہ نہ ہو کہ ساری رقم قرض میں اٹھ جائے یا کچھ بچ جائے لیکن نصاب سے کم

بچے۔ مطلب یہ کہ رقم ملنے پر اور سال گزرنے پر وہ شخص عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ قرضہ سے بھی فارغ ہو چکا ہو اور نصاب نصاب ہوتو رکوع ہوگی ورنہ نہیں۔ مختصر یہ کہ پراویزت فخذ سے ملنے والی رقم کا لینا جائز ہے کیونکہ سود کے زمرہ میں نہیں آتی۔ اور یہ رقم لینے والا اپنی تندرستی کے دور میں جیسے چاہے خرچ کرے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مرض الموت میں صرف ٹکٹ مال میں وصیت کر سکتا ہے اور وہ بھی کسی وارث کو نہیں۔ اور رقم ملنے کے بعد سال گزرو گیا اور رقم وصول کرنے والا بدستور عاقل ہے اور ہر قسم کے قرض سے اس کا مال خالی ہے اور نصاب بھی موجود ہے تو سال گزرنے کے بعد جس قدر نصاب ہے اس کی رکوع واجب ہے اور اگر انتقال کر گیا اور کوئی وصیت نہیں کی تو اس کل رقم سے اس کی تجیز و تخفین پھر قرض ادا کرنے کے بعد ہر وارث کو بقدر حصہ وراثت دی جائے گی۔ واللہ اعلم

دستاویر کی بیع کا حکم

دستاویر کی بیع میں احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز نہیں اور فقہائے شافعیہ و دیگر فقہاء و کرام اس کے جو رکے قائل ہیں احناف اپنے موقف پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو کہا 'تو بے سود کو حلال کر دیا ہے؟' مروان بولا میں نے نہیں کیا! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ توئے کیا لوگوں کو ہنڈی (Bill of Exchange) کی بیع کو جائز نہیں کیا؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے طعام کی بیع تصر سے پہلے کرے منع فرمایا ہے اس پر مروان نے لوگوں کو خطاب کیا اور اس لیس دین سے انہیں منع کر دیا۔ سہم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پی پی لوگوں کے ہاتھوں میں سے ہنڈیا کی دستاویر چھین رہے تھے۔

حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المحرومي قال اخبرنا الصحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن اشبع عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان احملت بيع الربوا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة رضي الله عنه احملت الصكاك وقد بھی رسول اللہ ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى لحطوب مروان الناس فبھی عن بيعها قال سليمان فظرت الي حرمي فاعطونيها من ابدي الناس (مسلم شریف ص ۵۵۱ ابلاغ بیع قبل قبض مطبوعہ کتب دار رشیدیہ دہلی)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس دستاویر منوعہ کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس دستاویر کی بیع سے منع کیا اس کی صورت یہ کہ زید تائی شخص عمر تائی شخص سے کچھ مال لینا ہے۔ اور قیمت کی بجائے اسے دستاویر فراہم کر دے کہ میں سے مال کے عوض تجھیں اتنی رقم ادا کرتی ہے عمر اس پر بقدر کرنے سے پہلے وہ دستاویر مثلا نکرتائی شخص کو فروخت کر دے اس قسم کے بین دین میں علماء کا اختلاف علامہ نووی کے یوں بیان کیا

دستاویر کی بیع میں علماء کے اختلاف یہ ہے اہم اصحاب شافعی و حنابلہ اس کے جو رکے قائل ہیں۔ اور دوسرے مکتبہ فکر اسے منع کرتے ہیں۔ بائین کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کے قول کا ظاہری مفہوم سے اور جو حضرات اسے جائز کہتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کے قول کی تاویل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مشتری کو جس کے لیے دستاویر تیار کی گئی اس سے حیرے آدمی کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا یہ

قد اختلف العلماء في ذلك والاصح عند اصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني معها فمن صعبها احد لطاهر قول ابي هريرة وبعده ومن اجاز بها تاول قصبة ابي هريرة على ان المشتري سمس خراج له الصك مائة لثالث قبل ان يقبضه المشتري وكان الهوى عن بيع الثامی لاع الاول

فروخت مشتری کے قبضہ میں آنے کے بغیر ہوئی اور حضور ﷺ کی نبی کا مصدق بیع ثانی ہے، اول نہیں کیونکہ وہ جس کے لیے نکالی گئی ہے وہ اس کا مستقل مالک ہوگا اور وہ مشتری نہیں ہے لہذا اس کی قبل قبضہ بیع نہ ہوگی۔ جس چیز کی بیع قبل قبضہ منع ہوئی ہے اور وہ اس کا وارث ہو پہلے سے۔ قاضی عیاض نے جو میں نے تاویل کی ہے اس جیسی تاویل کرنے کے بعد کہا لوگ دستویز کا لین دین کرتے ہیں پھر اس کو مشتری قبضہ سے قبل بیع دیا کرتا تھا۔ انہیں اس سے روکا گیا نیز کہا کہ موطا میں تفصیل کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ دستویز کا لین دین مردان کے زمانے میں شروع ہوا یہ دستویز طعام کے عوض میں ہوتی تھی لوگ وہی دستویزات قبضہ سے قبل فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اور موطا میں اس سے بھی زیادہ واضح روایت بھی موجود ہے۔ یہ بیع اس قبیلہ سے نہیں اور وہ یہ کہ حکیم بن حزام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے طعام خریدنا پھر حکیم نے وہی طعام قبضہ سے پہلے فروخت کر دیا۔

امام نووی نے جو کہ وہ ان کے مسلک کی تائید کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک دستویز جو مشتری نے بائع کو دی ہوئی اسے بائع رقم وصول کرنے سے پہلے آگے بیع دیتا ہے لین دین مال وراثت سے ملتا جلتا ہے۔ وارث جب اپنے حصہ میں آنے والا مال وراثت قبضہ سے قبل فروخت کر سکتا ہے تو یہاں بھی اس دستویز کی فروخت رقم کی وصولی سے پہلے جائز ہے۔ لیکن امام نووی کو تسلیم ہے کہ یہ طریقہ اختلاف کے نزدیک جائز نہیں اور بات بھی درست ہے کہ قبل قبضہ جس چیز کی بیع ہوگی وہ معدوم کی بیع کہلائے گی اور معدوم کی بیع نہیں صحیح ہے ناجائز ہے۔ اس قانون کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک اثر نقل کیا ہے۔ اثر الاحظہ فرمائیں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ انہوں نے جمیل مؤذن کو سعید ابن مسیب سے یہ کہتے سنا میں ان غلہ بات کو جو لوگوں کے لیے مقرر ہیں جاریں خریدتا ہوں اور پھر میں اس غلہ کو ایک مقررہ میعاد کے بعد فروخت کر دوں تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس غلہ سے ادا کرے جو تو نے خریدا ہے؟ ہمیں نے کہا ہاں سعید بن مسیب نے اس سے منع کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرض والی چیز کو قبضہ کیے بغیر فروخت کرے جب تک اسے مل نہ جائے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اسے کیا علم کہ وہ پورا وصول ہوگا کہ نہیں؟ یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

قارئین کرام! معصنف کی رائے یہی ہے کہ دستویز کی مذکورہ بیع ”معدوم کی بیع“ ہے اور معدوم کی بیع کا حکم کلیتہً موجود ہے کہ وہ ناجائز ہے لہذا دستویز کی بیع جائز نہیں۔ رسی یہ بات کہ مردان کے دور میں حضرات تابعین کرام ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں اس بارے میں معلومات نہ تھیں۔ خود مردان بھی جائز سمجھتا تھا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا تو رجوع کر لیا اور اعلان بھی کر دیا کہ یہ بیع درست نہیں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق مردان نے جب جمعہ میں اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دیا تو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بازاروں میں سپاہی مقرر کر دیئے جو ایسی دستویزات کو اپنے قبضہ میں لے

یعنی۔ راضی عالم باصواب

۳۶۶۔ بَابُ بَيْعِ الْمَرْبُوتَةِ

۷۶۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَرْبُوتَةِ
وَالْمَرْبُوتَةُ بَيْعُ الشَّيْرِ بِالشَّيْرِ وَبَيْعِ الْوَسْبِ بِالْوَسْبِ
كَثْرًا

۷۶۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ دِيנَارٍ عَنْ سِيرِي
بْنِ السَّمْبَكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الشَّيْرِ بِالشَّيْرِ وَالْمَرْبُوتَةِ وَالْمَرْبُوتَةُ الشَّيْرُ بِالشَّيْرِ
وَالْمَرْبُوتَةُ الشَّيْرُ الزَّوْجُ بِالْوَسْبِ وَاسْتِخْلَافُ
الْأَنْثَى بِالْجُنْدِ فَإِنَّ ابْنَ دِيנَارٍ سَلَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَاسَعٍ وَالْوَزْئِيُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

۷۶۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّ
أَبَا سُلَيْمَانَ تَوَلَّى ابْنَ أَحْمَدَ الْخَمَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمٍ
الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمَرْبُوتَةِ وَالْمَرْبُوتَةُ الشَّيْرُ بِالشَّيْرِ وَالْمَرْبُوتَةُ
وَأُمِّ السَّحْلِ بِالشَّيْرِ وَالْمَرْبُوتَةُ الْوَزْئِيُّ
فَقَالَ سَمِعْتُ الْخَمَرَةَ يَحْتَدِثُ بِالْخَمَرَةِ وَالْخَمَرَةُ
وَأُمِّ السَّحْلِ بِالشَّيْرِ كَيْلًا لَا يُدْرَى الشَّيْرُ الْوَزْئِيُّ يَقُولُ
أَخْبَرْتُ أَوْ أَقْبَلَ وَالْوَزْئِيُّ بِالْوَسْبِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ
وَالْمَرْبُوتَةُ الشَّيْرُ الْحَبُّ بِالشَّيْرِ بِالْوَسْبِ كَيْلًا
لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَهَذَا كَلِمَةٌ مَكْرُومَةٌ وَلَا يَسْتَحِبُّ
مُسَاسَرَتَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ وَالْعَاقِبَةُ تَحْتَمِلُ هَذِهِ
وَقَوْلَنَا.

بَيْعِ حَرْبَةٍ كَابِيَانِ

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے وہ حضرت عبداللہ بن
عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے "حربہ" بے بیع
سے منع فرمایا۔ "حربہ" یہ ہے کہ بھجور یا انگوروں کو جو درخت پر
ہوں خشک بھجور یا انگوروں کے خوش پھل کے ذریعہ بیچا جائے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ حضرت سعید بن
مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حربہ
اور عاقلہ سے منع کر دیا۔ حربہ یہ کہ درخت پر لگی بھجوروں کو خشک
بھجوروں کے خوش فروخت کرنا اور عاقلہ یہ کہ زمین میں گندم کے
کچھ کو گندم کے خوش اور زمین کو گندم کے خوش کرنا پر دینا ہے۔
ابن شہاب کہتے ہیں: ہم نے زمین کو سونے یا چاندی کے خوش
کرانے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو حضرت سعید بن مسیب
نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ ابن امیر
کے موصی ابی اسحاق نے بتایا کہ میں نے ابی اسیرہ غیری سے سنا۔ فرمایا
حضرت ﷺ نے حربہ اور عاقلہ سے منع فرما دیا۔ حربہ
یہ کہ کھجور کے درخت پر لگی بھجوروں کو خشک بھجوروں کے خوش بیچا
جانے اور عاقلہ یہ کہ زمین کو کرانے پر دیا جائے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک "حربہ" یہ ہے کہ کھجور
کے درخت پر لگی بھجوروں کو خشک بھجوروں کے خوش بیچانے کے ذریعہ
فروخت کرنا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو بھجوریں خوش میں دی
گئیں وہ درخت پر موجود بھجوروں سے زیادہ ہیں یا کم؟ اور تو
بھجوروں کو خشک بھجوروں کے ساتھ بیچنا بھی حربہ ہے۔ کوئی نہیں
جانتا کہ ان دونوں میں سے کم کون اور زیادہ کون سی چیز ہے؟ اور
عاقلہ یہ ہے کہ خوشوں میں موجود گندم کے دانوں کو گندم کے خوش
فروخت کرنا بیچانے کے ذریعہ کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں میں زیادہ
کون سی ہے؟ یہ تمام اقسام تجارت مکروہ ہیں اور ان کا لین دین نہیں
کرنا چاہیے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور عام فقہاء بھی یہی کہتے

ہیں اور ہمارے قول بھی یہی ہے۔

جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے کہ مذکورہ تین عدد احادیث میں مزید اور محالہ بیچ سے منع کیا گیا ہے۔ خود احادیث میں بھی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں اقسام بیچ کی تعریف بھی کی ہے اور اس کے بعد امام محمد نے اس کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ ”مزید“ میں کی بیشی عاۃً لازم آتی ہے۔ درخت پر لگی بھجوریں کچنے تک کتنی کم یا زیادہ ہوں گی اس کا بھی علم نہیں اور ان کی از روئے کھل و پید نہ کتنی مقدار ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اس کے برخلاف ان کے عوض میں جو خشک بھجوریں یا انگور ایک معین پیمانہ کے ساتھ لیے جا رہے ہیں وہ معین ہیں لہذا اس صورت میں مجہول چیز کی معین و معلوم کے ساتھ بیچ لازم آئے گی جو ناجائز ہے۔ یہی وجہ ”محالہ“ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کھیت میں کھڑی گندم کے خوشوں میں موجود گندم کو خوشوں سے نکالی گئی معین مقدار کی گندم سے لین دین ”محالہ“ ہے اور اس میں بھی مجہول کو معین سے تبدیل کرنا پایا جاتا ہے۔ ”محالہ“ کے ضمن میں ”زمین کو کرایہ پر اٹھانا“ بھی روایت میں آیا ہے چونکہ یہ طریقہ مختلف صورتیں رکھتا ہے جس میں بعض جائز اور بعض ناجائز ہیں اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے۔

زمین کو کاشت کے لیے دینے کی چند صورتیں

صورت اولیٰ زمین کا مالک مزارع کو مثلاً ایک ایکڑ زمین برائے کاشت دیتا ہے اور شرط یہ باندھتا ہے کہ دس یا پندرہ من گندم میری ہوگی باقی تیری یہ صورت بلا تفاق ناجائز ہے کیونکہ ایک ایکڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار ممکن ہے کسی وجہ سے دس من سے بھی کم ہو جائے یا آفت سماوی وارضی سے بالکل کچھ بھی نہ بچے۔

صورت ثانیہ مالک زمین مزارع سے یہ شرط کرتا ہے کہ مزارعت پر دی گئی زمین میں سے فلاں مخصوص رقبہ پیداوار میری ہوگی باقی تم جانو تمہاری قسمت جانے۔ یہ صورت بھی بالاجماع باطل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مزارعت میں کچھ بھی نہ نکلے یا مالک کے مقررہ رقبہ میں پیداوار ہو اور مزارع کے حصہ میں نہ ہو۔

صورت ثالثہ مالک زمین مزارع کو تمام پیداوار میں سے نصف یا ایک تہائی دینا طے کرتا ہے یہ مختلف فیہ ہے۔

واختلف العلماء فی کراء الارض فقال طائوس والحسن البصري لا يجوز بكل حال سواء کرها بالطعام او بالذهب او بالفضة او جزء من زرعها لا طلاق حدیث الہی عن کراء الارض وقال الشافعی و ابو حنیفہ و کثیرون تجوز حارثها بالذهب والفضة و بالطعام والنباب و مائتہ الاشياء سواء کان من جنس ما یزرع فیها ام غیرہ۔ (نودی ماشیہ سلم ج ۲ ص ۱۸) اب الارض بطور نورحرام المباح کرایہ

زمین کو کرایہ پر اٹھانے (کاشت کے لیے) میں علماء کا اختلاف ہے۔ جناب طاؤس اور حسن بصری اس کے ہر حال میں ناجائز ہونے کا قول کرتے ہیں خواہ طعام یا سونے چاندی یا زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ کے عوض دی جائے۔ کیونکہ یہی کی حدیث مطلق ہے جس میں زمین کو کرایہ پر دینے کی نفی ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما اور بہت سے دوسرے حضرات نے سونے یا چاندی یا طعام یا کپڑے وغیرہ تمام اشیاء کے بدلہ میں زمین کو کرائے پر دینا جائز کہا ہے۔ اجرت میں طے پائی گئی چیز خواہ کاشت کی جاسکتی ہو یا نہ سب سے جائز ہے۔

امام نووی کی طرح ابن حزم نے بھی زمین کو مطلقاً کرائے پر دینے کے عدم جواز پر چند احادیث ذکر کیں۔ ملاحظہ ہوں۔

ولا يجوز کراء الارض بشئ اصلاً لا بدنانیر ولا بدرهم ولا بعرض ولا بطعام مستقی ولا بشئ اصلاً.... عن حابر ابن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال من کسنت له ارض فلیزرعها او

زمین کو کرایہ پر دینا کسی چیز کے عوض بھی جائز نہیں نہ دینار نہ درہم نہ سامان نہ معین کھانا اور نہ کوئی دوسری چیز سے اصلاً۔۔۔۔۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اس کی خود کاشت کرے یا کسی

کوتاوت کر دے اگر وہ انکار کرے تو اس کی زمین بھی سرکار ضبط کر لی جائے۔۔۔ حضرت ابن عمر سے جناب ناخ روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کرایہ پر دیتے تھے ناخ کہتے ہیں کہ وہ جناب رافع بن خدیج کے پاس گئے جس بھی ساتھ تھا ان سے پوچھا تو فرماتے تھے حضور ﷺ کے ریس کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

لم یخلفا فان ابی فلیسک اوصد عن رافع عن
ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یبکری موارعہ
قال فذهب الی رافع بن خدیج وذهب معہ فسنالہ
لفصال رافع بھی رسول اللہ ﷺ سے کراہ
الارضین
(ابن ماجہ حریم ۸ ص ۲۱۲ کتاب البرارۃ مطبوعہ قاہرہ)

اس کے علاوہ بخاری شریف اور مسلم شریف دو غیرہ میں بھی موجود ہیں جس میں زمین کو کرائے پر دینے کی ممانعت مذکور ہے۔ ابن حرم نے مسلم و بخاری کی جس حدیث سے زمین کو مطلقاً کرایہ پر دینے کی ممانعت ثابت کی ہے وہ اس کا پنا سہوا ہے۔ کیونکہ مطلق میں سونے چاندی کے عوض کر یہ پر دینا بھی داخل ہے حالانکہ ان دونوں کے عوض میں کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ حدیث مسلم ملاحظہ ہو۔

حظہ درقی کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب رافع بن خدیج سے سافراہ کیا کہ ہم خدا زمین دیتے ہم زمین کو اس طرح کرایہ پر دیتے تھے کہ ہمارے لیے اس قدر حصہ (بیادار کا) ہے اور ہمارے لیے اس قدر۔ پھر بعض دفعہ ایک کا حصہ پیداوار سے پورا ہوتا لیکن دوسرے کا حصہ نہ تو اس طریق سے نہیں حضور ﷺ نے منع فرما دیا۔ وہ چاندی کے عوض کرایہ پر دینا تو آپ نے اس سے منع نہ فرمایا۔

عن حسطہ درقی انہ سمع رافع بن خدیج
یقول کسا اکثر الابصار حقلال کسا بکیری
الارض علی ان لسا ہذہ ولہم ہذہ فرما اخر حث
ہذہ ولم یخرج ہذہ لہما عن دالک واما الودق
فلہم بیہما (مسلم شریف ۸ ص ۱۳ کتاب طبعی فی التجرارات والارض
مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی)

قاریں کرم حضرت رافع بن خدیج کی اس روایت کے راوی بھی ہیں جس سے ابن حرم نے ریس کو مطلقاً کرایہ پر دینے کا منع شہادت کیا تھا اور ابھی ہم نے "مسلم شریف" کی جو روایت ذکر کی ہے اس کے راوی بھی دی ہیں۔ آپ خود اس کی ممانعت کی علت بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم زمین کی بیادار کا جو حصہ مقرر کر لیتے تھے شٹاں میں نہ دے بلکہ کا اور باقی مزارعہ کا لیکن کبھی یوں ہوتا کہ ایک کا حصہ تو پورا ہوتا اور مزارعہ کو کچھ بھی نہ ملتا۔ حضور ﷺ نے اس قسم کرایہ کو منع فرمایا۔ حصہ مقرر سے منع فرمایا اور دوسرے سے چاندی کے عوض کرایہ پر دینا اور ہے۔ ابن حرم نے ان میں کوئی امتیاز نہ رکھا بلکہ خود رافع بن خدیج کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے سے ہمیں حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ "مسلم شریف" میں اس باب کے تحت انہی صحابی سے روایت مذکور ہے کہ سونے چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

حظہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ حضور ﷺ نے زمین کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جناب رافع بن خدیج سے پوچھا کیا سونے چاندی کے عوض بھی ناجائز ہے؟ فرماتے تھے سونے چاندی کے عوض کرایہ

عن حسطہ بن قیس انہ سأل رافع بن خدیج
عن کراہ الارض فقال بھی رسول اللہ ﷺ
عن کراہ الارض فقال لعلہ او اللہب او الودق
فقال اما باللہب والودق فلا بأس بہ (مسلم شریف ۸
ص ۱۳ کتاب طبعی فی التجرارات والارض مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی)

ہیکے پر دینی جائز ہے اور نا حائرہ صورت ہے جس میں مالک اور حزارع پیداوار کا ایک حصہ مقرر کر لیں۔ کیونکہ مقررہ حصہ کا حصول چینی نہیں، کبھی حزارع کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی مالک کو۔ اس طریقہ میں دھوکہ ہے کسی دھوکے کا بناء پر اس کی سماعت آئی ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں احناف کا موقف بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو

مزارعت کی تعریف اور اس کے جواز کی شرائط

امام اعظم ابوحنیفہ نے زمین کی کھدائی اور چوتھائی مقدور پیداوار پر مزارعت باطل ہے۔ (صاحب ہدایہ فرماتے ہیں) جاننا چاہیے کہ مزارعت باسب مفاصلہ کا مصدر ہے جو ”ذرع“ سے بنا ہے شریعت میں ”مزارعت“ زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ پر زمین کی مزارعت کا معاد کرنا کہلاتا ہے۔ عقد مزارعت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قاسم ہے صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے خیبر والوں سے زمین کی نصف پیداوار پر معاملہ فرمایا تھا۔ خواہ پیداوار بھل کی صورت میں ہو یا بل وغیرہ کی صورت میں۔ حضور ﷺ کا یہ معاد فرمایا ”عقد مزارعت“ کے جوہر کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں یہ عقد اس لیے بھی درست ہے کہ عقد مزارعت دراصل محل اور مال کے درمیان ایک قسم کی شرکت بنتی ہے لہذا مفاد بہت پر قیاس کرتے ہوئے یہ عقد جائز ہوگا۔ اس قیاس کی صحت کے لیے دونوں مسئلوں کے درمیان جانتہ وجہ حاجت و ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات مال کا ایک حصہ محل میں یا کاشتکاری کو نہیں جانتا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص محل میں یا کاشتکاری کی واقعیت رکھتا ہو وہ اس دولت سے محروم ہو لہذا حاجت و ضرورت کا پایا جاتا (جوان دونوں کے درمیان ہے) اس عقد کے جواز کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن یہ قیاس بکریوں یا مرغیوں یا دریشم کے کیڑوں کو نصف پیداوار پر دینا یا اشیاء پر نہ کیا جائے گا یہ عقد کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں کیونکہ اشیاء کے حصول میں کام کرنے والے کے کام کا کوئی دخل نہیں۔ لہذا حاجت و ضرورت تحقق نہ ہوگی۔ امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ”غبارہ“ سے منع فرمایا ہے۔ اور ”غبارہ“ مزارعت کو ہی کہتے ہیں۔ نیز عقد مزارعت کے عدم جواز کی وجہ بھی ہے کہ یہ عقد دراصل محل سے حاصل شدہ منافع کا بعض حصہ پر مال کو کرایہ پر لینا ہے۔ (اور یہ جائز نہیں) تو یہ عقد ”تقریر طمان“ کے معنی میں ہو جائے گی۔ الفرض جب امام اعظم کے نزدیک عقد مزارعت درست نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے یہ عقد کر کے زمین کو یہ بے سبب سنا اس میں مل و غیرہ چلا یا لیکس اس میں پیداوار کچھ بھی ہوئی تو اس صورت میں کام کرنے والے کو ”اجرت مثلی“ دینا واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ جو عقد ہوا ہے اجارہ فاسدہ کے حکم میں ہو جائے گا اور اجارہ فاسدہ میں کام کرنے والے کو اجرت مثلی ملتی ہے۔ یہ حکم اس وقت سے جب حکم (یعنی زمین کے مالک کی طرف سے مہیا کیا گیا ہو اور اگر کچھ بھی کاشتکار نے مہیا کیا ہو تو پھر کاشتکار کو زمین کی اجرت مثلی دینا ہوگی) یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ مالک نے اپنی زمین کاشتکار کو کرایہ پر دی تھی (ان دونوں صورتوں میں پیداوار مکمل طور پر بیع واسے کی ہوگی کیونکہ پیداوار اس کے بیع سے ہوئی جس کا مالک وہ خود تھا اور خرید و بیع ثانی کے لیے اجرت ہوگی) خواہ زمین کے کرایہ کی صورت میں یا مزارعت کے کے کام کی صورت میں) جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی۔ مگر یہ کہ کوئی صاحبین کے قول پر ہے اس لیے کہ عام لوگ مزارعت کے محتاج اور ضرورت مند ہیں اور جوار کا کوئی مشایخ لے اس وجہ سے بھی دیا ہے کہ بر دور میں امت کا تعامل اس طرح سے چلا رہا ہے۔ دراصل کے مقابل میں قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی کاربگر سے کوئی چیز بخوئی ہو تو قیاس عدم جواز ملتا ہے لیکن تعامل کی وجہ سے اس میں جواز کا کوئی دی گیا ہے۔ پھر مزارعت کو جو حضرات چاہتے کہتے ہیں اس کے ہاں اس کی کچھ شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زمین قابل مزارعت ہو کیونکہ اس کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین کا مالک شرعی طور پر عقد کی مساجبت رکھتے ہوئے نہ صرف مزارعت ہی کے لیے نہیں بلکہ بر عقد کے لیے ہے اس لیے کہ کوئی عقد اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کے اہل سے واقع نہ ہو۔ تیسری شرط مدت کا بیان اور بیع کرنا ہے کیونکہ عقد مزارعت زمین

لے منافع یا عامل کے منافع پر متفقہ ہونے والا معاملہ ہے اور مدت ہی منافع کے لیے معیار ہوتی ہے تاکہ مدت کے ذریعہ منافع معلوم اور متعین ہو جائے۔ چوتھی شرط یہ کہ اس بات کی صراحت ہو کہ بیع کس کے ذمہ ہوگا تاکہ لڑائی جھگڑا اور دعویٰ و جواب دعویٰ کا انقطاع ہو سکے اور معقولہ علیہ بھی معلوم و متعین ہو جائے۔ کیونکہ معقولہ علیہ زمین کے منافع یا عامل کے عمل کے منافع ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس شخص کا حصہ متعین کیا جائے جو بیع نہیں دے رہا کیونکہ وہ شخص اس کا مستحق عوض ہونے کی حیثیت سے شرط رکھنے سے ہی ہو سکتا ہے لہذا اس کا معلوم و متعین ہونا ضروری ہوگا لازم نہیں ہوتی۔ چھٹی شرط۔ زمین کا مالک زمین اور عامل کے درمیان رکاوٹوں کو دور کر کے عامل کو آزاد چھوڑ دے۔ (زمین میں تصرفات زراعت کے کلی اختیار کا شکار کو دے دے۔ اور اپنی رائے یا حکم کا اسے پابند نہ رکھے) اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر وہ زمین نے عامل کے ساتھ اپنے عمل کی شرط کی تو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ ساتویں شرط۔ زمین میں حاصل شدہ پیداوار میں شرکت ہے۔ جبکہ پیداوار حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مزارعت اپنی انتہاء کے اعتبار سے عقد شرکت ہو کر منعقد ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی اس شرکت کو قطع کرنے والی عقد کے لیے مفید ہوگی۔ آٹھویں شرط حتم کی جنس کا بیان کر دینا تاکہ اجرت معلوم ہو جائے۔ (کیونکہ پیداوار کی نوع اسی طرح معدوم و متعین ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ زمین کا مالک اتانج کی اس قسم کا رضامند نہ ہو جو حتم کا شکار نہ زراعت کی)۔ (بدایہ النہرین ص ۳۳۲-۳۳۳ کتاب الاراعت مطبوعہ مجلس کارخانہ اسلامیہ کراچی)

صاحب بدایہ کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ عقد مزارعت احناف کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ وہ شرائط بھی مکمل ہوں جن کو ذکر کیا گیا۔ ”عقد مزارعت“ ایسا مسئلہ ہے جسے تقریباً فقہ کی ہر کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ”جو ہر نہرہ“ ج ۲ ص ۶۲ ”بدائع الصنائع“ ج ۶ ص ۷۵ پر بھی اسے ذکر کیا گیا۔ ہم نے مختصر طریقہ سے مزارعت کی تعریف اس میں اختلاف و جواز اور شرائط جواز کا ذکر کر دیا ہے اب چند احادیث و آثار اس کی تائید میں ملاحظہ ہوں:

موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ سعد اور ابن مسعود اپنی اپنی زمین تہائی یا چوتھائی حصہ پر زراعت کے لیے دیا کرتے تھے۔ طائوس قال کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت معاذ آئے اور ہم اپنی اپنی زمین تہائی اور چوتھائی حصہ پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پر ہمیں کوئی عیب نہ لگایا۔ ابو جعفر کہتے ہیں: رسول کریم ﷺ نے اہل خیبر کو زمین کے ایک حصہ پر کا شکار مقرر کیا پھر ابو بکر عثمان اور علی نے بھی ایسے ہی کیا پھر آج تک یہی چلا آتا رہا اب وہ تہائی اور چوتھائی حصہ دیتے ہیں۔ ابو جعفر سے ہی عمر و بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے مزارعت کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ تہائی اور چوتھائی حصہ پر زمین دینا جائز ہے؟ کہنے لگے اگر تو آل ابی بکر آل عمر اور آل علی کو دیکھتا تو وہ تمہیں ایسا کرتے نظر آتے۔ کلب بن وائل کہتے ہیں۔ میں نے ابن عمر سے پوچھا ایک شخص کی زمین اور پانی ہے لیکن بیج اور بیل نہیں اس نے اپنی زمین مجھے نصف پر دی میں نے اس میں اپنے بیج ڈالے اور اپنے بیل کام میں لگائے پھر میں نے یا ہم آدھا آدھا حصہ کر لیا۔ کیا یہ جائز ہے؟ فرمانے

عن موسیٰ بن طلحہ قال کان سعد ابن مسعود یزارعان بالثلث والرابع.... عن طائوس قال جاءنا معاذ ونحن نعطي ارضنا بالثلث والرابع فلم یعب ذالک علینا.... عن ابی جعفر قال عامل رسول اللہ ﷺ اہل خیبر علی الشطر ثم ابوبکر و عثمان و علی ثم املوہم الی الیوم یعطون الثلث والرابع.... عن عمرو بن عثمان عن ابی جعفر قال سألته عن المزارعة الثلث والرابع فقال ان نظرت فی آل ابی بکر و آل عمر و آل علی و جدتہم یعلمون ذالک.... عن کلب بن وائل قال قلت لابن عمر رجل له ارض و ماء و لیس له نذر ولا بقر فاعطانی ارضہ بالنصف فذر عنها بیذری و بسقری ثم قاسمتہ علی النصف قال حسن.... عن علی انہ لم یری بابا بالمزارعة علی النصف.... عن اسماعیل بن ابی خالد عن رجل عن انس قال

لگے بہت اچھا ہے۔ علی کہتے ہیں کہ نصف پر زمین برائے
حزارت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ امام میل بن ابی خالد ایک شخص
کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت انس سے بیان
کیا کہا کہ میری زمین اور میرے بیل برابر ہیں۔ طوقا کہتے ہیں
میں نے طواؤس سے سفر مارتے تھے کہ نصف ثلث اور ربع پر
زمین دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن مسعود کہتے ہیں
میں تہائی اور چوتھائی حصہ پر حراعت کیا کرتا تھا میں اس مسئلہ کو
علقہ اور اسود کے پاس لے گیا۔ گروا سے کہہ سکتے تو مجھے منع کر
دیتے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز جناب عطاء کو کہا
کرتے تھے کہ زمین تہائی اور چوتھائی پر ہے۔ قاسم اور ابن سیرین
سے شام بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں کسی شخص کے زمین کو تہائی
چوتھائی یا دوسرے حصہ پر دیے میں کوئی گناہ نہ سمجھتے تھے۔ اور فرماتے
کہ اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ
میں جتنے بھی مہاجرین کے گھر تھے وہ اپنی اپنی زمینیں تہائی اور
چوتھائی پر دیا کرتے تھے۔ ان عمر کا کہنا ہے کہ میری زمین دو
میرے اموت برابر ہیں۔

ابراہیم بن محمد جناب موسیٰ بن طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ
انہوں نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانچ کھجوریں عبد اللہ
سعد بن زید جناب اور اسامہ بن زید کے لیے زمین کے قطعات
مخصوص کر کے دے دیئے۔ میرے پردی جناب عبد اللہ اور سعد
دونوں اپنی اپنی زمین تہائی حصہ پر دیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ عمرو بن
صلیح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس
ایک دوسرے شخص کی چٹائی کھائی کہ وہ زمین لے کر اس میں ایسے
ایسے کرتا ہے وہ شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے زمین نصف حصہ پر
لی ہے میں نے اس کی تہر کوئی اسے درست کیا اور اسے آہ دیکھا
حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں۔۔۔۔۔ حضرت
سعد بن جبیل کہتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے عرب نامی
جستی میں بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں کا حصہ حاصل کروں۔ میان
کہتے ہیں کہ اس زمین کا حصہ تہائی یا چوتھائی تھا میں انہوں نے
کوئی گناہ نہ جانا۔۔۔۔۔ عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے

ارضی و بقری سواء۔۔۔۔۔ عن طلحہ المقاد قال
سمعت طواؤس يقول لا بأس بالمراوعة بالنصف
والثلث والربع۔۔۔ عن عبد الرحمن بن مسعود قال
كنت اوارع بالثلث والربع واحمله الى علقمة
واسود فلو رأی به بأساً لنهانی عنه۔۔۔ عن یحییٰ بن
سعید ان عمر بن عبد العزیز کان یأمر لعطاء الارض
بالثلث والربع۔۔۔ عن هشام عن القاسم وابن
سیریس انهما کانا لا یریان بأساً ان یعطى المرحل
ارصه آخر علی ان یعطيه الثلث او الربع او العشر
ولا یسکون علیه من النصف شیء۔ عن ابی جعفر قال
ما سلمت لاهل بیت حمرة الا اوزهم یعطون ارضهم
بالثلث والربع۔ عن ابی عمر قال ارضی و بقری
سواء (مفسر ابن شیبہ ۳/۳۳۳-۳۳۴ باب ۵۵۴) لم
یکل یأمر بعد اذلة لقرآن کرہی

عن ابراهیم بن المهاجر عن موسیٰ بن طلحہ
قال سمعت عثمان لخمسة من اصحاب محمد
ﷺ بعد نومه و سعد بن زید و لخباب و لاسامة
من رید فکان حارای عبد الله و سعد یعطیان ارضهما
بالثلث۔۔۔ عن عمرو بن صلح المعاری قال جاء
رجل الی علی فوئسی برجل فقال انه اخذ ارضا
بصلح بها کذا و کذا فقال الرجل اعدتها بالنصف
اکری انبارها و اصلحها و اعمرها فقال علی لا
أس۔ عن معاذ بن جبل قال بعث رسول الله
ﷺ قری عربه فامرهم ان احد حظ الارض
قال سبیان و خطبها الثلث والربع فلم یری به
بأسا۔۔۔ اعمرنا عبد الرزاق قال سمعت هشام
یحدث قال ارسلنی محمد ابن سیریس الی القاسم
بن محمد استلہ عن رجل قال لآخر العمل فی

حائطی هذا ولك الثلث او الربع فقال لا بأس به
قال فرجعت الی ابن سیرین فاخبرته فقال هذا
احسن ما یصنع فی الارض.

(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۹-۱۰۰ باب لزوم مبلوع مکتبہ

اسلامی بیروت)

ہشام کو کہتے تھے: کہ مجھے محمد ابن سیرین نے قاسم بن محمد کے ایک
مسئلہ کے لیے بھیجا وہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا میرے
اس باغ میں کام کرو تجھے تہائی یا چوتھی حصہ ملے گا تو انہوں نے کہا
اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے پاس
واپس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ کہنے لگے زمین میں جو کیا جانا
چاہیے ان کا سول میں سے یہ کام بہت اچھا ہے۔

ان روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو حصہ پر دینا (عقد مزارعت) جائز ہے احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔

رافع بن خدیج کی ممانعت والی روایت پر صحابہ کرام کا رد عمل

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہوئی جس میں آپ نے حضور ﷺ سے ذکر فرمایا کہ مزارعت ممنوع
ہے اور اسی روایت کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مزارعت سے اجتناب فرمایا اس کا جواب گزشتہ سطور میں ذکر ہو چکا
ہے کہ اس دور کی مزارعت چونکہ دھوکہ پر مبنی تھی لہذا حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ اب ہم ان کی روایت مذکورہ کے بارے
میں حضرات صحابہ کرام کی وضاحت درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے نزدیک جناب رافع بن خدیج
رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کا مکمل معنی معلوم نہ ہو سکا۔

عن عروۃ بن زبیر عن زید بن ثابت انہ قال
یغفر اللہ وافع ابن خدیج واللہ ما کان هذا الحدیث
ہکذا انما کان ذالک الرجل اکروی وجلا ورضا
لماقتلا واستیابا مرتد اربا فیہ فقال رسول اللہ
ﷺ ان کان هذا شاکم فلا تکرؤا الارض
فسمع رافع آخر الحدیث ولم یسمع اولہ.

(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۷-۹۸ باب الزرع علی الشف

مکتبہ اسلامیہ بیروت)

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج
کی مغفرت فرمائے۔ خدا کی قسم! یہ حدیث اس طرح نہیں (جس
طرح رافع نے بیان کی) بات یہ تھی کہ اس شخص نے ایک دوسرے
آدی کو زمین کرایہ پر دی تھی ان دونوں میں مار کٹائی ہوئی ایک
دوسرے کو گالیاں دیں تو حضور ﷺ نے اس پر فرمایا اگر
تمہاری یہ حالت ہے تو پھر زمین کرایہ پر مت دیا کرو۔ جناب رافع
نے حدیث کا آخری حصہ سنا اور پہلا حصہ نہ سنے۔

دیکھئے: ایک جلیل القدر اور مجتہد صلیبی قسم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جناب رافع بن خدیج نے پوری حدیث نہ سنی۔ آخری حصہ
سن کر اسے آگے روایت کر دیا حالانکہ حضور ﷺ نے ان دونوں کی مار کٹائی اور گالی گلوچ سے بیزاری کا اظہار فرمایا نہ کہ زمین کو
باہم صلہ صفائی کی صورت میں مزارعت پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

عن عمرو ابن دینار قال قلت لطاؤس لو
ترکت المخابرة فانہم یزعمون ان رسول اللہ
ﷺ نہی عہا فقال ای عمرو احسنی اعلمہم
یعنی ابس عباس ان رسول اللہ ﷺ لم یہ
عنہما. (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۷-۹۸ باب الزرع علی الشف
مکتبہ اسلامیہ بیروت)

عمرو ابن دینار کہتے ہیں میں نے جناب طاؤس سے کہا: اچھا
ہوتا کہ آپ زمین کو مزارعت پر دینا بند کر دیتے۔ کیونکہ لوگ کہتے
ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع کر دیا تھا یہ سن کر
جناب طاؤس نے کہا: اے عمرو! مجھے بہت بڑے عالم صحابی یعنی
حضرت ابن عباس نے خبر دی کہ رسول کریم ﷺ نے
مزارعت سے منع نہیں فرمایا۔

قارین کرام "مصنف عبد الرزاق" کی مذکورہ دونوں احادیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ "یعنی" ج ۶ ص ۱۳۳ پر مذکور ہیں بلکہ یہ الفاظ زیادہ سہری ہیں "قال الشیخ رید بن ثابت وابن عباس رضی اللہ عنہما کانہما انکرا واللہ اعلم اطلاق الہی عن کواء الاوصی۔" ثناء نے فرمایا کہ حضرت رید بن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گویا اس بات کا انکار کیا ہے کہ زمین کو مزارعت پر دینے کی مطلقاً نئی موجود ہے "تو معلوم ہوا کہ جناب داغ بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث حضرات صحابہ کے نزدیک درست رہی اسی موضوع پر مزارعت کے مابین حضرات ایک اور قول رسول ﷺ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا "زمین کو خود کاشت کرو نہیں تو کسی مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دیا پھر اپنے پاس رہے دو۔" ہم اس روایت کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو

عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے جناب طاؤس سے کہا کہ اگر تم زمین کو مزارعت پر دینا چھوڑ دو تو بہتر ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور ﷺ نے اس سے منع کر دیا ہے کہنے لگے اے عمرو! میں زمین مزارعت پر دیتا ہوں میں ان کی ہد کرتا ہوں اور سے شک مجھے بہت بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ نئی کریم ﷺ نے زمین کو مزارعت پر دینے سے منع نہیں فرمایا لیکن یہ فرمایا "کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو مفت بھٹی ہڈی کے لیے دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے زمین رقم نہ لو۔" اسے بخاری و مسلم نے سفیان بن عیینہ سے روایت کیا۔

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین کا کرلیہ پر دینا اچھا نہیں سمجھتے تو فرمایا سبحان اللہ حضور ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ مفت میں اپنے بھائی کو دے دو آپ نے کرایہ پر دینے سے تو منع نہیں فرمایا۔ اسے مسلم نے محمد بن ریح مثنیٰ سے روایت کیا ہے۔

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے زمین مزارعت کو حرام نہیں فرمایا لیکن ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے نری کا برتاؤ کریں۔ اس کو مسلم نے صحیح میں علی بن جریر بن اعین بن موسیٰ سے روایت کیا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زمین خود کاشت کرے تو ٹھیک ورنہ بہتر ہے کہ اپنے کسی بھائی کو مفت میں کاشت کے لیے دے دے۔ اور اگر مزارعت پر دیتا ہے تو حرام نہیں۔ ہاں مزارعت سے بہتر ہے کہ کسی بھائی کو مفت میں کاشت کاری کے لیے دے دے۔ فاعترضوا یا اولی الامر

عن عمرو بن دینار قال قلت لطاؤس لو ترکت المعاصرة فاهم بر عمرو ان السی ﷺ بھی عہ قال ای عمرو ای اعطیہم و اعینہم وان اعلمہم اخری یعنی ابن عباس ان السی ﷺ لم یبہ عہا ولكن قال ان یصح احدکم اخاه خیر له من ان یأخذ عہا حراما معلوما اخرجه البخاری و المسلم فی الصحیح من حدیث سفیان بن عیینہ

عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس انه لما سمع اکتار الناس فی کری الارض قال سبحان اللہ اما قال رسول اللہ ﷺ الا مبعها حاد وہ بہ عن کثر انہا رواہ مسلم فی الصحیح عن محمد بن ریح عن اللیث۔

عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم یحرم المردعه ولكن امر ان یرفق الناس بعضهم فی بعض رواہ مسلم فی الصحیح عن علی بن حجر عن الفضل بن موسیٰ (یعنی شریف ج ۶ ص ۱۳۳ کتاب البیوع مطبوعہ حیدرآباد دکن)

۳۴۷ - بَابُ شُرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

۷۶۶ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّيْنِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرَأَيْتَ رَحْلًا اشْتَرَى شَاةً بِعَشْرٍ بِنَاهٍ أَوْ قَالَ شَاةً فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنْ كَانَ رَاحِلًا اشْتَرَاهَا لَيْتَحَرَّمَا فَلَا حَيْزَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزَّيْنِدِ وَكَانَ مَنْ أَذْرَحَتْ مِنَ الشَّيْءِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ وَكَانَ يَكْتَفِي فِي عُمُودِ الْعُمَالِ فِي زَمَانِ آبَانَ وَهَشَامٍ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

۷۶۷ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ مُبَشِّرِ أَهْلِ الْعَاهِلِيَّةِ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ.

۷۶۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ بَاعَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِ الْفَتَمِ بِشَاةٍ حَتَّى لَا يَدْرِيَ اللَّحْمُ أَكْثَرَ أَوْ مَا فِي الشَّاةِ أَكْثَرَ فَلَا يَبِيعُ لِمَا سَدَّ مَكْرُوهَ لَا يَسْبِيهِ وَهَذَا مِنْ أَلْمَرَاتِ وَأَلْمَرَاتُ وَالْمَحَافِلُ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَذَهَبِ السِّمِمْ بِالسِّمِمْ

گوشت کے عوض حیوان کا خریدنا

امام مالک نے ہمیں ابوالزناد سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دس بکریوں یا ایک بکری کے عوض ایک اونٹ خریدتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جناب سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اگر اس نے ذبح کرنے کے لیے خریدا تو اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ میں نے حیوان کو گوشت کے عوض بیچنے سے لوگوں کو منع کرتے پایا۔ ابان اور ہشام کے زمانہ میں اس بیع کی ممانعت کے احکام لکھے جاتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جاہلیت کے جو اہل سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک یا دو بکریوں کے عوض گوشت بیجا جاتا تھا۔

امام مالک نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ سعید بن مسیب سے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا: کہ مجھ تک رسول اللہ ﷺ کی یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے حیوان کی گوشت کے بدلے بیع سے منع فرمادیا۔

امام محمد کہتے ہیں: ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس نے بکری کا گوشت زندہ بکری کے عوض بیجا وہ نہیں جانتا کہ کیا گوشت زیادہ ہے یا بکری میں جو گوشت ہے وہ زیادہ ہے؟ لہذا یہ بیع فاسد اور کردہ ہے۔ اور یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے اور یہ بیع مزائد اور محافد کے مشابہ ہے۔ یونہی زیتون کی بیع زیتون کے تیل کے ساتھ اور بتلوں کی بیع بتلوں کے تیل کے ساتھ جائز نہیں ہے۔

مندرجہ بالا روایات کے ذکر کرنے سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان باندھا وہ "حیوان کو گوشت کے عوض فروخت کرنا" ہے۔ اس صورت میں قیمت "گوشت" ہوگا۔ اور فروخت ہونے والی چیز "حیوان" ہوگی۔ اور اگر یوں کہا جائے۔ "جانور کو گوشت کے عوض فروخت کرنا" تو اس صورت میں "حیوان" قیمت بنے گا اور "گوشت" فروخت کی جانے والی چیز ہوگا۔ اس میں اگر دونوں اشیاء میں سے کوئی ایک ادھار ہو مثلاً گوشت ابھی دے دیا جائے اور حیوان کو کچھ عرصہ بعد دینے کی بات ہو تو یہ بیع منع ہوگی۔ ہم اس کی ممانعت کی تفصیل اور دلائل "بیع مسلم" میں بیان کر چکے ہیں۔ حیوان کی صفات کو ضبط میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان میں کمی بیشی اچھا بُرا اور نرم سخت ہونے میں برابری نہیں ہوتی۔ یہی ان کی حرمت کی علت ہے ہاں جب "حیوان" کو قیمت قرار دیا جائے اور گوشت کو فروخت کی جانے والی چیز بنایا جائے اس صورت میں چونکہ گوشت کی صفات کو ضبط میں لانا ممکن ہوتا ہے اس لیے

بعض علماء نے سے چار تر قرار دیا ہے بہر حال اس دونوں صورتوں میں فرق ہے۔

مذکورہ باب میں پہلا اثر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس میں حیوان کی بیج کو گوشت کے عوض میں بیچنا ناجائز کہا گیا ہے۔ اسی اثر میں راوی ابو ہریرہ نے ایک سوال بھی ذکر کیا۔ وہ یہ کہ ایک شخص ایک اونٹ کو دس بکریوں کے عوض فروخت کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا اگر اس کا ارادہ گوشت کا ہے تو اس میں زیادتی کی وجہ سے یہ لین دین درست نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک حیوان کو دو یا دو سے زیادہ حیوانات کے عوض فروخت کرنا بیکہ دونوں کی محس ایک ہونا ہے۔ کیونکہ حیوان قوی جانے والی اشیاء میں سے نہیں اور بیع کے لیے قدر وہ جس دونوں کا پایا جائے ضروری ہے۔ اگر حیوان کی بیج گوشت کے عوض میں ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعامل کی وجہ سے یہ ناجائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسے جائز کہتے ہیں۔ دو فرماتے ہیں کہ اس لین دین میں اگرچہ جس موجود ہے لیکن قدر موجود نہیں لہذا تعامل جائز ہے پس ادھار جائز نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مذکور اثر کے تحت فرماتے ہیں جانور کی بیج جب جانور کے ساتھ اور مقصد گوشت کا ہو تو مباح ہے اگرچہ نیت نہ ہو تو جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی وجہ سے کسی بیشی کا احتمال موجود ہوتا ہے لہذا ناجائز ہوئی۔ اور جب حیوان کے بدلہ میں مقصود ہو یعنی گوشت کی نیت نہ ہو تو یہ تعامل کا محالہ ختم ہوا یہ جائز ہے۔ امام محمد اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حیوان دوں کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء میں سے نہیں پہلے دو آجاری ہی مفہوم سے ملتے جلتے ہیں۔ تیسری حدیث میں صاف مذکور ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی روایت جو محمد تک پہنچی اس میں آپ نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیج کو منوع فرمایا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا عمل ہے اور اس بیج کو امام محمد نے حرام اور ہی قلعہ کے ساتھ طایا۔ (ان دونوں اقسام بیج کا ذکر ہم کر چکے ہیں مختصر یہ کہ درست پر گئی سارہ بکھروں کو نصف بکھروں کے عوض فروخت کرنا اور بایوں میں موجود گندم کے دانے کاٹ کر ذخیرہ کرنا ان سے خریدنا درست نہیں کیونکہ کسی بیشی کا احتمال ہے) ان دونوں میں دین کی طرح حیوان اور گوشت کے لین دین میں بھی کسی بیشی کی تحقیق ہوتی ہے لہذا دونوں میں علت ایکہ جیسی ہے اس لیے دونوں حکم کا لین دین مباح ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے بارے میں مولوی عبدالحی لکھتا ہے کہ یہ صحیفہ سے اور اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف جواز کا ہے اسی موقف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے لیکن یہ درست نہیں۔ وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جواز کے قائل ضرور ہیں لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ سارے حراف کے تیوں امام اس بات پر متفق ہیں کہ جن اشیاء میں قدر وہ جس موجود ہوں کی باہم بیج میں تعامل اور ادھار دونوں حرام ہیں اور ان دونوں میں صرف ایک نہ پائی جائے تو تعامل جائز اور ادھار مباح ہے اور اگر دونوں معقود ہوں تو تعامل اور ادھار انہوں جائز ہیں۔ مذکورہ صورت میں ایک طرف حیوان اور دوسری طرف گوشت ہے اگر حیوان کو گوشت کی قبض بھی مانی نہ جائے تو بھی حیوان "قدری" اشیاء میں سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس شخص ہو سکتی ہے دونوں "قدر" میں مختلف ہیں لہذا اس بیج میں تعامل جائز ہے یاں ادھار جائز نہیں ہوگا اور جب حیوان کی دوسری قبض کے حیوان سے بیج ہوتا تو اس کی جس متحد نہ ہوگی۔ جب کہ بکری داراؤن کی باہم بیج کی جائے یا بکری کے بدلہ میں اونٹ کا گوشت رکھا جائے اس صورت میں تعامل اور ادھار دونوں جائز ہوں گے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیج کو حرام اور ہی قلعہ سے تشبیہ دی ہے یہ درست نہیں کیونکہ آپ نے حرام اور حاکمہ کو تفسیر طایہ اور حیوان کی گوشت کے ساتھ بیج کو "تفسیر" بنایا ہے۔ اس دونوں میں کامل مناسبت نہیں پائی جاتی کیونکہ ہی قلعہ میں بایوں میں گندم کے دانے اور بایوں سے لگ کر کے گندم کے دانوں کا ذخیرہ یہ دونوں تجانس ہیں اور "قدر" بھی دونوں میں موجود ہے۔ اس طرح حراف میں درست پر گئی بکھریں اور تو زنی ہوئی بکھریں بھی جس قدر وہ متحد ہیں لیکن تفسیر (حیوان کی گوشت

سے بیع) میں بمشکل جنس ایک ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اس صورت میں جب حیوان کو گوشت سمجھا جائے لیکن "قدر" موجود نہیں۔ اس لیے علت جامع موجود نہ ہوئی۔ لہذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقابل امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول اقویٰ اور رائج ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسئلہ میں امام ابو یوسف بھی ہیں۔ شیخین متحد ہیں اور قانون بھی ان کی تائید کرتا ہے۔ وہ یہ کہ قدر وجنس دیکھیں جائے گی اگر دونوں موجود نہیں تو تقاض اور ادھار دونوں جائز ہیں اور ایک موجود دوسری معدوم تو تقاض جائز اور ادھار جائز نہیں۔ اس کی تائید ملک العلماء علامہ کاسانی کی زبانی سنئے:

أما الحيوان مع اللحم فإن اختلف اصلا
فهما جنسان مختلفان كالشاة مع لحم الابل والبقر
فيحوز بيع البعض ببعض مجارفة نقدا ونسبة
لاعدام الحس والوزن وان اتفقا كالشاة الحية مع
اللحم شاة فمن مشائخا من اعتبرها جنسين
مختلفين وبوا عليه جواز بيع اللحم الشاة بالشاة
الحية مجارفة عندهما لانه بائع الجس بخلاف
الحس ومهم من اعتبرهما جسا واحدا وبوا
مذهبا على انه الشاة ليست بموزونة وروا
الفصل يعتمد اجتماع الجس مع القدر فيحوز بيع
احدهما بالاخر مجارفة ومفاضلة بعد ان يكون يدا
بيد وهو الصحيح على ما عرف في الخلافات و
قال محمد لا يجوز الاعلى وجه الاعتبار على ان
يكون وزن اللحم الخالص اكثر من قدر اللحم
الذي في الشاة الحية. (برائع المصنوع ج ١ ص ١٨٩ فصل ١١)
شرائط الرضا تقر باذنه وحق بطله مطبوع بيروت

حیوان کی گوشت کے عوض بیع میں اگر دونوں اصل مختلف ہوں تو وہ دو مختلف جنس ہوں گی جیسا کہ بکری کو اونٹ یا گائے بیل کے گوشت کے عوض بیچا جائے اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ اندازے کے ساتھ فوری اور ادھار دونوں طرح جائز ہے۔ کیونکہ جنس اور وزن دونوں موجود نہیں اور اگر دونوں اصل میں متفق ہوں جیسا کہ زندہ بکری کی بکری کے گوشت کے ساتھ بیع کی جائے تو اس میں ہمارے بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف جنس ہیں۔ اس اختلاف جنس پر انہوں نے بکری کے گوشت کی زندہ بکری کے ساتھ بیع کو اندازاً جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک جنس کی دوسری مختلف جنس کے ساتھ بیع ہے اور بعض حضرات نے انہیں ایک ہی جنس قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ زندہ بکری وزنی چیز نہیں اور تقاض اس صورت میں ممنوع ہوتا ہے جب جنس اور قدر دونوں موجود ہوں یہاں چونکہ دونوں میں سے ایک موجود ہے اس لیے اندازے کے ساتھ اس صورت میں بیع جائز ہے لیکن فوری ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ خلافت میں بیان ہو چکا ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بیع ایک صورت میں جائز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ خالص گوشت کا وزن اس گوشت سے زیادہ ہو جو زندہ حیوان ہے۔

خاصہ کلام یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے قول کو "ادھار" پر محمول کر کے "حرمت" کا قول کیا ہے۔ یعنی حیوان کو اگر گوشت کے عوض میں فروخت کیا جائے تو "ادھار" کے طریقہ سے ممنوع ہے مطلقاً ناجائز نہیں قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر ائمہ حضرات کا موقف وہی ہے جو مذکورہ باب کے الفاظ میں ہے یعنی حیوان کی گوشت کے عوض بیع درست نہیں لیکن قدر وجنس چونکہ دونوں موجود نہیں اور رضاء الفضل کے بارے میں احادیث میں جن چھ اشیاء کا ذکر ہے ان میں امام صاحب کے نزدیک علت (بلکہ صاحبین کے نزدیک بھی) قدر وجنس ہے۔ اس قانون کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف واضح ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے اس موقف کی تائید میں احادیث و آثار بھی موجود ہیں۔ چند مذکور ہیں

حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع اس وقت حرام ہے جب ادھار ہو

ابو نعیم نے کہا: کہ اس بیع کے بارے میں ہمارے بعض اصحاب نے جناب سفیان سے نقل کیا کہ انہوں نے اس کی حرمت ادھار پر محمول فرمائی اسے طبری نے کبیر میں ذکر کیا اور اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے گوشت کی بیع اس کے ساتھ بیع سے منع فرمایا سے بڑا نے روایت کیا اس روایت میں ایک راوی ثابت بن ربیع ضعیف ہے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ ابن عباس نے کہا کہ گوشت و کبریٰ کے عوض فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مروئی ہے کہ ایک اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو خلاف میں ذبح کیا گیا ایک شخص دانت ملے کر آیا اور کہے گا اس زندہ اونٹ کے عوض مجھے اس گوشت کا ایک گلو اسے دو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ درست نہیں۔

اس میں اصل حضور ﷺ کا یہ قول ہے۔ جب دو نوع مختلف ہوں تو باہمیں ہاتھ جیسے چاہو بیچ سکتے ہو اور حیوان کی بیع سے نمکی کی مراد یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک دھار ہو۔ اس کا بعض روایات میں ذکر نہیں ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں بھی بیع اسم امام ابو نعیم رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز نہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کی تاویل یہ ہے کہ وہ اونٹ صدقہ کا تھا اور اسے فقیروں میں تقسیم کرنے کے لیے ذبح کیا گیا تھا اسی لیے فرمایا یہ درست نہیں۔

قال ابو نعیم قال فیہ بعض اصحابنا عن سعید قال فیہ الی رجل رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال صحیح

(بیع الخواص ج ۵ باب بیع اللحم من مملوہ بیروت)

عن ابن عمر ان النبی ﷺ ینہی عن بیع اللحم بالحيوان رواہ البزار و فیہ ثابت بن دھیر ضعیف (معجم الزکری ج ۵ باب اسم اللحم من مملوہ بیروت)

قال سعید ولا لوی بہ بائس۔۔۔۔۔ عن ابن عباس قال لا بائس ان یباع اللحم بالشاء (مسند مہراران ج ۸ باب بیع الکی بلیت مملوہ مکتبہ اسلامیہ بیروت)

اعتراف روی ان حرورا سحر علی عہد ابی بکر وصی اللہ عنہ فجاء رجل یساق وقال اعطونی بهذا الاعاق قطعہ من هذا اللحم فقال ابوبکر رضی اللہ عنہ هذا لا یصلح (المسند للنسائی ج ۴ ص ۱۸۱ باب کتاب البیوع مملوہ دار الفکر بیروت)

ابن طلوع ہوا کہ مردہ جانور کے بدل گوشت فروخت کرنا جائز نہیں۔

جواب اس کا جواب غرض صاحب موطا نے تحریر کیا ہے ملاحظہ ہو

والاصل فیہ قوله ﷺ و اذا اختلف السو عن فباعوا کبف شتم بعد ان یکنون یدابید والسراد بالی عن الحيوان اذا کان احدھما سبنا وقد ذکر دانک فی بعض الروایات وہ بقول فان السلم فی کل واحد فہما لا یجرر عبد ابی حبیہ وصی اللہ عنہ و تاویلی حدیث ابی بکر وصی اللہ عنہ ان ذلک البعیر کان من ابل الصدقة فکرمہ ابوبکر صدیق وصی اللہ عنہ بیع لحمہ لایہ اما سحر لیتصدق بہ علی الفقراء فلہذا قال لا یصلح (المسند ج ۴ ص ۱۸۱ کتاب بیوع مملوہ دار الفکر بیروت)

قارئین کرام! حیوان کی گوشت کے عوض بیع کو ناجائز قرار دینے والے حضرات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کرتے ہیں اس کا ہم نے جواب تحریر کر دیا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس

کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ صدقہ کا اونٹ ذبح کیا گیا تھا تا کہ قراء میں اس کا گوشت بانٹا جائے اس لیے آپ نے اسے "لا یصلح" کہا اور صاحب مبسوط نے اس سلسلہ میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے جو حضور ﷺ کے ارشاد گرامی سے اخذ ہے۔ جب دو اشیاء کی جنس مختلف ہو تو انہیں ہاتھ جیسا چاہے فروخت کر سکتے ہو حیوان اور گوشت جبکہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں تو حاصل جائز اور ادھار ناجائز (اگر ان دونوں کو بھٹی بکری اور اس کے گوشت کو دو مختلف جنس مانا جائے) بہر حال امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف صرف اور صرف ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اس کی تائید میں آثار صحابہ بھی موجود ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۴۸- بَابُ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِاللَّشْتِ فَيَزِيْدُ عَلَيْهِ اَحَدًا

۷۶۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا سَالِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص دوسرے شخص کے کیے ہوئے سودے پر سودا نہ کرے۔

فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَتَّبِعِي إِذَا سَاوَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِاللَّشْتِ أَنْ يَزِيْدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَهُوَ خَشِي يَشْتَرِي أَوْ دُونَ ذَلِكَ.
حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے سودے پر بات کر رہا ہو تو دوسرے شخص کو جائز نہیں کہ درمیان میں آ کر قیمت بڑھائے جب تک کہ وہ خرید نہ لے یا چھوڑ نہ جائے۔

۳۴۹- بَابُ مَا يَوْجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَشْتَرِي

۷۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْرَأْ وَلَا يَبِيعِ الْخِيَارِ.
امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خریدار کو اور فروخت کنندہ کو (سودا قبول کرنے یا رد کرنے کا) اختیار اس وقت تک ہے جب تک دونوں چاہتے ہو جائیں سوائے بیع خیاری کے (یعنی ایک دوسرے کو اختیار دینے کی صورت میں)۔

فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَتَفْسِيرُهُ عِدْنَا عَلَى مَا سَأَلْنَا عَنْ إِنْزَائِهِمْ النَّحِيْلَةَ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقْرَأْ عَنْ مَطْلُوعِ السَّيْرِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ قَدْ يَبْعُكَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَرَفَ قَدْ اشْتَرَيْتُ فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ قَدْ بَعْتُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِصَةَ وَالْعَامَرِ مِنْ قَوْلِهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى.
امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اس کی تشریح وہ ہے جو ہم تک ابراہیم النخعی سے پہنچی ہے کہ بائع یا مشتری کو اختیار ہے جب تک دونوں خرید و فروخت کی گفتگو سے چھٹکارے ہوئے ہوں جب فروخت کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کو تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا تو اسے اس وقت تک رجوع کا حق ہے جب تک خریدار یہ نہ کہہ دے کہ میں نے خرید لیا۔ اس طرح جب مشتری کہہ دے کہ میں نے یہ ان شرائط پر خرید لیا تو اسے رجوع کرنے کا

اس وقت تک اختیار ہے جب تک فروخت کرنے والا نہ کہہ دے کہ میں نے فروخت کر دیا۔ امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

بیع کی تکمیل میں اگر کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر خلاصہ احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کا موقف تقریباً ایک ہے اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا موقف تقریباً ایک ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان بیع صحیح کرنے کا کس وقت تک اختیار رہتا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بائع اور مشتری کو بیع مکمل ہونے کے بعد اس وقت تک بیع صحیح کرے کہ اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں یعنی اس مجلس سے ایک اٹھ جائے یا دونوں اٹھ جائیں یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ہے "مسالم بطورقا" جب تک جدا نہ ہو جائیں "جدائی سے مراد ایسا کی جدائی ہے کہ ان دونوں کے بدن جدا جدا نہ ہو جائیں اور بیع کرنے کے بعد جب تک وہ کسی مجلس میں بیٹھے رہیں گے جدا نہ ہوں گے۔ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے صحیح کر دے۔ اس کے مقابلہ میں ہمارے شریک خلاصہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ بائع اور مشتری کے احوال طلاق "بعت و اشترویت" مکمل نہ ہوں۔ اگر بائع کہتا ہے بعت مگر ابھی مشتری نے اشترویت نہیں کہا تو ابھی تک بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے صحیح فاسد کر دے۔ ہمارے مسلک کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث (مسالم بطورقا) سے افتراق ایسا نہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس وقت تک اختیار دیتے ہیں کہ دونوں کے قول جدا جدا نہ پائے جائیں جب قول کا افتراق پیدا ہو جائے یعنی بعت و اشترویت دونوں احوال پائے گئے اب بائع و مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ بیع کو توڑ دیکے چاہے وہ اسی مجلس میں بیعت و قول کے بعد عرصہ در تک بیٹھے رہیں۔

اب ہم دونوں حضرات کے دلائل نقل کرتے ہیں تاکہ فرمایں۔

فقہاء حنبلیہ اور شافعیہ کے موقف پر دلائل

دونوں حضرات کی طرف سے جو دلائل مختلف کتب میں پائے جاتے ہیں ان تمام کا نقل کرنا تو ناممکن ہے۔ علامہ نووی شافعی سے "شرح مسلم" (جلد ۳ ص ۴۷) و مطبوعہ نور محمد اصحاح المطالع کراچی پاکستان باب نبوت خیار الجس لمعاین میں اختلاف فقہاء نقل کیا ہے "اپنے مسلک پر دلائل پیش کیے۔ آخر میں کہہ دیا کہ جو ہم نے اپنے مسلک پر احادیث پیش کیں ہیں ان کا کوئی صحیح حرم نہیں ہو سکتا اور علامہ موفق الدین بن قدامت نے اپنی مشہور کتاب "المغنی" میں اپنے مسلک پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ زیادہ قوی معلوم ہوتے ہیں اور یہ تینوں در شافعیوں کا مسلک یکساں ہے۔ ہم دلیل میں "صحفی" کی عبارت نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

الثالث انه قال في الحديث اذا تابع الرجلان
فشكل واحد منهما بالخيار وحل لهما الخيار بعد
تتابعهما قالوا ان تعرفا بعد ان تابع ولم يترك
احدهما البيع فقد وجب البيع الرابع انه يرويه
تفسير ابن عمر للحديث بعملة فانه كان اذا تابع
رجلا مشى غطوة ليرم البيع ففسر ابن يرويه له
بقوله على مثل قولنا وحمار او يا الحديث واعلم

(اختلاف کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے ابن قدامت نے کہا اختلاف کا یہ موقف نہیں وجود ہے باطل ہے اور ہم نے تیسری وجہ کو نقل کیا ہے) موقف احناف کے باطل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حدیث میں فرمایا جب دو آدمی بیع کر لیں ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے تو نبی پاک ﷺ نے ان دونوں کے لیے ان کے بیع کرنے کے بعد اختیار کیا ہے اور اگر وہ جدا ہو جائیں بعد اس بات کے کہ دونوں

نے بیع کر لی اور ان میں سے کسی ایک نے یعنی بیع کو فتح نہ کیا تو بیع واجب ہو جائے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ احناف کے مؤقف کی تردید ابن عمر کی تفسیر جو ان کے فعل سے ہوتی ہے، بھی کرتی ہے کیونکہ وہ جب کسی آدمی سے بیع کرتے تو چند قدم چل پڑتے تاکہ بیع لازم ہو جائے اور تفسیر ابن بزدہ بھی ان کا رد کرتی ہے (ہمارے قول کی مثل) یاد جو اس بات کے کہ یہی ابن عمر اور ابی بزدہ اسمعیلی دونوں ہی اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کے معنی کو خوب جانتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق کا قول کہ بیع ایک صفحہ ہے یا خیار ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بیع تقسیم ہوتی ہے ایک بیع کی طرف کہ اس میں خیار کی شرط ہو اور ایسی بیع کی طرف کہ جس میں خیار کی شرط نہ ہو اور اس نے اس کا نام صفحہ رکھا نہ تخییر کے قلیل ہونے کی وجہ سے اور روایت کی اس سے ابو اسحق جوزہ بنی نے ہمارے مذہب کے مطابق اگر ارادہ کیا اس نے اس کا جو کہا (کسی) نے اس کو جائز نہیں کہ معارضہ کیا جائے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قول کا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے مقابلہ میں کسی کا قول حجت نہیں ہو سکتا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام کا قول پہنچا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے قول کے مقابلہ میں عمر فاروق کا قول مایا جائے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول حجت نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی بعض صحابہ نے مخالفت کی حالانکہ ان کے بیٹے نے ان کی مخالفت کی اور ابی بزدہ وغیرہ نے بھی اس کی مخالفت کی۔

قارئین کرام! آپ نے منہجوں کے دلائل پڑھ لیے اب ہم مایکوں اور حنفیوں کے مؤقف پر ان کی ایک ایک عبارت نقل کرتے ہیں اس کے بعد ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فیصلہ کن عبارت پیش کریں گے جو جو یقیناً فیصلہ کن ہوگی۔ ملاحظہ ہو:

قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتصرقاختلف العلماء في تساويله فذهب مالك الى ان المتبايعين هما المستأومان لان المتبايعين انهما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة البيع ومحاولته ولدالك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا بيع بعصمكم على بيع

نبی پاک کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں لیکن حدیث کا معنی یہی ہے۔ ”بائع اور مشتری جب تک دونوں متفرق نہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اختیار ہے اس حدیث کی تاویل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ متبايعان سے مراد قسدا مان ہے (قیمت لگانے والے دو فریق) کیونکہ بیع کرتے وقت متبايعان حقیقت میں قیمت لگانے کے

بمعناه وقول عمر البيع صفقة اوخيار معناه ان البيع يسقسم الى بيع شرط فيه الخيار وبيع مالم بشرط فيه سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه فانه قد روى عنه ابو اسحاق الحوز جاني مثل مذهبا ولو اراد ما قالوه لم يعثر ان يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر اذا بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله فكيف يعارض قوله بقوله؟ على ان قول عمر ليس بحجة خالفه بعض الصحابة وقد خالفه ابنه وابو بردة وغيرهما (ابن معشر کیر جلد ۳ ص ۹) کتاب المبیع مسند نمبر ۷۷۳۳ باب خیار المجلس، مجوز بیہ والابجوز مطبوع بیروت

بعض پریدہ واللہ اعلم۔ لایسمی علی صرحہ فعلی
 هذا یکونان البیوع مالم یفرقا بالقول ومعنی
 تفرقہما علی هذا کمال البیوع بالتمام الا بوجوب
 والقبول ویكون معناه ان تفرقہما قد حصل بان
 استبد المتعاقب بما اتبعه والبیع بتمنه وقد یكون
 تفرق بالاختیار الی المعانی والبیع فیها قال اللہ
 تعالیٰ وما تفرق الذین ارتکوا الذنوب الا من بعد
 ما جاء له البیعة پریدہ واللہ اعلم تفرقہم فی الاذیان
 وبیانہ بعضہم لبعض فیہا معنی هذا یكون معنی
 الحديث المتساوی لهما البیوع مالم یکمل البیوع
 قال بهذا ابو حنیفہ والسببی وبعده بن ابی عبد
 الرحمن وذهب ابن حبیب الی ان المتعاقبین هما
 من قد وجد منہما التایع واتقضى بینہما بالتمام
 الاجاب والقبول وانہما قبل ذالک لا یوصفان
 بالتمام مبالعیان واما یوصفان بالتمام مساویان
 ومعنی مالم یفرقا بالا بدان فیکون معنی الحديث
 علی ذالک انہما بالاختیار بعد وجود الاجاب
 والقبول مادام فی المجلس حتی یفرقا بان یزول
 احدهما عن الآخر وبقاؤه بذاتہ وبہذا قال
 الشافعی وهو مذهب غیر المجلس کافکاح۔
 (کنن محقق فی البیوع علیہ بن خلف البیوع لا یکنی
 ج ۵ ص ۵۵۴ فی البیوع ص ۵۵۴)

دفع سے متعلق ہوتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ
 کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی قیمت پر قیمت نہ لگائے
 اس اعتبار سے حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ (دو قیمت لگانے والے)
 جب ایجاب و قبول مکمل کر لیں تو پھر ان کو بیع ختم کرنے کا اختیار
 نہیں رہے گا نہ سودا کیا جائے اپنے بھائی کے سودا پر لہذا وہ دونوں
 با اختیار ہوں گے جب تک کہ قول کے ساتھ جدا نہ ہوں۔ از معنی
 تفرقہما کا اس طریقہ پر بیع مکمل ہونا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ
 اور اس کا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا جدا ہونا حاصل ہو گیا اس سے
 کہ جب مشتری نے خاص اور جدا کر لیا اس چیز کو جس کو اس نے
 خریدا ہے اور پہلے نے اپنے غموں کو اس وقت تفریق مائل ہو جائے
 گی معنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں جدا ہوئے وہ لوگ
 جنہیں کتاب دی گئی مگر جب ان کے پاس دلیل اور آجکی توان کی
 دہائی تو پھر میں ہے اور تاجین بعض کا بعض سے ادیان میں ہے۔
 اس آیت کی رو سے حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ سودا کرنے والوں کے
 لیے (بیع و مشتری کے لیے) خیار ہے جب تک بیع کو مکمل نہ کر
 لیں۔ یہی ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور بیہ بن عبدالرحمن کا قول ہے۔ ابن حبیب
 اس بات کی طرف گیا کہ تمہاں بیان وہ ہوتے ہیں کہ جن سے خیال
 پڑا جائے اور ایجاب و قبول کے ساتھ بیع کو مکمل کیا جائے اور خیال
 اور مشتری اس سے قبل متواہمین کی صفت سے موصوف نہیں ہوتے
 (ان کو تمہاں نہیں نہیں کہا جاتا) اور یہ لگے۔ وہ وصف کیے جاتے ہیں
 کہ وہ دونوں متواہمین (سودا کرنے والے) ہیں اور معنی مسلم
 یفرقا بالغ کہیں وہ ہوگا کہ یہ لگے وہ اختیار رکھتے ہیں ایجاب و
 قبول کے بعد جب تک کہ وہ دونوں مجلس میں موجود ہیں۔ یہاں
 تک کہ ایک ان کا دوسرے سے الگ ذات کے ساتھ جدا ہو جائے۔
 یہ قول ہے شافعی کا اور جبکہ وہ ہے عبد اللہ ابن عمر و سعید ابن
 انس و ابن عمر و حسن بصری کا لیکن ان کے مقابلہ میں جو ہم کہتے ہیں
 اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ معاوضہ ہے اس میں خیار مجلس نہیں ہوتا
 جیسا کہ خلاف میں خیار مجلس نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! امام ابو الویلہ بائنی رحمۃ اللہ علیہ نے "المعنی شرح موطا امام مالک" میں اس مسئلہ کو اچھی طرح سے واضح کیا اور
 شافعیہ اور حنبلیہ کی دلیل نقل کی ہے کہ جس کا خیال ہے کہ بیع مکمل ہو گیا ہے تو پھر ان کے متواہمین میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے

جب تک آپس میں جدانہ ہوں" تو یہ حدیث شافعیوں اور حنبلیوں کی دلیل ہے۔ جس کا ابو الولید باجی نے خلاصہ یہ جو ب دیکھ کر متبایعان سے مراد مستادان ہیں (سودا کرنے والے) اور سودا کرنے والے جب سودا کر رہے ہیں تو جب تک ان کی کلام مکمل نہ ہوگی اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہوگا کیونکہ بیعت و اشتریت کے ساتھ بیع مکمل ہو جاتی ہے اور اس سے قبل بیع مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا متباین یعنی متبادان ہے اور یہ معنی لینا ضرور قیاس ہی نہیں اس پر دوسری حدیث شاہد ہے۔ جب دو آدمی بیع کریں تو تیسرے کو مداخلت کا حق نہیں جب تک کہ وہ بیع کو مکمل کر لیں یا چھوڑ نہ دیں۔ معلوم ہوا کہ بیع کا صحیح تسامعیت ہے ورنہ اس کا کوئی معنی نہ ہوگا کہ جب دو آدمی بیع کریں اور اس کا مفہوم یہ ہو کہ وہ بیع کو مکمل کر لیں یعنی ایجاب و قبول ہو چکا ہو تو پھر بھی تیسرے آدمی کو مداخلت کا حق نہیں۔ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے جب دونوں بیع کریں تیسرا دخل اندازی نہ کرے جب تک کہ وہ مکمل نہ کر میں یا چھوڑ نہ دیں اور اگر بیع کا معنی یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول کر لیں تو پھر چھوڑنے کا کیا معنی ہوگا؟ اس لیے بیع کا صحیح تسامعیت ہے یعنی جب دو آدمی سودا کر رہے ہوں ابھی ان کی بیع مکمل نہ ہوئی ہو جو کہ بیعت و اشتریت سے مکمل ہوتی ہے۔ ایجاب و قبول سے قبل کسی کو حق نہیں کہ وہ مداخلت کرے اور جب وہ سودا کر چکیں یا بیعت و اشتریت کہنے پر اتفاق نہ کر سکیں تو پھر تیسرے کو حق ہے کہ وہ بیع سے اپنی بات شروع کرے۔ اس کے علاوہ ابو الولید باجی نے اپنے مسلک پر ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ یہ بیع و شراء عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں ضم و محس نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ نکاح عقد معاوضہ ہے اور اس میں متفق علیہ طور پر ضم و محس نہیں پایا جاتا حتیٰ جب ایک محس میں ایجاب و قبول ہو جائے اس کے بعد کسی کو مرد و عورت میں سے اختیار نہیں کر نکاح کو توڑ دیں اس کا معنی یہی ہو جاتا ہے جب ایک طرف سے ایجاب ہو اور ابھی دوسری طرف سے قبول نہ ہو تو دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب ایجاب و قبول ہو جائے تو اختیار ساقط اس کے علاوہ ابو الولید باجی نے اپنے موقف پر ایک اور دلیل دی کہ یہ جو حدیث میں لم یفترقا کا لفظ آیا ہے اس سے تفرق حسی نہیں لغوی ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول نہ کہ بدلوں کا جدا ہونا اس پر امام ابو الولید باجی نے قرن سے استدلال کیا کہ اہل کتاب نے آپس میں تفریق نہ کیا مگر دلیل کرنے کے بعد۔ اس آیت میں تفرق حسی کا کوئی معنی نہیں بلکہ معنوی مراد ہے کہ نبیوں نے دین میں اختلاف کیا لہذا ثابت ہوا کہ حدیث میں بھی تفرق سے مراد تفرق حسی نہیں بلکہ لفظ بیعت اور اشتریت ہے۔

اس طرح بیع بھی عقد معاوضہ ہے اس کے لیے خیاب رکھ کر ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تھا خلاصہ امام ابو الولید باجی داک کے کلام کا۔ اب ہم ایک فیصلہ کن عبارت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصنیف سے کتاب الحجۃ کی نقل کرتے ہیں کہ جس میں شافعی و حنبلی دونوں کے استدلال اور جوابات آجائیں گے۔ اور آخر میں ایک لاغفل اعتراض بھی پیش کریں گے کہ جس کا جواب بخیرین کے پاس نہیں ہے۔

امام محمد نے فرمایا امام ابو یوسف نے فرمایا ہے جب دو شخص بیع کریں اور اس میں اختیار کا ذکر نہ کریں تو جس وقت وہ عقد کریں بیع واجب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ الگ الگ نہ ہوں ورنہ ہل مدینہ نے کہا! ان کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ اپنے مقام سے یا مجلس سے الگ الگ نہ ہو جائیں ورنہ ان کی بیع باجبر ہوئی ہے۔ امام محمد (اہل مدینہ کے اس قول کے جواب میں) فرماتے ہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ جب اختیار کی شرط نہ لگائیں تو الگ الگ ہونے سے پہلے ان کو اختیار ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ

محمد قال قال ابو حنیفۃ اذا تبایع الرجلان ولم یذکرا فیہ حیارا فقد وحب البیع حین عقداہ وان لم یفترقا ولا حیارا لہما وقال اہل المدینۃ ہما بالخیار مالم یفترقا عن مجلسہما او عن مقامہما والک ویكون بیعہما بیع الخیار وقال محمد فکیف قلتم اذا لم یشرطوا خیارا کذا بالخیار مالم یفترقا قلوا الحدیث الذی جاء عن النبی ﷺ رواہ النافع عن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال المتبايعان کل واحد مہما علی صاحبه بالخیار

ما لم یفرقا الا ببع الخیار قلنا لهم قتال رسول الله
 ﷺ المتباہیان کل واحد منهما علی صاحبه
 بالخیار ما لم یفرقا من مجلسهما او مقصمهما قالوا
 لیس هذا فی الحدیث ولكن معناه هذا عندنا وقیل
 لهم لقد اعطائکم عندنا المعنی فی هذا البیان کل
 واحد منهما بالخیار ما لم یفرقا عن متعلق البیع لقا
 قال البائع قد بعتمک فالمشتری بالخیار ان شاء قبل
 وان شاء لم یقبل فلما تفسیر هذا الحدیث البیان
 کل واحد منهما بالخیار ما لم یفرقا علی هذا الوجه
 قال وكذا الک أخبرنا بعض اصحابنا عن ابی معشر
 عن ابراهیم النخعی انه لیس حدیث البیان بالخیار
 ما لم یفرقا علی هذا یدلکم علی ان هذا الحدیث
 لیس معناه علی ما تقولون حدیث عمر بن الخطاب
 رضی الله عنه المعروف المشهور وهو کان اعلم
 بحدیث رسول الله ﷺ قالوا وما حدیث عمر
 قلنا لهم قوله حين وضع رجله فی الفرج ان الناس
 یقولون لعلنا ماذا قال عمر؟ الا ان البیع عن صفة
 او خیار فاذا وجبت الصفة لکان فیها خیار وان لم
 یشرط الخیار فهذا الحدیث باطل۔ انما الصفة ان
 یرحب البیع البائع والمشتری ویلتزم عن شریع الله
 قال اذا تباعع الرجلان وحب البیع ولم یکن لواحد
 منهما خیار قالوا لهذا الامر معقول به عندنا قلنا فروعهم
 ان کان فی البیع خیار یمکن البیان بالخیار ما لم
 یفرقا قالوا لا یفرقهما ذالک الخیار قلنا لهم فان
 الخیار کان لاحدهما ولم یکن لاخر خیار لوهتم
 الذی لم یخیر لم یكون له الخیار ما لم یفرقا وهو لم
 یهتق له خیار یعنی ان یكون الذی لم یخیره صاحبه
 بمنزلة المتابعین الذین لم یخیروا واحدهما صاحبه
 فیکون لم یخیر بالخیار ما لم یفرقا ویكون المخیر
 لا خیار له الا الخیار الذی احسنه لهما

نے فرمایا: بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو
 دوسرے پر حرق ہونے سے پہلے اختیار ہوتا ہے؟ مساوی بیع
 الخیار کے (امام محمد اس حدیث کا جواب فرماتے ہیں) ہم نے کہا:
 رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ بائع اور مشتری میں سے
 ہر ایک کو دوسرے پر مجلس یا مقام کے حرق ہونے سے پہلے اختیار
 رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر چند کہ مجلس یا جگہ کے الفاظ حدیث میں
 نہیں ہیں لیکن حدیث کا معنی یہی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ان سے
 یہ کہا گیا کہ تم سے اس حدیث کا معنی بیان کرنے میں غلطی ہوئی
 ہے۔ چاروں نے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے
 ہر ایک کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ بیع کے احوال سے حرق نہ
 ہو جائیں۔ جب بائع نے کہا: میں نے یہ چیز فروخت کی اب
 مشتری کو اختیار ہے کہ وہ اس قول کو قبول کرے یا نہ کرے (اور
 قبول کرنے کے بعد بیع لازم ہے اور اختیار نہیں) حدیث کی تفصیل
 اس طریقہ سے ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابراہیم رضی
 اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کی تفسیر اسی طریقہ سے کی ہے (اور حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ سے ایک دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث مذکور کا معنی وہ نہیں جو تم کرتے
 ہو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث رسول اللہ ﷺ کو اچھی
 طرح جانتے تھے (ابن ماجہ کا سوال) انہوں نے کہا: عمر فاروق کی
 وہ کون سی حدیث ہے؟ (جواب) ہم نے ان کے لیے کہا عمر فاروق
 کا وہ قول ہے کہ جب انہوں نے کتاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا
 لوگ کل کھیں گے عمر نے کیا کیا ہے؟ سنو! بیع مطلق (سوداے
 ہونے) سے ہوتی ہے یا خیار سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
 ہیں: تو کیا سوداے ہونے کے بعد اختیار ہو سکتا ہے؟ اگرچہ خیار کی
 شرط نہ لگائے اور یہ بات غلط ہے کیونکہ مطلق یہ ہے کہ واجب
 کرتے ہیں بیع کو بائع اور مشتری اور ہمیں قاضی شرع سے یہ بات
 سچائی ہے کہ جب وہ شخص بیع کر لیں تو بیع واجب ہو جاتی ہے اور ان
 میں سے کسی ایک کے لیے بھی اختیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا: یہ
 امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف ہے (اب امام محمد اہل مدینہ پر بطور

معارضہ ایک سوال پیش کرتے ہیں) فرمایا اگر صرف عس المجلس سے پہلے دونوں کو اختیار رہتا ہے تو بتاؤ اب تفرق سے پہلے ایک شخص اختیار کی شرط لگائے دوسرا شخص نہ لگائے تو جس شخص نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کے لیے اختیار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں ہے تو تمہارے قول کے خلاف ہے۔

حمیعا بالخیار مالم یترقا عن المجلس اذ لم یکن فی البیع حیار فان شرط احدهما الحیار ولم یشرطه الاخر یسعی ان یکون الذی لم یشرطه بالخیار مالم یترقا فان زعمتم انه لا حیار للذی لم یشرط له الحیار والخیار لا یرفع هذا ترک منکم لقولکم ینفی فی قولکم ان یکون للذی لم یشرط له الحیار بالخیار ولا یطل حقه بخیار غیرہ۔

(کتاب الحجج ص ۶۸۰-۶۸۳ کتاب الحجج باب المبیعین یناہیان

ولایہ کران خیارا مطبوعہ جامعہ مدنیہ کرم پارک لاہور پاکستان)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحجج میں جو یہ عبارت بطور سوال و جواب نقل کی ہے اور اس میں تقریباً شافعی اور حنبلیوں کے تمام اعتراضات کے جوابات آچکے ہیں کیونکہ سب سے بڑی دلیل ان کی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس کو ابی موطا میں ابی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”بالغ اور مشتری کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ مجلس کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب فرمایا حدیث کے الفاظ تو صرف یہ ہیں ”مالم یترقا“ کیا حدیث میں اس سے آگے یہ الفاظ بھی موجود ہیں من مجلسہما اور مکانہما کہ انہیں تب تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ اپنی مجلس اور مکان سے جدا نہ ہوں تو امام محمد کا یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب شافعی اور حنبلیوں کے پاس نہ تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث میں تو یہ الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن معنی یہی نکلتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہاری رائے ہے اور تمہاری رائے میں غلطی ہے تم نے حدیث کا معنی صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ابراہیم نخعی اور حضرت عرفان راق رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تفرق اقوال مراد لیا ہے۔ یعنی جب ایک شخص بیعت کہے اس وقت تک بالغ اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ بیع کریں یا نہ کریں اور جب دوسرا اشتربت کہہ دے تو اب اختیار ختم ہو گیا۔ آخر میں امام محمد نے وہ معارضہ اپنی شان کے مطابق کیا اور وہ ایسا معارضہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی انہوں نے معارضے کی صورت یہ بنائی کہ اگر مجلس سے تفرق ہونے سے پہلے دونوں کو اختیار رہتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے بیع شرا کر لی اور ابھی مجلس میں ہی موجود ہیں ان میں سے ایک نے اختیار کی شرط لگائی اور دوسرے نے نہ لگائی تو جس نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کو بھی اختیار ہے یا نہیں؟ اسے اختیار ہے تو پھر اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں تو پھر تمہارے خلاف ہے۔ کیونکہ تم کہتے ہو کہ مجلس سے جدا ہونے تک اختیار رہتا ہے۔ معارضے کا خلاصہ یہ نکلا کہ شرط نہ لگانے والے کی دونوں صورتیں تمہارے خلاف ہیں کیونکہ شرط نہ لگانے کی صورت میں اگر کہا جائے کہ اسے اختیار ہے تو یہ اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے کیونکہ اس نے شرط اس لیے نہیں لگائی کہ اسے اختیار نہیں اور اگر اختیار نہ ہو تو پھر تمہارے خلاف ہے کیونکہ تم اختتام مجلس تک اختیار دیتے ہو اور اس کو اختیار حاصل نہیں۔ بہر صورت امام محمد کا یہ معارضہ لائیکل ہے۔

خیار مجلس کے رد میں فقہاء احناف کے موقف پر قرآن مجید سے استدلال

اے ایمان والو! آپس میں مباح مال مت کھاؤ اور مت

(۱) بَابُهَا الْيَدَيْنِ امْسُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا اَمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ

نے وہ اونٹ عبداللہ ابن عمر کو کیسے ہبہ کر دیا؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز کسی کی ملکیت نہ ہو ہبہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا بیع کرنے کے ساتھ ہی وہ اونٹ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گیا اگر ملک میں نہ آتا تو آپ ہر گز اس کو ہبہ نہ فرماتے۔

(۲) عن جابر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا ابتعت طعاما فلا تنعه حتى تستوفيه۔ اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم ناچ خرید لو تو اس پر پورا قبضہ کرے (مسلم شریف ج ۲ ص ۶ باب بطلان بیع البیع قبل القبض مطبوعہ)

کتب خانہ رشیدیہ دہلی ہند

قارئین کرام! یہ حدیث بھی امام ابوحنیفہ کے موقف کی تائید کرتی ہے کیونکہ اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ طعام کی بیع قبضہ کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اور جب بیع قبضہ کے ساتھ مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کو تمہارے لیے بیچنا جائز ہے اور قبضہ کی کوئی صورت بیان کی جاتی ہیں۔ غلہ کا پلے یا تولے تو اس سے قبضہ ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب غلہ خریدو تو اس کو آگے ہرگز نہ بیچو جب تک کہ تم اس پر قبضہ نہ کرو۔ تو جب غلہ کی کوئی بیع کرتا ہے اور مشتری اس کا پلے کرتا ہے تو قانونی بات ہے کہ بائع اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور جب مشتری پلے کر لے تو اس وقت اس کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مجلس کے ختم ہونے پر بیع کی تکمیل موقوف نہیں بلکہ قبضہ پر موقوف ہے۔ چاہے بائع و مشتری ایک مجلس میں ہی موجود ہوں مجلس کے اختتام تک یعنی تفرق ابدان تک بیع کو موقوف رکھنا اس حدیث کے خلاف ہے۔

(۳) عن محمد ابن خالد بن الزبیر عن رجل من كسامة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم يعني اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه۔ محمد ابن خالد بن زبیر کنانہ کے ایک آدمی سے روایت کرتا ہے اس نے کہا ”عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا قدم رکاب میں رکھا اس حال میں کہ لوگ مکئی میں تھے تو فرمایا سنو! میں تمہارے لیے کہا کہتا ہوں اور یہ نہ کہنا کہ یہ عمر کا قول ہے۔ بیع یا تو سودے سے ہوتی ہے اور یا خيار سے اور ہر مسلمان کو شرط لگانے کا حق ہے۔“

(مصنف عبد الرزاق جلد ۸ ص ۵۳ حدیث ۱۳۶۷ باب البیان)

بانی دارالمطبعہ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت

قارئین کرام! اس حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ صفقہ کا معنی سودے کا طے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی صفقہ اس بیع کو کہتے ہیں جو نافذ اور لازم ہوا اس سے معلوم ہوا بیع کی دو قسمیں ہیں ایک بیع لازم کہ جس میں اختیار نہ ہو اور دوسری جس میں اختیار ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بیع میں اختیار ہوتا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔

اعتراض:

وقال لیث حدثنی عبد الرحمن بن خالد ابن شهاب عن سالم ابن عبد اللہ عن عبد اللہ ابن عمر قال بعث من امیر المؤمنین عثمان بن عفان مالا بالوادئ لصال له بخیر فلما تبایعنا رجعت علی عقیبی حتی خرجت من بیتی خشیة ان یرادنی البیع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى یفرقا قال عبد اللہ فلما وجب بیعی وبیعہ رایت انی قد غنیت

مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ وادی میں اس مال کے عوض مال بیچا جو خیر میں تھا جب ہم بیع کر چکے تو میں اگلے قدم واپس چلائی کہ ان کے مکان سے باہر نکل آیا۔ اس طور سے کہ وہ بیع واپس نہ کر دیں اور طریقہ یہ تھا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار تھا حتی کہ وہ جدا ہو جائیں۔

بہانی مسکتہ الی ارض ثمود بثلاث لیلال و ساقی الی
المدينة ثلاث لیلال

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸ باب اذا کان البانی بالی رمل بجر البیع)

غموذی ذمینی کی طرف تیس راتوں کے سفر تک دور وکیل دیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ سنو رہ کی طرف تین دن کی مسافت بھیج دیا ہے۔

ذکورہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی عقیدہ تھا کہ بائع مشتری کو اختام مجلس تک اختیار رہتا ہے۔ زائد ابن عمر رضی اللہ عنہما بائع کرنے کے بعد فوراً گھر گزرتی دور نہ چلے جاتے اور حدیث کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ عبد اللہ ابن عمر ای کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔

ذکورہ حدیث کو جو اعتراض کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی جو مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں اگرچہ اختیار مجلس کے فاسد کر دے کے لیے نکلے ہیں مگر اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ بائع مشتری کی تحلیل تو بیعت و انصراف سے ہو جاتی ہے جو کہ اس زمانہ میں جاری و ساری ہے لیکن بقدر اذن زمانہ میں طریقہ یہی تھا کہ بائع مشتری میں سے جو بیع کو مکمل کرنا چاہتا ہو وہ بیع کر لینے کے بعد فوراً مجلس سے نکل جاتا۔ اس بات پر حدیث کے الفاظ "کانت السنة ان المتبايعين بالمعيار حتى يصرفا" یعنی سنت یہی تھی کہ متبايعین کو جدا ہونے تک اختیار رہتا تھا تو کانت کا مفہوم اس احتمال ہوا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طریقہ مسنونہ عبد اللہ ابن عمر کی بیع کے وقت نہیں تھا بلکہ یہی زمانہ میں تھا جو کہ اب منسوخ ہو چکا تھا۔ لیکن بطور انتخاب عبد اللہ ابن عمر نے اتفاقاً وہاں گاری کے لیے مجلس سے جہد الی اختیار کر لی اور امام بدر النہین یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر یا یہی شرح کی ہے اب عمود القاری کی اصل مہارت عقل کی جاتی ہے نہ حدیث قریب میں

(قلت) قوله و كانت السنة تدل علی انه كان

هكذا، فی اول الامر وعی هذا قال ابن بطلال و كانت

لجنة تدل علی ان ذلك كان فی اول الامر فلما

فی الموضع المذی فعل ابن عمر ذلك فكان تفرق

سلاسل من مشروك فذلك فعله ابن عمر لانه كان

شديد الاساع و اخر من بعضهم علی هذا بقوله وقد

وقع فی رواية ابوب بن سوید كما اذا تبايعا كان كل

واحد منا بالخيار مالم يفرق المتبايعان فتبايعت انا

و عثمان فساق الفصة قال و فيها اشعار باستمرار

ذلك انهي قلت القول فيه مثل ما قال ابن بطلال

فی حديث الباب و قوله و فيها اشعار باستمرار

ذلك غير مسلم لان هذا دعوى بلا برهان علی ان

صول ذكر ابن الرشيد فی المقدمات ان له عثمان

فقال لابي عمر لیست السنة بافتراق الابدان قد

میں کہتا ہوں اس کا قول "و كانت السنة" یہ اس بات پر

دلیل کرتا ہے کہ یہ پہلے زمانہ کی بات ہے اس لیے (کہ یہ زمانہ

گرسٹ کی بات ہے) ابن بطلال نے کہا: "كانت السنة" کا لفظ

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ گرسٹ زمانہ کی بات ہے بہر حال اس

زمانہ میں کہ جس میں ابن عمر نے یہ فعل کیا یہ تفرق بلا ابدان متروک

ہے۔ اور ابن عمر نے بھی اس لیے کیا کیا کیونکہ آپ (ابن عمر)

انتباہ میں بہت زیادہ پختہ تھے کچھ لوگوں نے اس (سبب) پر یہ

اعتراض کیا ہے کہ ابوب ابن سید کی روایت میں موجود ہے کہ جب

ہم بیع کرتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک خیار کے ساتھ ہوتا جب

تک کہ بائع اور مشتری جدا نہ ہوتے جیسے عبد اللہ ابن عمر نے کہا

میں نے اور عثمان غنی نے بیع کی داغ متعرض کہتا ہے اس میں اس کی

بیعت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بدر النہین یعنی فرماتے ہیں میں کہتا

ہوں اس کا جواب وہ ہے جو ابن بطلال نے اب باب کی حدیث

میں دیا ہے وہ یہ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں احتراق کی طرف

انتسخ دالک وقد اعترض علیہ بعضهم بقوله هذه الزيادة لم اری لها اسدا قلت لا يلزم من عدم رؤية اساده عدم رؤية قائله او غيره فهذا لا يفي العليل.

(عمدة القاری ج ۱۱ ص ۲۳۳ باب ۱۱ اشتری عینا فوجب من ساعد قبل ان یطر فاکتاب طہارۃ مطبوع بیروت)

اشارہ ہے یہ بات غیر مسلم ہے کیونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ابن رشد نے مقدمات میں ذکر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کے لیے فرمایا سنت نہیں ہے افتراق بدن کے ساتھ کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس پر بعض نے اعتراض کیا کہ یہ زیادتی ایسی ہے جس کا میں نے استنباط نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں اس کے اسناد کی عدم روایت سے اس کے قائل کی عدم روایت لازم نہیں آتی اور یہ اعتراض بیمار کوششائیں دے سکتا۔

قارئین کرام! امام بدرالدین عینی کی اس عبارت نے بہت سے اعتراضوں کو رفع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حدیث سے شافعی و حنبلی خیار مجلس پر استدلال کرتے ہیں اس میں فی الجملہ کسی لفظ موجود نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں خیار مجلس کا مسئلہ تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو طریقہ سنت کہنے سے اپنے زمانہ میں کہ جس میں انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے بیع کی تھی فرمایا اب یہ سنت نہیں رہی۔ اب منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بعض احادیث میں خیار مجلس کے مقابلہ میں عبداللہ ابن عمر کا یہ فعل بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے سے کھڑے ہو گئے تاکہ بیع چکی ہو جائے تو اب ان لوگوں کا دعویٰ باطل ہو گیا کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جب تک مجلس میں دونوں بائع اور مشتری موجود رہیں اس وقت تک ان کو بیع طح کرنے کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ جس صورت میں عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے تھے (بیع کو پکا کرنے کے لیے) یا اس صورت میں مجلس تو ایک ہی رہی جس سے معلوم ہوا خیار مجلس کا قول قطعی نہیں ہے یہی بات کہ عبداللہ ابن عمر کا بیع کو پکا کرنے کے لیے کھڑا ہونا کس روایت میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث "ترمذی" میں یوں موجود ہے:

نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں یا دونوں اختیار نہ لیں۔ راوی کہتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب بیع خریدنا ہوتا اور وہ بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تاکہ ان کے لیے بیع واجب ہو جائے۔

عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يختارا قال فلكان ابس عمر اذا اتباع بيعا وهو قاعد قام لا يعحب له. (جامع ترمذی ج ۱ ص ۵۱۰ باب ۱۰ اباء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مطبوعہ ابن کثیر اردو دار ودلی بند)

قارئین کرام! اس حدیث نے واضح کر دیا کہ خیار مجلس کا مسئلہ یا تو منسوخ ہے یا پھر دلائل قطعیہ پر مبنی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں ایک صریح اور مرفوع حدیث موجود ہے جس میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ بیع کا اختیار رہتا ہے بیع کرنے تک جیسے کہ یہ حدیث حلی ابن حزم میں یوں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیں:

ابن ابی شیبہ کے طریقہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ہاشم ابن قاسم سے اور وہ ابوب عبدہ یمانی سے اور وہ ابن کثیر حلی سے دو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بائع و مشتری کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ دونوں اپنی بیع

من طریق ابن ابی شيبه عن هاشم بن القاسم عن ايوب بن عتبة اليماني عن ابن كثير صحيح عن ابى هريرة عن النبي ﷺ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما او يكون بيعهما بخيار.

(الحکم بن عازم ص ۸۸، ۳۱۶، احکام البیع مسئلہ نمبر ۳۱) سے قاریغ نہ ہو جائیں یا ان کے درمیان بیع بالخیار ہو۔

(قاہرہ)

قارئین کرام! اس حدیث سے بالکل واضح کر دیا کہ بیع کی تکمیل بائع اور مشتری کے بیچ کر لینے پر ہے نہ کہ بائع اور مشتری کے ہاں سے جدا ہونے پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ غور فرمائیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول جس کو ضیل اور شافعی پیش کرتے ہیں وہ مرفوع نہیں ہے جیسا کہ اس سے قبل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا ابن عمر کا یہ فعل ہے "قول نہیں اور قول کنی" وجوہ کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ قول بعد میں ابو ہریرہ والی حدیث مرفوع ہے اور پھر حدیث بھی قوی ہے تو رسول اللہ کی حدیث قول کے مقابلہ میں عبداللہ ابن عمر کے فعل کو ترجیح دینا اور حدیث کو چھوڑ دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسئلہ مذکورہ میں امام ابو حنیفہ کا قول محض ان کی ذاتی رائے ہے نہ کہ تاہید میں۔ کوئی حدیث ہے اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی نے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ حدیث اور آثار کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کس قدر امام ابو حنیفہ کی تاہید میں مذکور ہیں؟

۳۵۰ - بَابُ الْاِخْتِلَافِ فِي الْبَيْعِ

بائع اور مشتری کے درمیان بیع میں

اختلاف کے بیان میں

بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَشْرِئِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا دونوں اس کو رد کر دیں۔

امام محمد کہتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں جب دونوں کی قیمت میں اختلاف ہو تو دونوں قسم کھائیں اور سودے کو رد کر دیں۔ امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے جبکہ فروعت شدہ چیز عینہ موجود ہو۔ اگر خریدار نے اس کو ضائع کر دیا ہو تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق قیمت کے بارے میں خریدار کا قول معتبر ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک دونوں قسم کھائیں گی اور قیمت کو رد کر دیں گے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے جو کہ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا پھر سوداویں کر دیں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم اس صورت میں ہے جب عینہ موجود ہو اور دونوں میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی مسلک ہے کہ بائع اور مشتری دونوں قسم کھائیں اور عینہ کو واپس کر دیں اور بیع کو ختم کر دیں۔

اور اگر عینہ مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے اور اس کی قیمت میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ اسب صحف نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا قول

۷۷۱ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْعَوِدْ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا بَاعَ بَعْدَ تَابِعًا فَالْتَمَزَ قَوْلَ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرْتَابِ

قَالَ مُسْتَحْدَرٌ وَهَذَا نَأْخُذُ بِهِ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ نَسَحًا وَفَرَقًا الْبَيْعَ وَهُوَ قَوْلُ بَيْتِ حَبِشَةَ وَالْعَنْتَرُونَ فَعَلَّاهُ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ قَابِلًا بِبَيْتِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَشْرِئُ قَدْ اِسْتَلْهَكَ فَالْتَمَزَ مَا قَالَ الْمُسْتَشْرِئُ فِيهِ الثَّمَنِ فِي قَوْلِ بَيْتِ حَبِشَةَ وَأَمَّا قَوْلُ قَوْلِنَا فَيَنْتَحِلُ لَعْنًا وَيَتَرْتَابِ الْبَيْعَةَ

معتبر ہوگا لیکن ہمارے نزدیک وہی فیصلہ ہے کہ جو مبیعہ کے موجود ہونے کی صورت میں تھا یعنی دونوں بائع اور مشتری قسم اٹھائیں گے اور سودا کو رد کیا جائے گا یعنی یہ بات کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں صورتوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے فرق کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مبیعہ کی موجودگی میں سودا کا واپس کرنا ممکن ہے کیونکہ مبیعہ جب موجود ہے اس کی قیمت میں جب اختلاف ہوگا تو ان دونوں سے قسم لینے کے بعد مبیعہ کو واپس کرتے ہوئے بیع کو ختم کر دیں گے بخلاف اس صورت کے کہ جب مبیعہ مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا اب جبکہ واپس نہیں ہو سکتا تو بخلاف کا کیا فائدہ؟ اب مشتری کی ہی بات کو تسلیم کیا جائے گا اس کی وضاحت "ہدایہ شریف" میں یوں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیں:

امام قدوری فرماتے ہیں اگر مبیع ہلاک اور ضائع ہو جائے اس کے بعد بائع اور مشتری ثمنوں میں اختلاف کریں تو دونوں سے ایک دوسرے کے مقابل قسم نہیں لی جائے گی یہ امام ابوحنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک ہے اور مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دونوں سے قسم لی جائے گی اور بیع کو ختم کیا جائے گا ہلاک شدہ مبیعہ کی قیمت وہ دلائی جائے گی جو اس مبیعہ کی بازار میں مروجہ قیمت ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ اس اختلاف پر یہ صورت بھی محمول ہے کہ جب مبیعہ بائع کی ملکیت سے خارج ہو جائے یا ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس مبیعہ کی وجہ سے بیع کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک ایسے عقد کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس عقد کے خلاف ہے جس کا دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کے دعوے کا انکار کر رہا ہے تو ہر ایک ان میں سے منکر ہونے کی حیثیت سے قسم اٹھائے گا اور یہ تحالف ثمن کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے مفید ہوگا (مشتری کے لیے یہ مفید ہوگا) جس وقت کہ بائع قسم کھانے سے انکار کرے۔ اس وجہ سے دونوں سے قسمیں لی جائیں گی جیسا کہ یہ دونوں جبکہ ثمن کی جنس میں مبیعہ کے ضائع ہو جانے کے بعد اختلاف کریں (تو دونوں قسم اٹھائیں گے) امام ابوحنیفہ اور امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان تحالف (ایک دوسرے کے مقابل قسم لینا) خلاف قیاس ہے۔ اس لیے بائع نے مشتری کو وہ چیز سہر کر دی ہے جس کا وہ مدعی ہے حالانکہ حدیث میں تحالف کا حکم اس وقت وارد ہوتا ہے جبکہ سامان موجود ہو۔ لہذا یہ تحالف اسی حد تک محدود رہے گا جس حد کے ساتھ شریعت نے اس کو شروع کیا ہے اور ایسی صورت میں کہ مبیعہ بعینہ قائم ہو باہمی قسم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ کو ختم کر دیا جائے (یہ کہ ہر ایک اپنا سامان دوسرے سے واپس لے لے) اور ظاہر ہے کہ یہ صورت مبیعہ کے ضائع ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی کیونکہ اسی وجہ سے عقد بیع مرتفع ہو چکا ہے۔ یعنی ختم ہو چکا ہے تو مبیعہ ضائع ہو جانے کی صورت میں تحالف اس معنی میں نہ ہوگا جو کہ مبیعہ کی موجودگی میں تحالف کا اثر اور نتیجہ تھا اور اس وجہ سے بھی مبیعہ کے ضائع ہو جانے کے بعد امام ابوحنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک تحالف نہیں ہے کہ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد سبب کے اختلاف کا کوئی لی ظ نہیں کیا جاتا اور وہ مقصود مشتری کے واسطے مبیعہ کا سالم رہنا ہے جس وقت کہ مبیعہ اس کو سہر دیا جائے جو بہر صورت حاصل ہو چکا ہے لہذا اس کے بعد یہ چیز قابل لحاظ نہ ہوگی کہ دونوں میں سے ہر ایک گویا اس عقد کے علاوہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کا دوسرا مدعی ہے۔ لہذا ہر ایک اس حیثیت سے منکر بن جائے (تا کہ دونوں پر قسم لازم آئے) جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں بیان کیا اور فائدہ صرف وہی قابل لحاظ ہوتا ہے کہ جو عقد کی وجہ سے واجب ہو۔ (ہدایہ شریف)

اور ثمن کی زیادتی کے دور کرنے کا فائدہ (جس کو امام محمد نے تحالف کے فوائد میں بیان کیا ہے) عقد کے مقتضیات میں سے ہے۔ لہذا اس قسم کے فائدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے محققین سے قسم نہیں لی جائے گی۔

(ہدایہ اخیر میں ص ۲۰۹ باب اختلاف کتاب الدعوی مطبوعہ علیہ کا خانہ اسلامی کتب خانہ دھیر کالونی نمبر ۲۸ کراچی پاکستان)

قارئین کرام! صاحب ہدایہ نے امام صاحب کے مسلک کو اچھی طرح سے واضح کیا اور اسی کو حق جانا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ

جب مشتری کے پاس میوہ ہلاک ہو جائے تو تخلف کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ تخلف تو اس سے کیا جاتا ہے کہ پہلے تو دونوں میں سے جو حلف سے منکر ہو جائے فیصہ کو دوسرے کے حق میں کیا جائے اور اگر دونوں قسم اٹھا جائیں تو میوہ کو واپس کیا جائے اور جب میوہ کی واپسی کی صورت ہی نہیں ہے تو اب تخلف کا کیا فائدہ؟ یہی بات کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری سے قسم بیسے کا یہ فائدہ ہے کہ مشتری زیادہ قیمت نہ مانگ سکے گا تو صاحب برادر اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ بات عقد کے مقتضیات سے نہیں ہے کسی کو اس کا فائدہ کسی قابل یا غیر قابل ہوگا جو عقد کے مقتضیات سے ہو اور امام صاحب کی تائید میں ایک حدیث بھی "اعلاء السنن" ج ۵ ص ۳۱۸ پر دارقطنی سے حسن بن عمار کی اس حدیث سے مروی و ذکر کی گئی ہے۔

عس عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا اختلف البیان فالقول ما قال البائع فاذا استهلك فالقول قول المشتري

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قابل قبول قول بائع کا ہوگا اور میوہ کے بدلہ ہونے کی صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا۔

"موطأ امام محمد" کے پورے باب کا اس حدیث میں یہی خلاصہ ہے اور اس باب کے آخری حصہ میں جو اختلاف ہے اس میں امام ابوحنیفہ کے قول کی اس حدیث میں تائید ملتی ہے اگرچہ دارقطنی نے حسن بن عمار پر جرح کی ہے مگر جبکہ اصل مسئلہ کی اس سے تائید پائی جاتی ہے تو اس سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۵۱ - بَابُ الرَّحْلِ يَبْنَعُ الْمَتَاعَ بِسَبْعَةِ فَيْلُسٍ الْمُبْتَاعُ

ادھار بیچنے کی صورت میں خریدار کے مفلس ہو جانے کے بیان میں

۷۷۲ - أَحْمَرُ كَمَا مَالِكٌ أَحْمَرُ كَمَا أَنْزَلَهُ ابْنُ وَهَّابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَبْنَعُ رَحْلٌ مَتَاعًا فَافْلَسَ الْبَائِعُ سَاعَةً وَلَمْ يَفْضِضْ الْبَايِعُ مِنْ قَبْلِهِ خَبْرًا فَوَحْدَهُ يَبْنَعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ قَبْلَهُ أَلَوْهُ بَلْعَرْمَاءَ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ تم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص کچھ فروخت کرے اور خریدار مفلس ہو جائے اور بائع کو اس کی قیمت وصول نہ ہوئی ہو لیکن اسے اپنی چیز بیچے مشتری سے مل گئی تو بائع اس کا زیادہ مستحق ہے اور اگر مشتری فوت ہو گیا تو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا مَاتَ وَقَدْ قَضَى فَصَاحِبُهُ قَبْلَهُ أَلَوْهُ بَلْعَرْمَاءَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضِضْ الْمُشْتَرِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْعَةِ الْعَرْمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفَى حَقَّهُ وَتُدْلِكَ رَأْيَ الْفَلَسِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَفْضِضْ مَا يَشْتَرِي فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ حَتَّى يَسْتَوْفَى حَقَّهُ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب خریدار فوت ہو جائے تو اس نے اس چیز پر قبضہ بھی کر لیا ہو تو بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا خریدار نے اگر قبضہ نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں کی نسبت زیادہ حقدار ہوگا یہاں تک کہ اس کا حق اسے پورا مل جائے اسی طرح اگر خریدار مفلس ہو جائے اور اس نے خرید کر وہ شے پر قبضہ نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والا فروخت شدہ شے کا زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ اس کی رقم پوری ہو جائے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی

سامان فروخت کرے بغیر نقدی کے اور اس کے بعد مشتری مفلس ہو جائے یعنی حاکم دقت اس کے مفلس ہونے کا حکم جاری کر دے جس کو ہم دیوالیہ کہتے ہیں اس کے بعد جب قرض خواہ بہت زیادہ ہوں اور بائع سے مشتری نے جو مبیعہ لیا وہ بعینہ موجود ہو تو بائع دوسرے قرض خواہوں سے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ مبیعہ پکڑے۔ ہاں اگر مشتری کے پاس مبیعہ موجود ہے لیکن مشتری مر جائے تو اب بائع دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ مساوی حکم رکھتا ہے۔ لہذا یہ اپنے مبیعہ کو نہیں لے سکتا اب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خریدار فوت ہو جائے جبکہ اس نے مبیعہ پر قبضہ کر لیا ہو تو اس صورت میں بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہے لیکن اگر مشتری نے مبیعہ پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ وہ مبیعہ بائع کے پاس ہی موجود ہو تو اس صورت میں اس جع کو پکڑ لینے کے لیے دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ مستحق ہے بہر صورت اس بات میں اختلاف ہے کہ جب مبیعہ مشتری کے پاس موجود ہو اور مشتری کے مفلس ہونے کا حکم دے دے مگر ہمارے اختلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مبیعہ میں بائع اور دوسرے قرض خواہ برابر کے حقدار ہیں جیسا کہ ”عمدۃ القاری“ میں امام بدر الدین یعنی نے اس کو کثیر روایات کے ساتھ ثابت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

قلت ذهب ابراہیم الخعی والحسن البصری والشعی فی روایۃ وکیع بن جراح و عبد اللہ ابن شبرمہ قاضی الکوفۃ و ابو حنیفۃ و ابو یوسف و محمد و زفر الی ان البائع السلعة اسوة للغرماء وصح عن عمر بن عبد العزیز ان من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم افلس فهو والغرماء فيه سواء وهو قول الزهري و روى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نحو ما ذهب اليه هو لاء و روى قتاده عن خلاص بن عمرو عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال هو فيها اسوة للغرماء اذا جد بها بعينه وبهذا يرد علي ابن المنذر في قوله ولا تعلم لعثمان في هذا مخالفا من الصحابة وقول عثمان مر عن قريب. في اوائل الباب و روى الشوري عن مغيرة عن ابراهيم قال هو والغرماء فيه شرعا سواء و روى ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي و سألہ رجل انه وجدها له بعينه فقال ليست لك دون الغرماء.

امام بدر الدین یعنی فرماتے ہیں ابراہیم نخعی، حسن بصری، شعی، وکیع بن جراح، عبد اللہ بن شبرمہ قاضی کوفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ جس شخص نے مفلس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی وہ اس چیز میں باقی قرض خواہوں کے برابر ہے۔ عمر بن عبد العزیز سے صحیح روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی چیز طلب کی پھر مقروض (دیوالیہ) قرار دیا گیا ہو تو وہ شخص اور باقی قرض خواہ برابر ہیں۔ زہری کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی انہیں کے مذہب کے مطابق روایت ہے۔ اور قتادہ خلاص بن عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دو اپنی چیزیں بیع کر کے ہاں پائے تو وہ اس میں قرض خواہوں کے برابر ہیں۔ ابراہیم سے یہ روایت ہے کہ وہ اور دیگر قرض خواہ اس میں برابر ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی انہوں نے عطاء بن سائب سے کی اور انہوں نے شعی سے لی، شعی سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس نے مفلس کے پاس اپنا مال بعینہ پایا ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے قرض خواہوں سے تمہارا حصہ زیادہ نہیں۔

(عمدۃ القاری جلد ۱ ص ۲۴۰ باب ازواجہ بالہ عند مفلس فی البیع والقرض والوریۃ فیہما حق، مطبوعہ بیروت)

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
 بائع اور دوسرے قرض خواہ اس چیز میں برابر ہوں گے جس چیز کو
 بائع نے مشتری کے پاس بیع نہیں پایا۔

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا ان آثارِ محدثہ میں واقع الفاظ میں موجود ہے کہ بائع مشتری کو جب کوئی چیز ادھار بیچتا ہے اور اس
 کے بعد قاضی اس کا دیوالیہ نکال دیتا ہے تو اب یہ بائع اپنی چیز کو اگر بعینہ مشتری کے پاس پالیتا ہے تو یہ اس کو لے نہیں سکتا کیونکہ بیچنے
 کے بعد وہ چیز کیونکہ مشتری کی ملک میں جا چکی ہے اور جو مشتری کا دیوالیہ نکل گیا اس کی ملک میں جتنی چیزیں ہوں گی ان کو پکڑنے میں
 قرض خواہ اس بائع کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے اور جو احادیث دوسرے ائمہ اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ مشتری کے
 مفلس ہونے کے بعد اگر بائع اپنی چیز کو بعینہ مشتری کے پاس پالے وہ دوسروں سے اس چیز کا زیادہ حقدار ہے تو احتلاف ان احادیث
 کے جواب میں چند تاویلات پیش کرتے ہیں پہلی تاویل تو یہ ہے کہ اکثر احادیث میں من ادرك مالہ بعینہ عبد الوحل کے لفظ
 ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے جو آدمی اپنے مال کو بعینہ کسی کے پاس لے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے لیکن اس میں بائع کا لفظ نہیں ہے۔ اور جب
 بائع کا لفظ نہیں ہے تو پھر بائع کے حق میں اس حدیث کو بطور استدلال پیش کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسری تاویل مامطہودی
 نے اس کی یہ ہے:

امام طحاوی نے جواب دیا کہ مذکورہ باب کی حدیث میں مذکور
 ہے کہ جس آدمی نے اپنے مال کو بعینہ پایا حالانکہ بیچ اس کا عین مال
 نہیں ہے اور بے شک وہ اس کا عین مال تھا اور اس کا بعینہ مال واقع
 ہوتا ہے غضب شدہ چیز یا مانگی ہوئی یا امانت رکھی ہوئی چیز پر اور جو
 اس کے مشابہ ہیں۔

احباب الطحاوی عن حدیث الباب ان
 المذكور فیہ من ادرك مالہ بعینہ والمبیع لیس ہو
 عین مالہ وانما ہو عین مال قد کان له وانما مالہ
 بعینہ یقع علی المفصوب والعواری والودائع وما
 اشبه ذالک فذلک مالہ بعینہ فهو احق به من سائر
 المبرما۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۳۰) از اوجہ مالہ مفلس فی البیع و
 النقرض والودائع مطبوعہ بیروت

تیسری تاویل ان احادیث کی یہ کی جاتی ہے کہ ان احادیث میں مال سے مراد اس شخص کا مال ہے جس سے کوئی شخص وہ مال
 غضب کر کے لے گیا تھا یا چار کر لے گیا تھا اور بعد میں چور یا غاصب نے وہ مال مفلس کو فروخت کر دیا یا مفلس نے کسی شخص سے
 عاریتہ لیا تھا یا اس کے پاس کسی شخص نے امانت وہ مال رکھوایا تھا ان تمام صورتوں میں جب صاحب مال نے اپنے مال کو مفلس سے
 پاس بعینہ موجود پایا تو قرض خواہوں کی بہ نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے اس توجیح کی تائید ایک صریح حدیث سے بھی ملتی ہے۔

ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جو بن
 بن اوطات نے سعید بن زید بن عقبہ سے، انہوں نے اپنے باپ
 سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی
 شخص کی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے پھر وہ چیز بعینہ کسی کے
 پاس سے مل جائے تو وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے اور وہ شخص (جس
 سے چیز ملی ہے یعنی خریدار) بائع سے قیمت واپس لے۔

ابو معاویہ حدثنا الحجاج ابن اوطات عن
 سعید بن زید بن عقبہ عن ابیہ عن سمرہ بن جندب
 قال قال رسول اللہ ﷺ اذا ضاع احدکم متاع
 او سرق له متاع فوجده فی ید رجل بعینہ فهو احق
 به ویرجع المشتري علی الباع باليمن۔ (بخاری شریف
 ج ۶ باب المصدور ورجوع المشتري بالذاتک مطبوعہ حیدرآباد دکن ہند
 منہجہ مجمع منتخب کتب العمال ج ۵ ص ۱۳) من حدیث سمرہ بن جندب عن

النبی ﷺ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

قارئین کرام! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جس کا مال گم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو جو جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس سے لینے کا زیادہ مقدار وہ شخص ہے جس کا وہ مال ہے۔ تو معلوم ہو کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مفلس ہو جائے تو اس کے پاس کوئی شخص اپنا سامان پائے اس کے لیے کاوی زیادہ قدر ہے۔ اس سے مراد بیچ نہیں ہے کیونکہ بیچ کی صورت میں مشتری کے پاس بھی وہ مال نہیں ہوتا جو کہ بائع نے فروخت کیا ہے کیونکہ ملک بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی وضاحت امام بدر الدین کی عبارت میں گزر چکی ہے اور اسی لیے بیچ کا لفظ بھی گرچہ ایک روایت میں آیا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے جیسا کہ ”مسلم شریف“ میں باب مس اذک مسابغة عند المشتری وقد افلس فله الرجوع (اگر خریدار کا دین الیہ ہو جائے اور اس کے پاس خریدی ہوئی چیز ہو تو بائع اس سے لے سکتا ہے)۔ صاحب مسلم نے عنوان تو یہ قائم کیا اور اس عنوان کے تحت چھ احادیث نقل کیں جن میں سے پانچ وہ ہیں کہ جن میں بیچ کا لفظ موجود نہیں ہے صرف ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

(بخاری، مسند) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب کسی شخص کو دین پر قرار دیا جائے اور اس کے پاس کسی شخص کا سامان پایا جائے جس میں تعارف نہ کیا گیا ہو اس پر اس شخص کا حق ہے کہ جس نے اس کو فروخت کیا تھا۔

حدیثا اس اسی عمر قال حدثنا هشام بن سہیمان وهو ابن عکرمہ بن خالد المخزومی عن ابن حریج قال حدثنی ابن اسی الحسین ابن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حرم اخبرہ ان عمرو بن عبد العزیز حدثہ عن حدیث اسی بکر بن عبد الرحمن عن حدیث اسی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن اسی **سُئِلَ اَسَى** الرَّحْلُ الَّذِي يَهْدِمُ اِذَا وَحَدَّ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يَفْرِقْهُ اِنَّهُ لَصَاحِبُهُ الَّذِي يَأْتِيهِ (بکی مسند میں ہے، اب میں ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حرم اور ابی بکر بن عبد الرحمن اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن اسی)

حدیث میں یہ عبارت درج آ رہی ہے

قارئین کرام! ”مسلم شریف“ کی چھ احادیث میں سے ایک حدیث میں لفظ بیچ ملتا ہے جبکہ پانچ میں بیچ کے الفاظ نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیہ کا لفظ جو حدیث میں آتا ہے یعنی بائع حبیہ اپنے مال کو پالے تو وہ اس کو بکڑے۔ یہی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ اس کا مال بیرونی یا حبیہ ہو یا اس سے کسی کے پاس امانت رکھی ہو یا کسی نے اس سے غصب کر لیا ہو تو اس تمام صورتوں میں صاحب مال کی ملک سے مال جدا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اس بات کا اقتدار ہے کہ وہ اپنا مال بکڑے رسی وہ روایت ”مسلم شریف“ کی ہے کہ جس میں لفظ بیچ موجود ہے تو وہ حدیث مجروح ہے کیونکہ اس کے دونوں راوی ایسے ہیں کہ جس پر اساتے رجال نے جرح کیا ہے یعنی اس کی عمر، شامہ بن سہیمان ابن ابی عمر کے متعلق صاحب اساتے رجال نے جرح کیا ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب ”تقدیر بہ احادیث“ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے

قال انس اسی حاتم عن ابیہ کان رجلا صالحا
وکان بہ عقله و رایت عدۃ حدیثا موصوفا حدیث
بہ عن ابن حبیہ۔
ابو حاتم نے کہا ”وہ نیک آدمی تھا لیکن اس میں غفلت تھی میں نے دیکھا کہ اس نے اس عینہ سے ایک موضوع روایت نقل کی ہے۔“

(تہذیب المجذوب ج ۱ ص ۵۱۹ لفظ محمد مطبوعہ دکن حیدرآباد)

توقارین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا راوی ابن ابی عمر اگرچہ اس کو بعض نے صدوق کہا ہے لیکن اس میں اس قدر غفلت تھی کہ وہ موضوع روایات تک نقل کر گیا اس لیے اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ دوسرا راوی ہشام بن سلیمان مخزومی ہے کہ جس کے متعلق شیخ الاسلام عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی نے اپنی مشہور کتاب ”کتاب البحر والنعطل“ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے:

ہشام ابن سلیمان المخزومی المکی وهو ابن سلیمان بن عكرمة بن خالد بن العاص..... قال ابو محمد حدثنا ابو يحيى عبد الله بن احمد بن ابي ميسره عن ابيه عہ حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابيه عن هشام بن سليمان هذا لقال مضطرب الحديث. (کتاب البحر والنعطل ج ۱ ص ۶۲ لفظ ہشام مطبوعہ حیدرآباد دکن)

خاصہ یہ نکلا کہ جس روایت میں بیح کا لفظ ہے وہ حدیث شاذ اور معطل ہے اس لیے صحیح اور معتبر وہ روایات ہیں جو کہ دوسری پانچ روایات میں کیونکہ ”بخاری شریف“ میں بھی یہ روایت موجود ہے مگر اس میں لفظ بیح موجود نہیں ہے۔

حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمرو بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضى الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول من اذرك ماله بعيه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. (بخاری شریف ج ۱ ص ۲۲۳ باب اذا وجد مال من غفل في البيع والقرض والوديعة فهاحق به کتاب فی الاستقراض مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

توقارین کرام! آپ نے دیکھ لیا اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے بخاری و مسلم کے الفاظ مختلف ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے لیکن بخاری کی حدیث میں بیح کا لفظ موجود نہیں جبکہ مسلم کی روایت میں موجود ہے لہذا معلوم ہوا کہ زیادہ صحیح روایت ”مسلم شریف“ کی وہی ہے جو ”بخاری“ کی روایت کے مطابق ہے۔

نوٹ: اس وقت تک آپ نے امر کا اختلاف بھی قدرے سمجھ لیا اور احناف کے دلائل بھی ملاحظہ کیے لیکن اس اختلاف کی بحث کرتے ہوئے میرے ہمعصری عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی نے احناف کی طرف سے ایک اچھی بحث کی ہے مگر آخر میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ احناف کے خلاف ہے کہہ کر دیا ہے کہ اگر تلاش کے پاس ایسی احادیث ہیں کہ جو صریح الثبوت اور صحیح احادیث ہیں ان کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کا قیاس و روایت کے اعتبار سے اگرچہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں مجہوز دیا جائے گا۔ اب میں

چاہتا ہوں کہ پہلے مولوی غلام رسول سیوی کی پوری عبارت نقل کروں اور پھر یہ واضح کروں کہ صرف امام ابوحنیفہ کا قیاس ہی حدیث کے مقابلہ میں ہے یا کہ وہ حدیث بھی صریح الثبوت نہیں اور اس کے مقابلہ میں امام صاحب کی تائید میں قوی حدیث اور آجاری بھی موجود ہیں لہذا اب درج ذیل ”شرح مسلم“ مستحق غلام رسول سیوی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

مفلس کے پاس بیع کی چیز عینہ ملنے کی صورت میں اس کے حق استرداد کے ثبوت میں صریح

اور صحاح احادیث

فقہاء احناف کا موقف ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روایت کے اعتبار سے فقہاء احناف کا موقف مضبوط ہے تاہم کچھ حادوث بھی ہیں جو آخر عمر تک صحیح ہیں مگر امام ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص دینا لیا جائے اور بائع اس سے دینی چیز خرید جائے تو دوسرے قرض خواہوں کی نسبت وہ زیادہ اہل اللہ ہے۔

اخبرنا احمد بن محمد بن ابي حنيفة عن
محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا
معمر بن ابوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن
يحيى عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال اذا
لمس الرجل لوجد اليافع سلعة بعثها فهو حق بها
دون الفراء.

(محکم این بیان جلد ۳ ص ۴۴۸) آپ القلم مطبوعہ دہلی

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص دیر الیہ قرار دے اور جانے اور مانگے اس کے پاس اپنی چیزیں لے کر آئے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

اخبرنا عمران بن موسى السجستاني حدثنا
سلمى بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن
الحسين حدثنا قليب بن سليمان عن نافع عن ابن
عمر قال قال رسول الله ﷺ اذا علم الرجل
فوجد الباطل معاه بعينه فهو باغي به.

(راجہ امین محمد خان جی کے ۱۲۸۹ء مطبوعہ ورژن)

یہ دونوں احادیث سند صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں نیز امام عبدالرزاق کی یہ مرسل روایت بھی اسے
معارضہ کی منتی ہے۔

لکن ابی نذیرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنا سود کا قصص کو سودا فروخت کیا پھر وہ خریدار ہو جائے ہو گیا پھر اس نے اس قصص کے پاس اپنا سودا بھیندہ موجود ملا تو قرض خواہوں کی بجائے مانع اس چیز کو لے گا۔

عن ابن ابي مليكہ قال قال رسول اللہ
ﷺ من باع مسلعة رجل لم يقدح له الناس
الرجل لو جرد مسلعة بمعها فليأخذها دون النحر ماء
(صحیح میرزا تقی خان ۱/۲۶۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

ہرچند کہ امام الاصفیٰ کا نظریہ قیاس اور صلاحت سے زیادہ قوی ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کی حج اور سرخ احادیث مقدم ہیں
 وایہ کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حج کے بعد چیز بائع کا مل نہیں رہی ہے بلکہ وہ کامل ہوگئی اس لیے بائع کو ہرگز قرض خواہوں کو مسادہ ہونا
 چاہیے یہ ممکن ہے لیکن صمد حج کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شعریں بالاطلاق قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ
 جب ایک شخص نے اپنی چیز فروخت کر دی تو وہ چیز خریدنے والے کے گھٹے ہوگئی نہ کہ اس کے گھٹے ہوگئی نہ کہ اس کے گھٹے ہوگئی نہ کہ اس کے گھٹے ہوگئی

خلاف قیاس ہے لیکن صحیح حدیث کی بناء پر قیاس کو چھوڑ دیا گیا اسی طرح یہاں بھی حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
 هذا هو الحق۔

مولانا غلام رسول سعیدی کا امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث کا مقابل قرار دے کر رد کر دینا انتہائی جرأت ہے

قارئین کرام! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول یہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف کے مقابلہ میں میرا قول آجائے تو اس کو دبوچ کر پھینک دو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف اور صرف اپنے قیاس اور روایت کے اعتبار سے حدیث صحیح کو کہہ کر رسول اللہ ﷺ سے ثبوت صریح اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہوئے مقابلہ میں یہ فیصلہ کیا ہو کہ مشتری پر اظہار کا حکم لگ جانے کے بعد اس کے پاس جو چیز بعینہ بائع کی موجود ہے اس میں بائع کو دوسرے غرامہ میں شریک بنادیا میں حالانکہ صحیح اور صریح ثبوت میں یہ موجود ہو کہ وہ چیز بائع کی ہے اور وہی اس کے لینے کا زیادہ مقدار ہے مجھے حیرت اس بات سے آتی ہے کہ مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا تو قیاس سے قبل آپ لوگوں نے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے آثار مجیدہ پڑھے ہیں وہ بھی ان میں یہ کاخص قیاس ہی تھا یا کہ کسی کی کلام کا مرجع حدیث نبوی ہوتی ہے؟ اور پھر اس میں صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں ابراہیم نخعی، حسن بصری، شعبی، وکیع ابن حریج، عبد اللہ ابن شبرہ، قاضی شریح، حضرت علی المرتضیٰ وغیرہ جیسے عظیم تابعی اور صحابی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے اور پھر اس مسئلہ میں صاحبین بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں تو ان سب آثار کو قیاس ہی کہیں گے؟ اور پھر صحیح اور مسند روایات بھی ہم نقل کر چکے ہیں جن میں الفاظ صحیح نہیں ہیں اور وہ بھی روایت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں پھر ابن حبان کی دونوں احادیث بشام بن یحییٰ سے ہی بواسطہ ابو ہریرہ منقول ہیں۔

خلاصہ: مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت کا خلاصہ چند امور ہیں جو ردج ذیل نقل کیے جاتے ہیں۔

- (۱) صحیح ابن حبان کی دو احادیث حق استدلال کے ثبوت میں صحیح اور صریح حدیث ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں۔
- (۲) امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔
- (۳) شافعی میں بالاتفاق قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے صحیح حدیث کی بنا پر اس طرح صحیح کی صورت میں بھی قیاس کو حدیث صحیح کے مقابلہ میں ترک کر دینا چاہیے یہی حق ہے۔

مولانا غلام رسول سعیدی کے تین عدد امور کا ترتیب وار جواب

امر اول کا جواب:

صحیح ابن حبان کی جو دو عدد احادیث مولانا غلام رسول سعیدی نے پیش کی ہیں ان کا جواب اول:
 یہ مذکورہ دو احادیث جن کو غلام رسول سعیدی نے حق استدلال کے ثبوت میں صحیح کہہ کر آخر میں کہا کہ یہ دونوں احادیث سند صحیح سے مذکور ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں۔

غلام رسول کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دونوں احادیث صحیح ابن حبان سے ذکر کی ہیں ایک ابن عمر سے اور ایک ابو ہریرہ سے حالانکہ اسی ابن حبان میں اسی جگہ دوسری روایت بھی ابو ہریرہ سے مذکور ہے جس میں لفظ صحیح مذکور نہیں ہے تو پھر کون سی دلیل سعیدی کے پاس موجود ہے کہ یہی روایت صحیح ہے جس میں لفظ صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں جس میں لفظ صحیح نہیں اب ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کی وہ روایت نقل کرتے ہیں جس میں لفظ بیع نہیں ہے۔

عمر بن عبد العزیز: ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کا دیوالیہ ہو جائے اگر کوئی آدمی اپنے مال کو بھیند اس کے پاس پاسے تو وہ غیر دوس سے اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عن عمرو بن عبد العزیز عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ایما رجل افلس فادرك رجل ماله بعينه فهو احق به من غيره (صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۴ باب الفلاس حدیث نمبر ۵۰۱۳)

مطبوعہ بیروت دار الفکر

قاریں کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ ابن حبان کی روایت ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے کہ متن تقریباً یک ہی ہے اور صرف فرق "فوجد المبیع سلعة فادرك رجل ماله" کا ہے اس روایت میں جس کو ابھی ہم نے نقل کیا ہے مٹی یہ ہے کہ جب کسی شخص کا دیوالیہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی آدمی اپنا مال پالے تو وہ دوسرے سے اس کا زیادہ حقدار ہے اس کا واضح معنی یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنے مال کو بھیند پایا ہے وہ زیادہ قریب اسی مال کے ہے جو کہ عاریتہً ایضاً وغیرہ مفلس کے پاس موجود ہے اور اس کو ظلام رسول سعیدی صاحب بھی قبول کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور اس کو پھر معمول کرنا درایت صحیح نہیں ہے کیونکہ ملک بدلنے سے مال بھیند نہیں رہ جاتا شاید سعیدی صاحب یا کسی اور کو یہ اعتراض یہاں سونجے کہ روایتیں تو دونوں ابو ہریرہ سے ہیں مگر بیع والی روایت اور عدم بیع والی روایت کی اسناد میں فرق ہے اگرچہ یہ بات سستی ہے اور دھار تو صحیح اسناد پر ہے لیکن ہم اسی جگہ اسی اسناد کے ساتھ کہ جس میں بیع کا لفظ نہیں ہے اسی جگہ "صحیح ابن حبان" میں لفظ بیع والی روایت بھی ابو ہریرہ سے مذکور ہے۔

عمر بن عبد العزیز: ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب کسی آدمی نے سامان خریدنا پھر وہ مفلس ہو گیا اس حال میں کہ وہ سامان اس کے پاس موجود ہے تو بائع دوسرے قرض خواہوں سے اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عن عمرو بن عبد العزیز عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ وحسب اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال اذا افلس امر رجل سلعة ثم فليس وهي عده بعينه فهو احق من الغرماء (صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۴ باب الفلاس حدیث نمبر ۵۰۱۵)

قاریں کرام! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی سند سے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک میں لفظ بیع موجود ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ اگر موطا کا ظام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں ایک میں لفظ بیع موجود ہے اور دوسرے میں نہیں ہے، موطا کا ظام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ یہ دونوں احادیث کی تاویل کو قبول نہیں کرتیں، درست ہے تو پھر وہ ان دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ اس کے علاوہ جس روایت کو ظام رسول سعیدی نے ابو ہریرہ سے بواسطہ ہشام بن یحییٰ سے نقل کیا ہے اس روایت میں ابو ہریرہ کے اصحاب اور ابو بکر بن حزم کے اصحاب اور یحییٰ انصاری کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی بیع کا لفظ نقل نہیں کیا جیسا کہ اس کے ثبات میں الجلی ابن حزم کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔

ما رویاہ من طریق دھیر بن معاویہ ولیث بن سعد و مالک و ہشیم و حماد بن زید و سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید القطان

وہ جس کو ہم نے روایت کیا زبیر بن معاویہ لیث بن سعد

مالک ہشام حماد بن زید سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید القطان

عینہ و یحییٰ بن سعید القطان و حفص بن غیاض کلہم عن یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخیر فی ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبدالعزیز اخیرہ ان ابابکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام اخیرہ انہ سمع ابابکرہ یقول قال رسول اللہ ﷺ من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره اللفظ للدهبر و لفظ سائرہم نحوہ لا ینخالقہ فی شیء من المعنی ومن طریق ابی عبد حدثنا ہشیم حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری عن ابی بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرو بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من وجد عین متاعہ عند رجل قد افلس فهو احق به ممن سواه من الغرامہ (الحلی ابن حزم ج ۸ ص ۱۷۵ مسئلہ نمبر ۱۲۸۳ مطبوعہ قاہرہ احکام مفسلین)

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ محلی ابن حزم کی عبارت میں بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ آٹھ عدد معتبر وہ نہ تھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کی اور آگے سند بواسطہ ابوبکر جو کہ ابن حزم کے نام سے مشہور ہے کے واسطے سے ابوبکر بن عبدالرحمن سے روایت کرتا ہے اور وہ ابو ہریرہ سے۔ یعنی یحییٰ ابن سعید انصاری کے سب شاگرد ایسی ایک سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مرفوعاً ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث میں لفظ بیع موجود نہیں ہے اور ابن حزم نے کہا ہے کہ معنی کی رو سے زبیر نے ان میں سے کسی کی مخالفت نہیں کی یعنی سب ہی معنی کے اعتبار سے متحد ہیں۔ معلوم ہوا کہ غلام رسول سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ایسی ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، درست نہیں اب جبکہ مفہوم و معنی ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور ابن حزم اور یحییٰ انصاری کے اصحاب میں سے کسی نے بھی لفظ بیع کو نقل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ کی حدیث اگر صحیح ہے کہ جس میں لفظ بیع ہے لیکن ابو ہریرہ سے ہی وہ روایت صحیح بھی ہے کہ جس میں ابو ہریرہ اور ان کے اصحاب ابن حزم اور ان کے اصحاب یحییٰ بن سعید اور ان کے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت میں لفظ بیع نہیں ہے۔

اس کے علاوہ دوسری روایت ابن عمر و ابی ایسی روایت ہے کہ ابن عمر سے ہی جس روایت کو غلام رسول سعیدی صاحب نے نقل کیا جس میں لفظ بیع موجود ہے انہی ابن عمر سے۔ یہی روایت مذکور ہے کہ جس میں لفظ بیع نہیں ہے اور اسناد کی رو سے وہ حدیث بھی صحیح ہے جیسا کہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر عتقی نے ”معجم الزوائد“ میں نقل کیا ہے۔

عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل ماله یعنی عند مفلس

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اپنے مال کو بعینہ مفلس کے پاس

پائے تو وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے اس کو بزاز نے روایت کیا اس کے رجال صحیح کے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی طیبہ السلام نے فرمایا: جو آدی بھی مغس ہو جائے تو کوئی آدی اس کے پاس اپنا مال پائے اور اس نے اپنے مال سے کچھ نہ لیا ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے تمام الفاظ صحیح ہیں سوائے ان الفاظ کے کہ اس نے اپنے مال سے کچھ نہ لیا ہو اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کے تمام روایات صحیح کے ہیں۔

بعثہ فہو احق بہ رواہ البراء ورحالہ ورجال الصحیح و عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ البیوع رجل الفس فوجد رجل عہد مالہ ولم یکس انفصی من مالہ شینا فہو احق بہ قلت ہو فی الصحیح خلا قولہ ولم یکس انفصی من مالہ شینا رواة احمد ورحالہ ورجال صحیح (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۳ باب من یؤد متاعہ علی مملوہ یرد)

تو قارئین کرام! آپ نے ابن عمر سے ہی اس صحیح کے ساتھ وہ روایت ملاحظہ فرمائی جس میں لفظ بیع نہیں ہے اب غلام رسول سعیدی صاحب کا کہنا کہ ابن عمر کی وہی روایت صحیح ہے کہ جس میں لفظ بیع ہے اور کبھی تاویل کو قبول نہیں کرتی اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر امام بخاری نے غلام رسول سعیدی صاحب کی پہلی حدیث ابو ہریرہ والی میں ایک بات زائد کی اس میں "ولم یکس انفصی من مالہ شینا" کے الفاظ صحیح ستاد کے ساتھ ثابت نہیں اور باقی متن صحیح کے اسد کے ساتھ ثابت ہے تو اس سے امام ابو سعیدی اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب مال سے چاہے اپنے مال سے کچھ لیا ہو یا نہ دونوں صورتوں میں دوسرے فرما کے برابر ہے اس کے علاوہ جو سموی غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ کہا کہ ایک اثر صحیح بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اگر غلام کا مسلک حق ہے جو ابن ابی ملکیہ سے انہوں نے بحوالہ "مصنف عبد الرزاق" کے نقل کیا ہے اس کے متعبد میں وہ آج بھی موجود ہیں کہ جن میں بیع کا عقد موجود نہیں ہے جیسا کہ اس حرم نے اس کو یوں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں

المحلی فہو یسا من طریق وکیع عن ہشام الاستوائی عن قتادہ عن خلاص بن عمرو عن علی بن ابی طالب قال ہو فیہا اسوۃ الغرماء اذا وجدھا بعینھا۔ (الحلی ابن حزم جلد ۱ ص ۱۷۶ مسند خبر ۶۸۳ مطبوعہ قاہرہ)

اور یہ روایت ہم اس سے نقل "مصنف ابن ابی شیبہ" سے بھی نقل کر چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک صرف قیاس پر مبنی نہیں بلکہ آپ کا قیاس مؤید ہے احادیث صحیحہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم اردو کا جواب پیش کرتے ہیں۔

امر ووم کا جواب:

غلام رسول سعیدی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ کا جواب اگرچہ روایت کے اعتبار سے قوی ہے لیکن حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں اسے چھوڑ دیا جائے گا یہ غلام رسول سعیدی کی بہت بڑی جسارت ہے باوجود اس بات کے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا مقلد ہونے کا دعویٰ اور امام ابو حنیفہ نے حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے دلائل قاہرہ سے ایک مسئلہ کو ثابت کیا ہو اب غلام رسول سعیدی صاحب جیسا آدی اگر غلام کے مسلک کی بنیاد نہ کرے نہ کہ وہ مسئلہ میں حدیث صحیحہ پر رکنے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کھنکھاس پڑھنے جانے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ پر بہت بڑا اہتمام اور جسارت ہے۔

مولوی غلام رسول صاحب کو متین کرنا چاہیے کہ کتبہ کے مراتب میں سے وہ کون سا مرتبہ ہے جس پر وہ قائل ہیں؟ جس کی وجہ

سے وہ ایک مجتہد کے مقام پر فائز ہونے والے کی طرح سراج الانام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے مقابلہ میں یہ الزام دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اس مسئلہ میں مسلک قیاس پر مبنی ہے اگرچہ درایت کی رو سے قیاس قوی ہے بہر حال ان کے مقابلہ میں اس کو نہیں لاسکتے کیونکہ دوسری حدیث صحیح ہیں اور دوسری نقطہ امام ابو حنیفہ کا قیاس۔

اس بات کو غور سے سمجھا جائے کہ امام ابو حنیفہ کا اپنا ذاتی مسلک کیا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں فقط اپنے قیاس کو اگرچہ درایت کے اعتبار سے قوی بھی ہو ترجیح دینے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں اصلاً باطل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ میرا قول اگرچہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں آئے تو میرا قول چھوڑ دو تو حدیث صحیح کے مقابلہ میں وہ اپنے قیاس کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں اگرچہ درایت کے اعتبار سے کتنا ہی قوی ہو؟ اب غلام رسول سعیدی صاحب کے اس فیصلہ کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ایک ضعیف حدیث کے مقابلہ میں بھی میرا قول اگر آجائے تو اسے چھوڑ دو لیکن اس مسئلہ میں جو صحیح احادیث تھیں جو غلام رسول صاحب کو نظر آئیں ان کو امام ابو حنیفہ نہ جانتے تھے یہ تاویل بھی اتنی قبیح ہے جس کو سننے سے کان بہرے اور زبان ٹنگ ہے ایسے طفل کتب کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سورجے کے شاگردوں میں سے شمار کرتا بھی نہیں ہو سکتا وہ ایسا قول کرے تو یہ اس کی نہایت گستاخی اور آخرت خراب کرنے کا سبب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے حافظ حدیث ہونے کا ان لوگوں کو اعتراف ہے کہ جن لوگوں کو جرح و تعدیل کا امام شمار کیا جاتا ہے جیسے امام ذہبی نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں امام ابو حنیفہ کو حافظ حدیث میں شمار کیا ہے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ حدیث ہونے کی مزید وضاحت کسی کو مطلوب ہو تو وہ میری اسی شرح کے عقیدہ کے باب میں ملاحظہ کرے جہاں میں نے ائمہ احادیث و فقہاء اسلام کے نظریات کا امام ابو حنیفہ کی بارگاہ عالیہ میں تذکرہ کیا ہے اس بات کے جواب میں کہ ابن تہامہ ضعیلی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ذخیرہ حدیث کلیل تھا اس کا جواب فقیر نے جو بڑے شرح وسط سے باب العقیدہ کے تحت لکھا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں یہ بات کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امام اعظم پر الزام لگایا ہے کہ ان کا قیاس اگرچہ درایت کے اعتبار سے قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں اسے چھوڑ دیا جائے گا اس کی وضاحت فقیر پیش کرتا ہے کہ سعیدی صاحب کے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ اعتراض اگرچہ مخالفین نے امام ابو حنیفہ کی ذات پر کیا ہے لیکن اس کا جواب شرح وسط کے ساتھ ائمہ احناف نے اپنی کتب میں دیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

(امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں) ابن بطلال کا کہنا ہے کہ حنفیوں نے حدیث مفلس کو قیاس کے ساتھ رد کیا حالانکہ قیاس کے لیے کوئی دلیل نہیں مگر اس صورت میں جبکہ سنت نہ مل سکے (امام بدر الدین عینی اس کے جواب میں فرماتے ہیں) ابن بطلال نے جیسے کہا ہے اس طرح یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ احناف نے قیاس کے ساتھ حدیث کو دفع نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان دونوں کے ساتھ عمل کیا ہے بہر حال ان کا عمل کہنا حدیث کے ساتھ وہ تو قطعی طور پر ظاہر ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کو بھینے کسی کے پاس پالے اسے یہ سرکار کے الفاظ کہ جو آدمی اپنے مال کو بھینے پالے تصور میں نہیں آ سکتا مگر اس صورت میں کہ جس کے متعلق انہوں نے کہا یعنی غصب شدہ مال کی ہوئی چیز بطور امانت

اما ابن بطلال فانه قال الحنفية دفعوا حديث المفلس بالقياس ولا مدخل القياس الا اذا علمت السنة وليس كما قال لا مهم ما دفعوا الحديث بالقياس بل عملوا بهما اما عملهم بالحديث فظاهر قطعاً لانه قال من ادرك ماله بعينه و ادراك المال بعينه لا يتصور الا فيما قالوا نحو المغضوب والعواري والودائع ونحو ذلك لان ماله في هذه الاشياء محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه فلا يشار فيه احد. واما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً ايضا لان المبيع خرج عن ملك البائع ودخل في ملك المشتري فان لم يكن الثمن

رکھی ہوئی چیز وغیر ذالک کے متعلق ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ان اشیاء میں اس کا مال حقیقی بنتا ہے اور کسی صورت میں بھی ان صورتوں میں سے مال مالک کی ملک سے نہیں نکلتا لہذا ان صورتوں میں صاحب مال کا اس مال میں کوئی شریک نہیں اور احناف کا عمل قیاس کے ساتھ بھی قطعی طور پر ظاہر ہے کیونکہ مبیعہ بائع کے ملک سے نکل جاتا ہے اور ملک مشتری میں داخل ہو جاتا ہے مگر بائع نے ثمن قبض میں کیے ہوئے تو کیسے جائز ہے تخصیص بیع کی اس کے ساتھ اور بیع کرنا شرکت کا غیر کے لیے ان حقوق کے صاحب سے جو کہ بذمہ مشتری کے ساتھ متعلق ہیں تو اس کو نہ نقل قبول کرتی ہے نہ عقل اور نہ قیاس۔

مقبوضا فکیف یجوز تخصیص البائع به ومع
تشریک عبره من اصحاب الحقوق التي هي
متعلبه بدمه المشتري فهو لا یقبله النقل والقیاس۔

(عمدة القاری شرح معجم بذریعہ ج ۲ ص ۳۳۱ باب ادوارہ مال عند
مفلس مطلوبہ بیعت)

جغلام رسول سعیدی صاحب نے اعتراض کیا ہے یہ اصل میں ابن بطلال کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب امام بدر الدین یعنی نے
ہوں دیا کہ ابن بطلال نے جیسے کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ احناف نے حدیث اور قیاس پر قطعی طور پر عمل کیا کس طرح کہ پہلے حدیث پر
عمل کیا اور پھر قیاس کے ساتھ اس کی مطابقت کی اور یہ نہیں کہ ابو حنیفہ نے فقہ اپنے قیاس کو حدیث پر ترجیح دی ہے بلکہ انہوں نے ایک
حدیث صحیحہ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک ﷺ کا یہ فرمان جو ”دی اپنے مال کو کسی کے پاس پاسے وہ دوسروں سے اس
کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اب معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال فقہ قیاس پر ہی نہیں بلکہ اصل اس کا حدیث ہے اور اس
پر جو امام ابو حنیفہ نے غور و فکر کے بعد جس مسئلہ کو استنباط کیا ہے اس کو سعیدی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ امام ابو حنیفہ قیاس کی روایت کی
رو سے صحیح ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب یہ الفاظ کہے جائیں کہ امام صاحب کا جواب روایت کی رو سے صحیح ہے تو وہ روایت
کس چیز میں ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح میں ہے اس لیے امام بدر الدین یعنی نے فرمایا احناف پر یہ الزام دینا کہ انہوں
نے حدیث مفلس کو قیاس سے دفع کیا ہے صحیح بات نہیں ہے، انہوں نے حدیث رسول کا معنی یہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا جو شخص اپنا مال بیعہ کسی کے پاس پاسے تو دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ مستحق ہے تو اس میں نبی پاک ﷺ کا یہ
لفظ جو بیعہ ہے اس کا عمل امام ابو حنیفہ نے قیاس صحیح کے ساتھ متعین کیا ہے کیونکہ کسی کے پاس اپنی چیز کو پانے کے چند ہی مٹے ہو سکتے
ہیں یا تو اس نے غصب کیا ہو یا صلہ مال سے اسے عاری نہ دیا ہو یا بطور امانت اس کے پاس رکھا ہو تو ان صورتوں میں صاحب مال کا
بیعہ وہ مال ہوتا ہے کیونکہ دوسر کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور بیع کی صورت میں مال ادھار دے یا بھروسہ مشتری مفلس ہو
جائے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قرض خواہوں سے اس چیز کا زیادہ مستحق بائع نہیں ہو سکتا کیونکہ مبیعہ
مشتری کے ملک میں جا چکا ہے تو اس صورت میں تنازعہ ہے اور اگر مبیعہ کو مشتری نے قبض نہ کیا ہو بلکہ مبیعہ بائع کے پاس ہی ہوتا تو
پھر بائع کو مشتری سے طلب کرنے کا حق ہی نہیں ہے پھر اس کو یہ کہنا کہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے اس کو نہ عقل اور نہ قیاس
قبول کرتا ہے اس کے سوا کوئی اعتراض کی وجہ امام صاحب پر باقی نہیں رہتی۔

ایک یہ ہے کہ حدیث صحیح میں بیع کا لفظ موجود ہے تو قارئین کرام! ہم ہر اول کے جواب میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کا
جواب دکر کر چکے ہیں کہ جس جس راوی نے اپنی روایت میں لفظ بیع کو ذکر کیا ہے ان سے دوسری روایت بھی موجود ہے جہاں لفظ بیع
موجود نہیں ہے اور پھر ابو ہریرہ اور ابن عمر کے جن کی روایات صحیح الٰہی حجاز سے غلام رسول سعیدی نے نقل کی ہیں انہی دونوں راویوں

سے اسی مفہوم کی حدیث موجود ہے جس میں لفظ بیع موجود نہیں ہے تو جب قیاس صحیح کے جس کو غلام رسول سعیدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ درایت کے اعتبار سے وہ قیاس صحیح ہے جب وہ اس حدیث کے ساتھ مل جائے تو قانوناً اس حدیث کو ترجیح دینی چاہیے جس میں لفظ بیع نہیں کیونکہ اس میں حدیث پر بھی عمل ہے اور درایت کے رو سے اس میں قیاس کے ساتھ جو حکم نقل کیا گیا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔

نوٹ: ”عمدة القاری“ کی مذکورہ عبارت میں ”فان لم یکن الثمن مقبوضاً“ میں ثمن کی جگہ بیع کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کتابت کی غلطی سے الثمن لکھا گیا ہے۔

تو قارئین کرام! امر دوم کا جو جواب نقل کیا گیا ہے اس کی تائید صریح آثار میں مذکور ہے جن کا ذکر اس سے قبل حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور قاضی شریح کی روایات میں گزر چکا ہے ان کے صریح الفاظ ہیں۔ اگر مال ادھا فر دخت کیا جائے اس کے بعد مشتری مفسس ہو جائے اور پانچ کا مال من و عن مشتری کے پاس موجود ہو تو وہ پانچ اور دیگر قرض خواہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ہم عبدالرزاق اور ابن مزم سے نقل کر چکے ہیں جو کہ آثار صحیح سے ہے اب اس بحث سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آثار صحیحہ اور احادیث صحیحہ پر مبنی ہے۔ فقط ان کا قیاس ہی قیاس نہیں کہ جس کو بطور ازام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا جائے کہ انہوں نے اپنے قیاس سے حدیث صحیحہ کو دفع کیا۔

یاد رہے امام بدر الدین نے اس جگہ ان لوگوں کے اشکال کا ذکر کیا ہے کہ جس کو ابن بطلان نے لیا اور اس کے بعد غلام رسول سعیدی نے اس کی اتباع کی اس کو امام بدر الدین یعنی یوں نقل کرتے ہیں:

واما قولہم کل حدیث اصل ہر اسہ فسلمنا
ذالک اذا کان کل واحد متعلق باصل غیر الاصل
الذی یتعلق بہ الاخر۔ واما اذا کان حدیثان او اکثر
وصغر جھما واحد فلا یفرق جھنہما بیھما۔
(عمدة القاری جلد ۱۲ ص ۲۳۲ باب اذا وجد المرء عند منس کتاب
وقت ان میں تفریق نہیں کی جائے گی۔)

الاستقرض واداء لذلین)

تو قارئین کرام! غلام رسول سعیدی صاحب کے اس فیصلے اور معترضین کے اعتراض کی اصل جڑ یہی ہے کہ وہ ان احادیث کو الگ الگ سمجھتے ہوئے بیع والی حدیث کو یعنی جس میں بیع کا لفظ ہے اصل قرار دیتے ہیں۔ امام بدر الدین یعنی اس کا جواب فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک حدیث کا اصل دوسری حدیث کے اصل کا غیر ہو اور جب اصل ایک ہو تو ان میں تفریق نہیں کی جاسکتی اس لیے ان احادیث کو الگ الگ قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ آپ نے دیکھ لیا کہ راویان کے اعتبار سے بھی اتحاد نظر آتا ہے اس لیے یہاں ان کو ہم ایک ہی مسئلہ پر محمول کریں گے اور قیاس صحیح کے ساتھ اس کی تائید پیش کرتے ہوئے تائید کریں گے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مسلک ہے۔

امیر سوم کا جواب:

غلام رسول سعیدی صاحب نے جو امام اعظم کے مسلک کو چھوڑنے کے لیے یہ لکھا ہے کہ قیاس کو حدیث صحیح کے مقابلہ میں چھوڑا جاتا ہے جس کی تائید شافعی میں ملتی ہے وہاں قیاس صحیح کو حدیث کے مقابلہ میں چھوڑا گیا ہے قیاس تو چاہتا ہے جب بیع ہو چکی اور میعہ مشتری کی ملک میں چلا گیا اب شافعی نہیں ہوتا چاہیے لیکن حدیث فرماتی ہے کہ شافعی کیا جاسکتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا قیاس

چونکہ بیعت صحیح کے مقابلہ میں ہے اور اگر خالص بیعت صحیح کے مقابلہ میں تیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے حجاب میں امام بدر الدینی
یعنی اسی حکم میں نقل فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے:

و اما قولہم وقد یسقط ملک المملک
کاشفعۃ الخ غیر صحیح لان المشتري لا یسقط
بیت له المملک مع وجود الشفع و لو فیهما
فملک علی صرف السقوط ولا یتیم له المملک
الا بترک الشفع لشفعت. (مدونة القاری ج ۲ ص ۴۸۸)

اور ان کا قول ثبوت جاتا ہے مالک کا ملک حلال شفع کی اطلاع
یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مشتری دار اس کے لیے ملک ثابت نہیں
ہوتا اور شفع کی پانے جانے کے اگرچہ اس نے اس کا قبضہ کر لیا
ہو۔ تو اس کا ملک سقوط کے کنارے پر ہے اور اس کا ملک تمام
نہیں ہوگا مگر اس بیعت میں جبکہ شفع کی اطلاع کو ترک کر دے۔

تو قارئین کرام! آپ نے دیکھا کہ غلام رسول سعیدی نے شفع کی آذ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بے بنیاد جواہر لکھا ہے
اور امام صاحب کے فیصلہ کو محض تیس کو فرو دے کر ترک کرنے پر مسئلہ شفع سے تیس کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یقین سے کہتا
ہوں غلام رسول سعیدی نے یہی یہ عبارت ضرور دیکھی ہوں گی مگر ان کے کلام میں جو تہمت دینے کا بہت سوار ہے اس نے یہ استدلال
کرنے پر اسے مجبور کیا ہوگا۔ ورنہ ہر شخص اور فقہاء احناف نے اس معارضہ شفع کی اسی طرح سے تردید کی ہے جیسے ابھی آپ
"امراء القاری" کی عبارت سے پڑھ چکے ہیں بدرالدین بھی فرماتے ہیں جو لوگ امام ابو حنیفہ کے تیس کو بیعت کے رد میں شفع کی مثال
دیتی کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ثمن کی خرید و فروخت میں شفع کی موجودگی میں بیع مکمل ہی نہیں ہوتی کہ جب تک شفع اپنے حصہ
کو نہ چھوڑ دے تو جب شفع کی صورت میں بیع مکمل ہی نہیں ہوتی تو پھر مہرہ بالغ کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل کیسے ہوا؟
اور امام ابو حنیفہ کا تیس تو یہ ہے کہ بیعت کی صورت میں جو کچھ حلال اشیاء میں کی جاتی ہے ان میں بیعت ہو جانے کے بعد مہرہ کو مشتری قبضہ
میں کر لے تو وہ مہرہ بالغ کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب مشتری نے ابھی ثمن ادا نہ کیے ہوں اور وہ
مطلوب ہو جائے تو اس صورت میں بالغ اور دوسرے قرض غلوہ ہمارے شریک ہوتے ہیں جس کی تائید آج صحت سے ہم نقل کر چکے ہیں
اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ شفع کا مطلق بیعت تیس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جب مہرہ بالغ کی ملک
سے نکل کر مشتری کی ملک میں چلا جائے تو اس بالغ کو دوسرے قرض غلوہوں پر کوئی ترجیح نہیں ہے تو شفع میں بیع مکمل ہی نہیں ہے تو
اس سے امام صاحب کا تیس کیسے ثبوت کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں انرا احکام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں امام ابو حنیفہ کی
سعادت نصیب ہو۔ لاھندروا یا اولی الامر

خرید و فروخت میں دھوکہ دہی اور مسلمانوں کے
لیے ایک بھاد مقرر کرنے

کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے جان کیا عبد اللہ بن دینار
نے ہمہ نہیں نے مہار اللہ بن عمر سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے
ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو اسے رسول اللہ
نے فرمایا کہ تم جس شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو
کہنا کہ وہ دھوکہ کھاتا ہے جب وہ شخص خرید و فروخت کرتا تو کہہ
دیں کہ یہ دھوکہ کھاتا ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص

۳۵۳۔ باب الزَّجْلِ مَشْتَرِي

الشَّئِي أَوْ يَبْعُهُ، فَيُعَبَّرُ بِهِ

أَوْ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْمُسْتَبْعَيْنِ

۷۷۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَجْلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ يَبْعُهُ فَيُشْتَرَى لَمْ يَشَأْ لَهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِ ابْتَعَهُ فَقُلْ لَا عِلَاقَةَ فَكَانَ الزَّجْلُ بِلَا
سَاعَ فَقَالَ لَا عِلَاقَةَ

فَالْمُحْتَدُّ قُلْ أَنْ يَكُونَ كَالْمُحْتَدِّ

الرَّجُلِ خَاصَّةً.

کے لیے مخصوص تھا۔

۷۷۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَى
حَاطِبِ بْنِ أَبِي لَيْثَةَ وَهُوَ يَبْتَغِي زَيْنًا لَهُ بِالسَّوْقِ فَقَالَ
لَهُ عُمَرُ إِنَّا أَنْ تَزِيدَ لِي الْبَغِيرَ وَإِنَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ
سُوقًا.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا یونس بن
یوسف نے اور انہوں نے سعید بن المسیب سے کہ حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ حاطب بن ابی لثعہ کے پاس سے گزرے وہ
بازار میں اپنے خشک انگوٹھ فروخت کر رہے تھے ان سے حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم قیمت بڑھاؤ یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ
کیونکہ حاطب بازار کے نرخ سے کم نرخ پر فروخت کر رہے تھے۔

قَالَ مَحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَتَّبِعِي أَنْ يُسَوِّرَ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَقَالَ لَهُمْ يَبْعُوا كَذَا وَكَذَا يَكْذِبُ
كَذَا وَيُخَسِّرُوا عَلَيَّ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَالْعَاصِمِ بْنِ قُفَّيْنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے یہ روا
نہیں کہ مسلمان تاجروں کے لیے کوئی نرخ مقرر کر دیا جائے اور
انہیں مجبور کیا جائے کہ اتنی قیمت یا اتنی قیمت پر فروخت کر دیں
امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو آثار نقل کیے جن کی ایک الگ شرح بیان کی جاتی ہے۔

اثر اول کی شرح

اثر اول میں حبان بن منقذ کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں مذکورہ اثر کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بعض روایات
میں تو اس طرح آیا ہے کہ کسی جنگ میں ان کے سر پر پتھر لگا جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں کچھ خرابی آ گئی اور تجارت کا انہیں بہت
شرق تھا اور اکثر دھوکہ کھا جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ بیچ میں مجھے اکثر دھوکہ لگ جاتا ہے تو نبی
علیہ السلام نے فرمایا: جب تو کسی سے بیچ کرے تو اس سے کہہ دیا کرو لا خلا بک اور کہی جگہ اور بھی الفاظ آئے ہیں جس کا معنی ہے دھوکہ نہ
ہو اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ حبان بن منقذ کے لیے یہ حکم خاص تھا یا دوسروں کے لیے بھی ہے یعنی عام ہے یعنی اگر کوئی بیچ
کرنے کے بعد لا خلا جبکہ لیتا ہے تو کیا اس کے لیے خیارج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کچھ اختلاف ہے اس کو امام بدر الدین عینی
نے یوں نقل کیا ہے:

جو چیزیں اس حدیث سے مستفاد ہوتی ہیں وہ چند وجوہ پر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شافعیہ اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے۔ غنیمت لرم
نہیں اور نہ ہی مغبون کے لیے کوئی اختیار ہے چاہے غنیمت زیادہ ہو یا کم۔ امام مالک سے دو روایتوں میں سے صحیح روایت یہی ہے۔
امام مالک کے متبعین میں سے وہ لوگ جو بغدادی ہیں وہ کہتے ہیں مغبون کے لیے خیارج شرط ہے جبکہ غنیمت ٹلٹ کو پہنچ جائے قیمت کے
ٹلٹ کو پہنچ جائے۔ (اصل قیمت سے تیسرا حصہ زائد غنیمت پایا جائے) اگر اس سے کم ہو تو پھر غنیمت کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا اور یہی قول
ہے حنفیوں میں سے ابو بکر اور ابن ابی موسیٰ کا اور مجھے حصے کا بھی قول آیا ہے اور داؤد سے روایت ہے کہ عقد باطل ہے اور مالک سے
روایت ہے کہ اگر دونوں بائع اور مشتری مبیعہ کو اور اس کے بھاد کو جانتے ہوں بیچ کے وقت تو پھر بیچ صحیح نہ ہوگی چاہے غنیمت زیادہ ہو یا کم
اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ جانتا ہو تو پھر بیچ صحیح ہو جائے گی مگر اس صورت میں جائز ہوگی کہ جب دونوں اس پر رضا مند ہو جائیں
اور امام مالک نے کوئی حد بیان نہیں کی اور آپ کے اصحاب نے خیارج غنیمت کو حدیث مذکورہ سے ثابت کیا۔ احتلاف اور شوافع اور جہور
علاء نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں ایک خاص واقعہ ہے اور ایک حال کی حکایت ہے اور ابن عربی نے کہا لائق
یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ کل کا کل مخصوص ہے اس خاص آدمی کے ساتھ اور اس کے غیر کی طرف متعدی نہیں ہوتا کیونکہ اگر دھوکہ دافع ہو

پورے میں تو وہ کسی چیزوں کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ وہ کہہ کر سب میں بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ میں بھی اور میں نے ائمن میں بھی لہذا یہ فقہ عائد نہ ہوا تا کہ اس کو عام پر محمول کیا جائے کیونکہ وہ ایک خاص شخص کا واقعہ ہے اور ایک خاص حال کی حکایت ہے لہذا عموم کا دعویٰ اس میں کسی ایک کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

(مردہ افتاری جلد ۱ ص ۲۳۳-۲۳۴ باب ما یکرہ من الخمر فی البیع کتاب الطہر ص ۱۰ مطبوعہ بیروت)

تو قارئین کرام! اس مذکورہ کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ حبان بن محققہ کے اس واقعہ کو عموم پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ ﷺ نے خصوصی رعایت فرمادی کہ جس کی وجہ سے وہ جب بھی کسی سے بیع کرتا تو لا خلابتہ کہہ لیتا تو صحابہ پر کرام کی رعایت کرتے لیکن اب کسی کے لیے یہ رعایت حاصل نہیں کہ وہ بیع کرتے وقت لا خلابتہ کے الفاظ کہے اور اسے بیع کرنے کے بعد بغیر بیع حاصل ہو جائے یہ مذہب صرف احناف کا ہی نہیں شوافع بھی احناف کے ساتھ ہیں اور امام مالک سے بھی صحیح روایت اسی کے مطابق ہے۔

اثر حبان کی شرح

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاتم بن جلدہ کو جو بازار میں مفتی فروخت کرتے تھے فرمایا "یا بھو! ذکر یاد کرو یا ہمارے بازار سے نکل جاؤ" اس اثر کے تحت امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہمارا عمل ہے کہ کسی کو بیع حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں پر بھاء مقرر کرے اور بھی ہمارا امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ قائل وضاحت بات یہ ہے کہ اثر حبان کے درمیان اور امام محمد کے قول کے درمیان کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اثر میں بھاء مقرر کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور ترحہ لباب میں بھی وہی عنوان دہندہ لکھا گیا جس کا امام محمد نے ذکر کیا اگر غور سے دیکھا جائے تو اثر اور امام محمد کے قول میں تعلق ہے مگر گہری نظر کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حطب بن ابی جلدہ رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمدانی بھی ہیں، ان کا فضل اس اثر کے سبب و سبب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بازار کے بھاء کے خلاف ایک انگ بھاء مقرر کیا ہوا تھا جس کے در احتمال ہیں ایک تو وہ جو زمین میں موجود ہے کہ وہ کم بھاء پر بازار میں چیزیں فروخت کرتے کہ جس بھاء پر بازار والے فروخت نہ کرتے تھے اور میرا بھائی نکھنوی نے طاقی کی طرف سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ "ان سریدہ" میں "لا یم" مقدور ہے۔ جس کا معنی ہوا کہ انہوں نے بازار سے انگ یہ بھاء مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ اشیاء کو گراں قیمت پر فروخت کرتے تو آپ نے فرمایا تو بھاء کو زیادہ مقرر نہ کرو نہ ہمارے بازار سے نکل کر چلا جائے۔

خلاصہ یہ ہو کہ بھاء کا طے کرنا بالغ اور مشتری پر موقوف ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو بھاء مقرر کرنے پر مجبور کرے اور یہی اس اثر کا مضمون ہے جو امام محمد نے ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔ دیکھ یہ بات کہ حطاب بن ابی جلدہ نے جب کسی کو بھاء مقرر کرنے پر مجبور نہیں کیا تو پھر امام محمد کے اس قول کا اس اثر سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حطاب بن ابی جلدہ کے اس اثر سے یہی اہد کیا ہے یا انہیں کہیں سے ان کے اس واقعہ سے ایسے اشارات ملے ہیں کہ انہوں نے بھاء مقرر کرنے کی بات کی ہوگی تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کا یوں عنوان دہندہ لکھا۔

بیع میں شرط لگانے اور بیع

کے مفاسد کا بیان

۳۵۳- بابُ الْاِشْتِرَاطِ فِی

الْبَيْعِ وَمَا يَقْبَضُهُ

۷۷۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا بن شہاب

بنی عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن مسعود اشتری من امرأته النقیعة جارية واشترکت علیہ ائک ان یبعثها فہی لینی بالنفس الذی یتبعہا بہ فاستغنی فی ذلک عمر بن الخطاب فقال لہ نفرمتہا وفیہا شرط لا یحید۔

زہری نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے انہوں نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہ انہوں نے اپنی بیوی (ننسب) ثقفی سے ایک کنیز خریدی بیوی نے یہ شرط لگادی کہ اگر تمہیں اس کو فروخت کرنا ہو تو جس قیمت پر فروخت کرو اس پر میرے ہاتھ فروخت کرنا پھر اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا اس کنیز سے محبت نہ کرو جبکہ اس میں کسی کی شرط لگی ہے۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اگر فروخت کرنے والا خریدار سے یا خریدار فروخت کرنے والے سے کوئی ایسی شرط مقرر کرے جو پہلے کے مقاصد سے نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو تو وہ بیع فاسد ہے یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبد اللہ ابن عمر سے وہ فرماتے تھے کہ آدمی اسی کنیز سے مباشرت کرے کہ جس کو وہ چاہے تو فروخت کرے اور چاہے تو بہہ کرے اور جو چاہے سو کرے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلَّ شَرْطٍ اشْتَرَاكَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرَى وَالْمُشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَفِيهِ مَنَعَةُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرَى فَالْبَيْعُ قَائِمٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

۷۷۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَطْلُ الزَّوْجُ وَلَا وَلِيدُهُ إِلَّا وَوَلِيدُهُ تَكَرَّرَ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ۔

امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایسی کنیز سے محبت کرنا جائز نہیں جس کو آزادی کی طرح بہہ نہ کر سکتا ہو اور یہی عبد اللہ ابن عمر کے قول کی شرح ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهَذَا تَفْسِيرُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُ أَنْ يَشْتَرَى لِأَنَّهُ كَانَ وَهَبَ لَمْ يَحْزَرْ وَهَبَ كَمَا يَحْزَرْ هَبَ الْحَبْرُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

مذکورہ باب میں دو اثر بیان کیے گئے کہ جن میں ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس لیے الگ الگ شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات میں مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ جب بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جس سے مشتری کا ملک کال نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہے جس کی مثال یہ پیش کی گئی کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ بنام ننسب جو کہ ثقفی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں سے ایک لونڈی خریدی لیکن ننسب نے فروخت کرتے وقت حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے ایک شرط کر لی کہ آپ جب بھی اسے بیچنا چاہیں گے تو جتنی اس کی قیمت لگے گی اسی پر تم میرے ہاتھ فروخت کرو گے آپ نے اسی شرط پر بیع کر لی اس کے بعد عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا کہ کیا اس لونڈی کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اس بیوی کے ساتھ آپ جماع نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ایک ایسی شرط لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا اس لونڈی پر پورا پورا اختیار نہیں ہے یعنی بیع کال نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کی وضاحت میں فرمایا جس بیع میں ایسی شرط لگائی جائے کہ جس میں بائع یا مشتری کا نفع ہو وہ بیع فاسد ہے اور بلکہ کب احناف میں ایک تیسری چیز کا ذکر بھی ہے کہ بائع مشتری یا مبیعہ کا نفع ہو یعنی مبیعہ ایسا ہو کہ جو اس شرط پر مطالبہ کر سکتا ہو تو یہ بیع فاسد ہے جیسا کہ کوئی لونڈی کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے اسے آگے فروخت نہ کرنا اس کا مبیعہ کو فائدہ ہے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس لونڈی کے رشتہ دار قریب رہتے

ہوں۔ فروخت نہ کرنے کی شرط کی وجہ سے ان کا لاپ رہتا ہو یا مشتری اچھے اخلاق کا مالک ہے کھانے پینے لباس پہنانے میں کشادہ دل ہے اس میں چونکہ مبیعہ کا نفع ہے اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں یہ بیع قاسد ہے۔ اسی کی وضاحت دوسرے اثر میں بھی عبد اللہ ابن عمر کے قول سے ملتی ہے کہ کوئی آدمی اسکی لوٹری سے دہلی نہ کرے کہ جس میں وہ پورے تصرف کا مالک نہ ہو یعنی اس لوٹری سے وہ دہلی کرے کہ جس کو وہ فروخت کرنا چاہے، یہ کہنا چاہیے تو کہے اگر ایسا نہ کر سکے تو ایسی صورت میں لوٹری کے ساتھ دہلی نہ کرے۔

قارئین کرام! آپ نے امام محمد کے قول سے احناف کا موقف سمجھ لیا لیکن چونکہ اس میں شفع کا اختلاف ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ احناف کے مسلک کی پہلے مزید وضاحت کی جائے اس کے بعد شوافعی و مالکی کو بطور اعتراض اور جواب نقل کیا جائے۔

جس آدمی نے غلام کو فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کر دے یا دہریہ یا مکتبہ بنا دے یا بوڑھی کو فروخت کرے اس شرط پر کہ مشتری اسے ام ولد بنا دے تو یہ بیع قاسد ہے کیونکہ اس میں بیع ہے اور شرط ہے حالانکہ نبی پاک ﷺ نے بیع و شرط کو صحیح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلک احناف کا غلام یہ ہوا کہ وہ شرط جس کا عقد قاضی کرتا ہے (مثل شرط کرنے مشتری کے ملک کی) تو یہ شرط عقد کو قاسد نہیں کرتی کیونکہ ملک بغیر شرط کے ہی ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ہر شرط جو عقد کا قضا نہ کرے اور اس میں عائدین میں سے کسی ایک کی منفعت ہو یا مبیعہ کی منفعت ہو اور وہ مبیعہ اہل استحقاق میں سے ہو اس شرط سے بھی بیع قاسد ہو جائے گی جیسے بائع غلام فروخت کرتے وقت یہ شرط لگائے کہ خریدار اس کو فروخت نہیں کرے گا (اس میں مبیعہ کی منفعت ہے) کیونکہ یہ ایک ایسی ریائی سے کہ جو عرض عقد سے خالی ہے لہذا یہ دیا کا سبب ہے یا اس کی وجہ سے تارہ ہو سکتا ہے اور عقد کا مقصد نفوت ہو جائے گا مگر یہ کہ کوئی شرط متعارف ہو کیونکہ عرف کو قیاس پر ترجیح ہے اگر وہ شرط ایسی ہے کہ نہ تو معاملہ اس کا قضا نہ کرے اور نہ اس شرط میں کسی ایک کے لیے بائع اور مشتری میں سے کوئی منفعت ہے تو یہ شرط معاملہ کو قاسد نہ کرے گی۔ یہی روایت (ذہب خلیفہ سے) ظاہر ہے۔ مثل اس شرط پر عقد کرنا کہ فروخت کردہ چوپایہ کو مشتری فروخت نہیں کرے گا تو (اس صورت میں مقود مدین یعنی چوپایہ کا بھی کوئی نفع نہیں ہے) کیونکہ چوپایہ کی طرف سے ہر قسم کا مطالبہ اور اس کی صلاحیت منکفی ہے۔ (بخلاف غلام کے اس کو اس قسم کی شرط پر مطالبہ کا حق رہتا ہے جب بھی مشتری اس کے فروخت کرنے کا قصد کرے تو غلام کہہ دے کہ تو مجھے ممت فروخت کر)۔ (چاپہ شریف)

قارئین کرام! آپ نے صاحب ہدایہ کی عبارت سے سمجھ لیا کہ بائع اور مشتری یا مبیعہ میں سے کسی ایک کا بیع میں نفع ہو تو بیع قاسد ہو جاتی ہے۔

اعتراض ”مسلم شریف“ میں ایک حدیث میں موجود ہے

حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میرا اونٹ تھک چکا تھا آپ نے اس کو ایک فوک لگائی پھر وہ اونٹ کو نہ لگا پھر میں آپ کی بات سننے کے لیے اس کی کھلی کھینچ رہا تھا اسے تم نہیں سکتا تھا یہی عبد السلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو میں نے اسے پانچ اونٹ میں اونٹ فروخت کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی میں مدینہ تک اس پر سواری کروں گا آپ نے فرمایا کہ سکتے ہو حضرت جابر کہتے ہیں جب میں مدینہ آیا تو اونٹ لے کر حاضر مدینہ رسول اللہ ہوا آپ نے مجھے ایک اور اونٹ دیا پھر وہ اونٹ بھی دے دیا۔

(مسلم شریف ج ۲ ص ۳۸ بیع الاشیاء کو یہ ملبورہ درجہ اعلیٰ کا بیع)

قارئین کرام! مذکورہ ”مسلم شریف“ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قانون احناف کا صحیح نہیں کہ جس بیع میں اسکی شرط لگائی جائے کہ جس میں بائع مشتری یا مبیعہ کا فائدہ ہو وہ باطل ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ بیع کرنے کے بعد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ میں اس جگہ سے جہاں سے سودا ہوا ہے، مدینہ شریف تک مذکورہ فروخت شدہ اونٹ پر سواری کروں گا رسول اللہ ﷺ نے اس شرط کو مان لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو بیع میں شرط لگائی تھی اس سے نفع اٹھاتے ہوئے اسی اونٹ پر مدینہ شریف تک سواری کی۔

جواب: اسی حدیث کے تحت علامہ نووی نے اس کی جو شرح کی ہے وہ امام ابوحنیفہ کی طرف سے خوب کے لیے کافی ہے اور جو انہوں نے امام صاحب کی طرف سے تاویل کی ہے وہ صحیح ہے اور حدیث کے بھی مخالف نہیں ہے۔ امام احمد اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص سواری کو فروخت کرے اور اس میں سواری کرنے کا استثناء کرے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر سواری کی مسافت قریب ہو تو جائز ورنہ نہیں اور اس حدیث کو مسافت قریب پر محمول کرتے ہیں۔ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ اور دوسرے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے مسافت کم ہو یا زیادہ اور شرط لگانے سے بیع منع نہیں ہوئی اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی پاک ﷺ نے بیع میں شرط لگانے سے منع فرمایا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ بابا قضیۃ عین تنطرق علیہا احتمالات قالوا لان السی ﷺ اراد ان یعطیہ الثمن ولم یرد حقیقۃ البیع قالوا ویحتمل ان الشوط لم یکن فی نفس العقد وانما یبصر الشرط اذا کان فی نفس العقد ولعل الشرط کان سابقاً فلم یؤثر ثم تبرأ ﷺ بار کاہ یعنی یہ ایک واقعہ معینہ ہے جس میں کئی احتمالات وارد ہوتے ہیں جن کو شارحین نے ذکر کیا ہے گویا انہوں نے (اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے) کہا کیونکہ نبی پاک ﷺ نے جابر رضی اللہ عنہ کو شہنشاہ دینے کا ارادہ کیا تھا حقیقتاً بیع کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس حدیث میں یہ احتمال ہے یہ شرط طلب بیع میں نہیں تھی اور وہ شرط عقد کے لیے مضرب ہوتی ہے جو صلب بیع میں ہو اور ہو سکتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیع ہونے سے قبل یہ شرط لگائی ہو لہذا وہ بیع میں نہیں ہوتی۔ تیسرا اس کا جواب یہ دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سواری کی اجازت دی ہے یہ بطریقہ تبرع دی ہے نہ کہ بطریقہ شرط۔ (نووی مع سلج ۲ ص ۲۹ باب بیع الاستثناء، رو بہ مطبوعہ نور محمدیہ رام باغ کراچی)

قارئین کرام! یہ چند جوابات جو امام نووی نے پیش کیے ہیں ایسے نہیں کہ جن کا حدیث سے تعلق نہ ہو بلکہ حدیث کی عبارت الہی سے یہ جوابات اخذ ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم واقعہ بیع نقل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو اس کے حالات کی وجہ سے بے قیمت سمجھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے خود اس کو بیع پر مجبور کیا کہ اس کا سودا کرے جس کا مفہوم ہے کہ آپ جابر سے بیع نہیں بلکہ مہربانی کرنا چاہتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت جابر سے جو قیمت ملے کی تھی اس سے زیادہ قیمت عطا فرمائی اور اونٹ بھی واپس دیدی۔ یہ سب باتیں دلائل کرتی ہیں کہ اس کو بطور اعتراف و شرافت اور احسان پر پیش کرنا صحیح نہیں۔ فاعترضوا یا اولی الانصار پیوند لگی ہوئی کھجور اور مالدار غلام کی

۳۵۴ - بَابُ مَنْ بَاعَ تَخْلًا

مُؤْتَرًا أَوْ عَبْدًا وَلَمْ مَالًا

۷۷۷ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ تَخْلًا قَدْ ابْتَرَتْ فَصَرَّتْهَا لِلْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا طَلْعًا مَتَاعًا

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبد اللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے پیوند لگی ہوئی کھجور کے درخت کو فروخت کیا اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہو گا مگر یہ کہ مشتری پھل کے تعلق شرط کر لے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے

۷۷۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمَرَ أَنْ عَمَّرَ بَيْنَ الْخَطَايَا. قَالَ مَنْ يَبَاعُ بَيْعًا وَكَفَا
مَالٍ فَمَالُهُ لَكَ لَوْ أَنَّ بَيْعَهُ تَطْلُبُكَ.

قَالَ مُعْتَمِدٌ وَبِهِذَا تَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَحُفَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

مذکور باب میں دو اثر نقل کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی بیکہ کے پاس سے اور دوسرا مالدار نظام کے فروخت کرنے کے بیان میں
اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لیے اس دونوں کو ایک باب میں جمع کر دیا گیا ہے۔

پہلے اثر کی وضاحت

اگر اول کے بارے میں پہلے جانتا ضروری ہے کہ تاجر سے جس کا سہمی ہوتا ہے، وہ بیکہ کے حقوق کو شش کر کے اس
میں بیکہ کے حقوق کی قسم لگاتا یا بیکہ کے حقوق کو بیکہ میں بیکہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بیکہ کے فروخت کی اصلاح ہوتی
ہے اس لیے اس کو تاجر کہتے ہیں اثر کے الفاظ آپ نے پڑھ لیے کہ جب بیکہ کی تاجر کی جائے اس کے بعد فروخت کیا جائے تو اس کا
حکم یہ ہے کہ فروخت تو مشتری کے ہوں گے اور پہلے بایع کے لیے ہوگا۔ اس طرح کی احادیث "مسلم شریف" میں کافی تعداد میں ہیں
دوم میں اس میں موجود ہیں جن تمام میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیکہ کے فروخت کو تاجر کے بعد (بیکہ داری کے بعد)
فروخت کرے تو پہلے بایع کا اور فروخت مشتری کا تاجر کے لئے کے لئے کا حلقہ ہے اس سے بغض اٹھانے پر بطور مفہوم مخالف کے
ثابت کر دیا کہ اگر تاجر کے بعد کسی نے بیکہ کے فروخت کی تاجر کی تو اس صورت میں پہلے مشتری کا ہوگا اور اس جگہ پہ بھی لکھ لیا جائے
کہ امام محمد نے جس اثر کو ذکر کیا ہے اس کو امام مسلم نے صرف غافل کیا ہے۔

عن داود بن ابی حمزہ عن رسول اللہ ﷺ
قَالَ مَنْ يَبَاعُ لِبَيْعٍ قَدْ امْتَرَتْ لَمْ يَبْعَ لِبَيْعٍ وَلَا
بِشَرْطٍ الْمُبَاعَعُ..... عَنْ طَالِبٍ عَنْ ابْنِ حُمَازٍ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِبَيْعٍ لِبَيْعٍ وَلَا لِبَيْعٍ
قَدْ امْتَرَتْ فَإِنْ شَرَّهَا لِلْبَيْعِ نَبَرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ الْبَيْعُ
الْبَيْعُ رَاحًا. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۸) اب میں بائع و مشتری کا مفہوم
نورحاً نام بائع کی ہے)

تاریخیں کہ امام احمد کا اثر اور یہ تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ بایع تاجر کے بعد بیکہ کے فروخت کو بیچے تو اس کا
پہلے بایع کے لیے ہوگا کیونکہ اگر تاجر نے پہلے بایع کو اس حکم کے لیے شرط فرمادیا یعنی بایع کو پہلے اس وقت لے گا جبکہ اس نے بیچ سے
پہلے تاجر کی ہوا کہ بعد میں تاجر کی ہوتی تو پہلے بیچنے کا یہ نہیں ہے اس احادیث کے متعلق سے اس کے مفہوم مخالف سے ثابت کیا
ہے کیونکہ جب قبض بیچ کے ساتھ تاجر کے ساتھ متفرق کرنے کی صورت میں بایع کو پہلے بیچنے کے لیے شرط نہ ہوئی یعنی جب بایع نے
بیچ کرنے سے پہلے تاجر کی ہوئی بلکہ بعد میں کی ہوئی تو اس صورت میں پہلے مشتری کو ملے گا لیکن امام ابوحنیفہ کیونکہ اس مفہوم مخالف
کو نہیں دیتے جیسا کہ مخالف کی اصول کی کتب میں مذکور ہے اس کے لیے اس کی بڑی سادہ سے وضاحت کی گئی ہے۔

جیسے نام لے کر کوئی کہتا ہے "محمد رسول اللہ" اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا کوئی اللہ کا رسول نہیں "حسامی" "نور الانوار" وغیرہ میں اس کی بحث تفصیل سے مذکور ہے اس لیے امام ابوحنیفہ اور عام فقہاء احناف کا یہی فتویٰ ہے کہ بائع نے اگر تائیر کی ہے چاہے پہلے سے کی ہو یا بعد میں پھل بائع کا ہی ہو گا ہاں اگر وہ شرط لگائے (مشتری) کہ پھل میرا ہو گا اس صورت میں پھل اس کا ہو سکتا ہے اسی مفہوم کی وضاحت امام نووی نے یوں کی ہے:

اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ درختوں میں بیوند لگانا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیوند لگانے سے پہلے یا بعد فروخت ہے کہ بیوند لگانے سے پہلے یا بعد فروخت کیے ہوئے درختوں کا حکم کیا ہے کیا وہ بائع کی ملک میں رہیں گے یا ان کا خریدار مالک ہوگا؟ ابن ابی یحییٰ نے کہا ان پھلوں کا خریدار مالک ہوگا لیکن یہ قول اس مرتبہ حدیث کے خلاف ہے شاید ابن ابی یحییٰ تک یہ حدیث نہیں پہنچی۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے اگر بیوند لگانے کے بعد درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل بائع کے لیے ہوں گے مگر یہ کہ خریدار بیع کے وقت پھلوں کو بھی بیع میں شامل کرے اور اگر بیوند لگانے سے پہلے درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل خریدار کے لیے ہوں گے مگر یہ کہ بائع پھلوں کو رکھنے کی شرط لگائے البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بائع کے لیے شرط لگانا جائز نہیں۔ (اس کے بعد امام نووی امام ابوحنیفہ کا مسلک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

وقال ابو حنیفۃ فی البائع قبل التائیر وبعده عند الاطلاق وقال ابن ابی یعلیٰ فی للمشتري قبل التائیر وبعده فاما الشافعی والجمهور فاحذوا فی الموبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عدهم واما ابو حنیفۃ فاحذ لمنطوقه فی الموبرة وهو لا يقول بدلیل الخطاب فالحق غیر الموبرة بالموبرة.
(نووی شرح صحیح مسلم ج ۲ باب ان من بیع الحاقه والبراءۃ الخ، مطبوعہ نور محمد رام باغ کراچی)

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل خطاب کے ساتھ (یعنی مفہوم مخالف) اسے دلیل خطاب سے بکڑا ہے۔ (یعنی مفہوم مخالف سے) اسے دلیل خطاب کہتے ہیں جو ان کے لیے حجت ہے اور امام ابوحنیفہ نے تائیر قبل از بیع کی صورت میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ عمل کیا اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل خطاب کے ساتھ (یعنی مفہوم مخالف کے ساتھ) قول نہیں فرماتے لہذا امام ابوحنیفہ نے غیر موبرہ کو موبرہ کے ساتھ ملا دیا۔

اس کے علاوہ امام بدر الدین عینی نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

و بیان ذالک ان ابا حنیفۃ جعل الثمرة للبائع فی الحالین وکانہ رای ان ذکر الابار تنبیہ علی ما قبل الابار وهذا معنی یشی فی الاصول معقول الخطاب واستعمله مالک والشافعی علی ان المسکوت عنه حکمہ حکم المطوق وهذا یسمی اهل الاصول دلیل الخطاب وقال الثوری واهل الظاهر وفقهاء اصحاب الحديث تقول الشافعی و

مذکورہ مسئلہ کا بیان یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے دونوں صورتوں میں پھل کو بائع کے لیے قرار دیا ہے گویا امام ابوحنیفہ نے تائیر کے ذکر کو قبل تائیر پر تنبیہ قرار دیا ہے یہ وہ معنی ہے جس کا نام علم اصول میں مقول الخطاب رکھا جاتا ہے امام شافعی اور امام مالک نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم کیا کہ مسکوت عنہ منطوق کے حکم میں ہوتا ہے اسی کا نام اہل الاصول نے دلیل خطاب رکھا ہے۔ امام ثوری اہل الظاہر اور فقہاء اصحاب الحدیث تقول الشافعی و

قول الاوراعی مہو قول ابو حنیفہ۔ ساتھ میں امام ابو حنیفہ کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہے۔

(عمدة القاری بشرح منہج بخاری ج ۳ ص ۱۱۱ باب من یأخذ فکاحہ

بوت مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو امام عبداللہ بن عقیل نے بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ حدیث میں جو تاہیر کا لفظ آیا ہے یہ عدم تاہیر کی صورت پر تفسیر ہے۔ یعنی تاہیر کی صورت میں جبکہ وہ بیع سے پہلے ہے یہ حکم ہے تو جب تاہیر بیع کے بعد ہوگی تو اس صورت میں بطریقہ اولیٰ بیع مجمل کا مالک ہو جائے گا تو کارئین کرام! یہاں تک تو اس باب کے پہلے اثر کی وضاحت بیان کی گئی ہے اب دوسرے اثر کی وضاحت کی جاتی ہے۔

اثر دوم کی وضاحت

دوسرے اثر میں آپ نے پڑھ لیا کہ محرت حر قاروقی نے فرمایا: جس شخص نے ایسے عہد کو فروخت کیا کہ جس کے پاس مال بھی ہے اس صورت میں وہ مال بیع کا ہوگا اس میں اس صورت میں کہ جب مشتری بیع سے شرط کر لیتا ہے کہ میں غلام اور جو اس کے پاس مال ہے سب کو اسے میں خریدتا ہوں تو وہ مشتری کا ہوگا اس اثر کے بارے میں امام شافعی کا پہلا قول اور مالک کا مؤقف ظاہر حدیث کے مطابق ہے یعنی جب مشتری غلام کے مال کو بھی ساتھ لینے کی شرط کر لیتا ہے تو اس میں مشتری غلام اور اس کے مال کا مالک ہو جائے گا مگر امام شافعی کا آخری قول امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے کہ غلام کو کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے غلام کے مال کی مشتری کو شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم اس کی وضاحت امام نووی کی کام سے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اچھا، مالک کا مؤقف اس ظاہر حدیث کے مطابق ہے اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا امام شافعی کا حدیثی قول بھی یہی ہے اور انہوں نے اس حدیث کی تاویل میں یہ کہا ہے کہ یہ اضافت اختصاص کی بناء پر ہے ملکیت کی بناء پر نہیں ہے یعنی غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے اور اختصاص کی بناء پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ غلام کا مال ہے جیسے کہا جاتا ہے محوڑے کی زمین اور کہ جس کی مجلس اس لیے جب کوئی شخص غلام کو فروخت کرے گا تو اس کا مال بیع کا ہوگا کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے البتہ اگر خریدار نے مال کی بھی شرط لگالی تو جائز ہے اب گو خریدار نے دو چیزیں خریدی ہیں غلام اور مال اور دونوں کی ایک قیمت لگائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول حدیث میں یہ کہا ہے کہ اس بیع میں دو باتیں احتراز ضروری ہے امام شافعی نے کہا اگر مال و درام ہیں تو درام کے بدلہ میں بیع جائز نہیں ہے در اگر مال و درام ہیں تو سونے کے عوض بیع جائز نہیں اور اگر غلام کا مال گندم کے عوض کن کی بیع جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا۔ مگر غلام کا مال درام ہو تو درام کے عوض بیع جائز ہے علی حدیث انھیں غلام صورتوں میں بیع جائز ہے ان کا استدلال حدیث کے اطلاقی سے ہے۔ (نووی شرح مسلم)

امام نووی کی مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غلام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے الفاظ کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر مشتری غلام کے مال کی بھی شرط لگاتا ہے تو مجرود غلام اور اس کا مال دونوں مشتری کی ملک میں آجائیں گے اور حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں کہ اگر غلام کے پاس مال ہو گا تو اس کا مال بیع کا مال ہوگا اس میں اس صورت میں جبکہ مشتری یہ شرط لگائے کہ جو جس نے غلام کی قیمت لگائی ہے اسی قیمت میں، میں غلام کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا۔ یہ جائز ہے۔

اب اس میں غلام کے پاس جس قسم کا بھی مال ہو وہ غلام کے ساتھ مشتری لے جائے گا اور یہی امام شافعی کا قدیم قول بھی ہے مگر ان کا جدید قول امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ اگر غلام کو کوئی مال ہو تو اس کا مال بیع کا مال نہیں ہے کہ جب مشتری غلام کے مال

کی شرط لگالے تو جائز تو ہے لیکن مطلقاً جائز نہیں کیونکہ یہ دونوں حضرات غلام کے مال کو مال نہیں سمجھتے کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو یہ صرف غلام کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر کہا گیا ہے غلام کا مال یعنی صرف اختصاص کی وجہ سے جیسے کہا جاتا ہے گھوڑے کے لیے بھل ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ گھوڑا بھل کا مالک ہے بلکہ مالک تو وہ مالک ہی ہے کہ بھل کو گھوڑے کے ساتھ جو اختصاص ہے اس کی وجہ سے بھل کی نسبت گھوڑے کی طرف کی گئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی طرف سے اختصاص کے طور پر ناجائز ہونے کی ایک دوسری صورت بیان کرتے ہیں جب غلام کے پاس درہم ہوں مثلاً نوے درہم ہیں اور مشتری سو درہم میں غلام اور ان درہم کو خرید لیتا ہے تو یہ جائز نہیں کیونکہ درہم کے بدلہ میں درہم کی بیع میں واضح طور پر باہ نظر آ رہا ہے اسی طرح جب غلام کے پاس دینار ہوں تو مشتری دیناروں سے غلام اور اس کے بدلہ میں خرید سکتا کیونکہ اس میں بھی ربا واضح ہے تو امام شافعی کا جدید قول ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسک اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا میں تو یہ بتا دیا کہ مشتری جب تک غلام کے مال کی شرط نہ لگائے وہ غلام کے علاوہ مال نہیں لے سکتا ہاں اگر شرط لگالے تو لے سکتا ہے اس کی وضاحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”کتاب الحجۃ“ میں یوں نقل فرمائی ہے:

خبردی ہمیں امام محمد نے امام ابوحنیفہ سے کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا۔ جس شخص نے غلام خریدا تو اس کا مال بائع کا ہے مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط لگالے اگر خریدار نے مال کی شرط لگائی تو اگر قیمت درہم ہیں اور غلام کے مال میں بھی اتنے ہی یا اس سے زیادہ درہم ہیں یا غلام کا کسی انسان پر قرض ہے تو یہ بیع جائز نہیں کیونکہ قرض میں تو جو حکم ہے پتہ نہیں وصول ہوگا یا نہیں؟ اور اگر غلام کے مال میں درہم قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو یہ درہم کی درہم کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ بیع بنتی ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مدینہ (یعنی امام مالک) کا یہ قول ہے کہ جب خریدار مال کی شرط لگائے تو وہ مال خریدار کا ہوگا جو کہ مال نقد ہو یعنی سونا چاندی یا قرض یا ساز و سامان جو اس کی مقدار معلوم ہو یا نہ معلوم ہو جو خواہ وہ مال قیمت سے زیادہ ہو یا کم از کم کی قیمت نقد ہو، قرض ہو یا ساز و سامان یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ (اہل مدینہ کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے) فرماتے ہیں ان کا گمان ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا اور غلام کے پاس ایک ہزار درہم تھا اور خریدار نے مال کی شرط لگائی اور پانچ سو درہم کے عوض ایک ہزار درہم اور ایک غلام مل جائے گا یہ کتنی ہی بڑا قول ہے (یعنی کتنے بڑے نفع کی بات ہے؟) اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر ہزار درہم کا قرض عہد کے لیے ہو تو بیع جائز ہے تو کیا مشتری کے لیے عہد اور وہ

اخصونا محمد عن ابی حبیبة قال من اشترى عبدا فماله للبايع الا ان يشترط المتاع فان اشترط ذلك المتاع بطرفي ماله فان كان الثمن ورقا وكان في مال العبد ورق يكون مثل الورق او اكثر او دين للعبد على الانسان لم يحل البيع لان الدين من غرر لا يدري يحرق ام لا يحرق والورق ان كان مثل الثمن والثمن ورق او اكثر فهذا الورق بمشلهازيادة فهذا ونحوه الذي بهي رسول الله ﷺ عنها وقال اهل المدينة اذا اشترط المتاع مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او ارضا يعلم او لم يعلم وان كان للعبد من المال اكثر مما اشترى به نقدا او دينا او ارضا فهو جائز وقال محمد بن الحسن زعم اهل المدينة ان رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان للعبد من المال الف درهم فاشترى العبد واشترط ماله وكان اشتراه بخمس مائة درهم ان هذا جائز يكون للعبد للمشتري والالف الدرهم التي له بخمس مائة ما اعظم هذا القول وقالوا ايضا ان كان الالف دينا للعبد حازت في البيع. كان للمشتري العبد والالف الذي نقد بخمس مائة نقدا فصار خمس مائة نقدا

بازار درہم قرض تھا پانچ سو درہم کے مقابلہ میں نقد ہو گیا؟ امام محمد نے فرمایا: ہم ان کے لیے یہ بات بھی کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں جس نے غلام کو خریدا اور شرط لگا لی اس کے مال کی جو کہ بازار درہم ہے تو گویا خریدا اس نے غلام کو اور بازار درہم کو بدلے پانچ سو درہم کے پھر قبض کر لیا اس نے بازار درہم کو اور عہد کو پھر حاصل کر دیا پانچ کی حد ایسی ہزار سے پانچ سو درہم بطور قیمت کے کیا نہیں ہے باقی اس کے لیے عہد اور پانچ سو درہم بغیر ادا کرنے اس کے بائع کی طرف۔ اور اس سے زیادہ سخت اعتراض بھی اس پر ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے غلام کو بازار درہم کے بدلے میں ایک سال کی مہلت پر خریدا اور شرط لگا لی اس کے مال کی اور عہد کے لیے بازار درہم ہے کسی آدمی پر ایک سال کی مہلت پر جو بیعت کے قول میں جائز ہے تو گویا مشتری کے لیے ہو گیا عہد بدلے بازار درہم کے ایک سال کی مہلت تک اور ہو گیا مشتری کے لیے کہ بازار درہم کی اسی مہلت پر۔

یاد رہے یہ جو امام محمد نے فرمایا ہے اگر مشتری مال کی شرط لگائے تو اس صورت میں مشتری کو وہ مال اور غلام مل جائے گا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے وہ مخصوص صورت مراد ہے جس میں سود نہ ملتا جائے اس کی صورت ہے کہ مثلاً کسی آدمی نے پانچ سو درہم کے بدلے میں غلام خریدا اور غلام کے لیے جو مال ہے وہ گنہم ہے اس صورت میں مشتری بیع مال کے اس حق کے واسطے مالک بن جائے گا کیونکہ اس میں قیمت اور عہد ہم جنس نہیں ہیں۔ پس وہ صورت کہ جن میں غلام کے پاس مال ہے اور وہ بھی چاندی ہو اور چاندی سے ہی مشتری غلام کو اور اس کی چاندی کو خریدا ہے تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں واضح بات ہے کہ غلام کے پاس جو چاندی ہے یہ حق وہاں ہیں اس کی مثل ہوں گے یا زیادہ اس میں سود واضح ہے کیونکہ زیادہ کی صورت میں تو واضح ہی ہے اور بامعاہ کی صورت میں وہ مثلاً پانچ سو درہم قیمت ہے وہ پانچ سو درہم مال اور غلام کے بدلے میں ہوگی تو اس میں بھی غلام کا معاوضہ نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث (امام محمد، لک) پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان کے مسلک کے مطابق یہ صورت جائز ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی سے غلام خریدا اور غلام کا بازار درہم ہے اور یہ پانچ سو درہم کے بدلے میں غلام اس کا بدلہ درہم وغیرہ سب خریدا ہے تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے یعنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ مشتری نے بائع سے ایک بازار درہم بھی لے لیا اور غلام بھی لے لیا صرف پانچ سو درہم کے بدلے میں گویا مشتری نے جب دونوں چیزیں قبض کر لیں تو وہی بازار درہم میں سے ہی پانچ سو درہم پانچ کو ادائیگی کر دیتا ہے تو اب اس کو پانچ سو کے بدلے میں پانچ سو درہم اور ایک غلام کا معاوضہ حاصل ہو گئے اسی طرح ایک اور مثال امام محمد پیش کرتے ہیں جو کہ اسی طرح سود اور ظلم پر مبنی ہے اس کی مثال میں فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا ایک بازار درہم کے بدلے میں جو کہ ایک سال کے بعد وہ بازار درہم ادا کرے گا اور اس غلام کے پاس ایک بازار درہم ہے جو کہ اس نے ایک سال کی مدت تک قرضہ پر دیا ہوا ہے تو اب یہ مشتری غلام تو ابھی قبض کرنے کا اور بازار درہم بازار درہم کے بدلے میں اسی سال کی مہلت پر بکھے گا۔ اب مشتری کو ایک تو بلا معاوضہ غلام حاصل ہو گیا اور دوسری طرف بازار درہم کے بدلے میں بازار درہم کے بدلے میں بازار درہم لے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو

بائع درہم وبعد قال ولنا انهم ايضا لو اتيهم وجلا اشترى عبدا واشترط مائة الف درهم فاشترى بنعمس مائة فقبض الالف والمائة ثم اعطى البائع من الالف بعينها الخمس مائة الفمن ليس يبقى له عهده وخمس مائة بغير لمن اداء الى البائع وبدخل عليهم الحد من هذا وجل اشترى عبداً بالف درهم الى سنة واشترط ماله وللعبد الف دينار على وجل الى سنة ان فالنكس في قولهم جائز فيكون له المئاة بالف الى صلت وبسكون له الالف ايضا الى اقبلها بالف الى سنة بسندنا الى اجل. (کتاب الحجج ص ۵۴۱-۵۴۰ باب در مل مشتری مبادا مال نہ بائع بطور پاسدہ نہ کریم پاک کا اور)

احناف جائز نہیں سمجھتے۔ فاعبروا یا اولی الابصار

۳۵۵۔ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ

وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تَهْذِي إِلَيْهِ

۷۷۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَصِمِ بْنِ عَبْدِ جَارِيَةٍ قَوْلَهُمَا ذَاتَ زَوْجٍ قَوْلَهُمَا.

قَالَ مُحْتَدٌ وَهَذَا نَاحِدٌ لَا يَكُونُ بَعْثُهَا طَلَاقًا فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهِيَ غَيْبٌ تَرْكُوبُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ لِقَائِهَا رَجَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

۷۸۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ عُمَرَانُ لَنْ أَقْبِلَ بِهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَضَى ابْنُ عَمْرِو زَوْجَهَا فَقَارَقَهَا.

خاوند والی کنیز کے خریدنے یا بطور ہدیہ حاصل کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے عاصم بن عدی سے ایک لونڈی خریدی جب معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھی ہے تو اسے رد کر دیا۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ اس کا فروخت کرنا طلاق کے برابر نہ ہوگا جبکہ وہ شوہر والی ہے گویا یہ عیب ہے جس کے باعث وہ رد کر دی جائے گی۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب نے کہ عبد اللہ بن عامر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی ایک لونڈی بطور ہدیہ دی کہ اس کا شوہر بھی تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کے پاس بھی نہ جاؤں گا جب تک اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے تو عبد اللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کے شوہر کو راضی کر لیا تو اس نے اس لونڈی کو طلاق دے دی۔

مذکورہ باب میں امام محمد نے دو عدد آثار نقل کیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی لونڈی ہو اور اس نے اس کا کسی آدمی سے عقد کر دیا ہو تو اس عقد سے وہ لونڈی اس کے نکاح سے نہیں نکل سکتی یعنی یہ جہاں چاہے اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے فروخت کر دینے سے اس لونڈی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "بَيْدَهُ عَقْدَةُ السَّكَاحِ نِكَاحُ كِرْهِ زَوْجٍ كَيْفَ بَاتَ فِيهِ" لہذا طلاق دینا مالک کے قبضے میں نہیں بلکہ زوج ہی دے سکتا ہے اس لیے امام محمد نے پہلا اثر یوں نقل کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عاصم بن عدی سے اس کی وہ لونڈی خریدی کہ جس کا کسی سے عقد تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس لونڈی کو عاصم بن عدی پر رد کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے اس کے ساتھ وہی کرنا جائز نہیں اس کی تائید میں امام محمد نے دوسرا اثر نقل کیا کہ عبد اللہ بن عامر نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک لونڈی بطور ہدیہ دی عثمان غنی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس لونڈی کا کسی سے عقد ہے تو آپ نے فرما دیا میں اس کے قریب نہ جاؤں گا عبد اللہ بن عامر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو استعمال نہ کریں گے جب تک کہ اس کا زوج اس کو طلاق نہ دے تو عبد اللہ بن عامر نے اس کے شوہر کو طلاق دینے پر رضامند کر لیا طلاق دینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عامر کے اس ہدیہ کو قبول کر لیا۔

قارئین کرام! اس مسئلہ کی مزید وضاحت ابن قدامہ نے "المغنی" میں یوں فرمائی ہے کہ جس کو اوجز المسالک نے یوں نقل کیا

ابن قدامہ نے کہا مباح کیا گیا ہے مالک کے لیے نظر کرنا لوڈی کے تمام بدن کی طرف حتیٰ کہ اس کی فرج کی طرف بھی اس میں برابر ہے اس کا قیدی ہونا وغیرہ کیونکہ اس کے تمام بدن سے نفع اٹھانا مالک کے لیے مباح ہے لہذا اس کے لیے س کی طرف نظر کرنا بھی مباح ہے اگر کسی نے اپنی لوڈی کا نکاح کر دیا پھر اس پر لوڈی سے نفع اٹھانا اور گھنٹوں سے ہاتھ تک اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے کیونکہ عمر و ابن شعیب نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بند یا حرد کو نکاح کر دے تو اس کے بعد وہ خطر کرے گھٹنے سے لے کر ناف تک کے لیے کیونکہ وہ عورت (ستر) سے اس کو ایذا دینے روایت کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ مقررہ حد (گھٹنے سے ناف تک) کے علاوہ اس کے لیے نظر جائز ہے بہر حال شادی شدہ لوڈی سے نفع حاصل کرنے کی تحریم میں شک ہے اور نہ اختلاف کیونکہ وہ مباح ہو چکا ہے رونق کے لیے لہذا کوئی عورت دوسروں کے لیے مباح نہیں ہو سکتی اگر مالک سے اس سے دلی کی (نکاح کر دے کے بعد) تو اس پر مکہ لازم ہے اور تحریم بھی ہے۔

قرآن کریم میں قدامہ کی اس عبارت سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ یہ مسئلہ صرف قیاس پر ہی موقوف نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں بھی اس کی وضاحت آچکی ہے اور یہ بھی واضح ہوا کہ جب لوڈی کا مالک کسی سے عقد کرے تو مالک کے لیے اس سے نفع اٹھانے کی ایسی حرمت ہے جس میں کسی کو شک و اختلاف نہیں ہے یعنی مالک کے لیے اس لوڈی سے نفع اٹھانے کی حرمت حد سے حد ہے۔ فاعنی و ابوالی الاصل

۳۵۶۔ بَابُ عَهْدَةِ الثَّلَاثِ

وَالثَّوَّةُ

۷۸۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُجَلٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُرٍّ مَخْضَمًا وَهَنَّامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ عَهْدَةَ الثَّلَاثِ وَالسُّوَّةَ عَقْدَانِ بِهِ عَلَى الْيَمَنِ

قَالَ مُحَمَّدٌ لَمْ تَعْرِفْ عَهْدَةَ الثَّلَاثِ وَلَا عَهْدَةَ السُّوَّةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُؤْمَلُ حَيْثُ الثَّلَاثُ أَيْتَامُ أَوْ حَيْثُ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ وَأَنَّهُ يَفِي قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَحْزُرُ الْحَتَا وَلَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

۸۴۰۔ مالک نے جس خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن ابی بکر رمی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہاں بن عثمان اور شام بن اسماعیل سے کہ وہ دونوں کو تین دن اور ایک سال کے عہدہ کی تعلیم دیتے تھے اور مذکور پر اس کے تعلق خطبہ دیتے تھے۔

امام محمد فرماتے ہیں ہم تین دن اور ایک سال کی شرط نہیں جانتے بجز اس صورت کے کہ کوئی شخص تین دن یا ایک سال کی شرط مقرر کرے تو اس صورت میں جو شرط مقرر کی ہے اس شرط پر بیعت ہوگی لیکن امام ابوحنیفہ کے قول کی بناء پر تین دن سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خیاء شرط کے بارے میں ایک اختلاف کیا ابان ابن عثمان اور بشام بن اسماعیل کی طرف سے کہ جب یہ دونوں منبر پر خطبہ دیتے تو خیاء شرط میں تین دن اور کبھی سال کا ذکر کرتے یعنی تین دن سے لے کر ایک سال تک خیاء شرط کیا جاسکتا ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں مدتیں یعنی تین دن یا ایک سال ان میں سے کوئی بھی معین نہیں ہے بلکہ بائع اور مشتری جتنا بھی خیاء چاہیں مقرر کر لیں وہی معتبر ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تین دن سے زیادہ کے خیاء شرط کو تسلیم نہیں کرتے۔

تو قارئین کرام! اب دیکھئے یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ خیاء شرط کو جو امام ابو حنیفہ قبول نہیں فرماتے تو کیا ابو حنیفہ اس مسئلہ میں اکیلے ہی ہیں یا ائمہ میں سے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور یہ کہ کیا امام صاحب کا یہ فیصلہ اپنا ذاتی ہے یا حدیث و اثر وغیرہ بھی ان کی تائید کرتا ہے اس بارے میں میں ایک دو کتاب مختلف المذہب سے نقل کرتا ہوں جن سے ان کی وضاحت ہو جائے گی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (خیاء شرط) تین دن سے زائد میں جائز نہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس سے زیادہ تمنا بخش نہیں پاتا جتنی رسول اللہ ﷺ نے حضرت حبان رضی اللہ عنہ کے لیے کی ہے ان کے لیے تین دن اختیار دیا گیا اگر رضی ہو تو پڑے اور اگر ناراض ہو تو چھوڑ دے کیونکہ خیاء مقتضی بیع کے منافی ہے اور کیونکہ (خیاء) منع کرتا ہے ملک کو اور لزوم کو اور اطلاق تعریف کو اور جائز تو صرف ضرورت کے لیے کیا گیا ہے تو قلیل مدت کے لیے جائز ہے اور قلیل مدت تین دن ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اپنے گھروں میں تین دن شیخ حاصل کرو اس قول کے بعد (اگر تم تجوز کرو گے) تمہیں عذاب الیم پڑے گا (وردناک عذاب دیا جائے گا)۔

وقال ابو حنیفہ والشافعی لا يجوز اكثر من ثلاث لماروى عن عمر رضى الله عنه قال ما جدد لكم اوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحيان جعل له الخيار ثلاث ايام ان رضى اخذ وان سخط سرك ولان الخيار ينال مقتضى البيع لانه يمنع الملك واللزوم واطلاق التصرف وانما جاز لموضع الحاجة فجاز القليل منه و آخر حد القلة ثلاث قال الله تعالى تمتعوا في داركم ثلاث ايام بعد قوله فليأخذكم عذاب قريب (حدود ۶۵)۔

(المعنی مع شرح کبیر ج ۳ ص ۹۸ مسئلہ نمبر ۲۷۷)

قارئین کرام! ”معنی“ کی مذکورہ عبارت نے واضح کر دیا کہ تین دن کے لیے خیاء شرط کا اثبات قیاسی نہیں ہے بلکہ نص سے ثابت ہے اور علامہ ابن قدامہ نے خیاء شرط کو تین دن کے لیے مقرر کرنے والی نص کو قطعی دلیل سے بھی ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیع اور خیاء دونوں کا آپس میں مفہوم ایک دوسرے کے خلاف ہے یعنی بیع لزوم کو چاہے اور خیاء عدم لزوم کو چاہے بتائے تو جب بیع کے مقتضی سے ہی خیاء شرط نہیں تو پھر اس سے خیاء شرط کو انہی الفاظ پر بند کر دینا چاہیے جو نص میں آچکے ہیں اور دوسرا اس خیاء شرط کو ضرورت کے لیے جائز قرار دیا گیا تو پھر ضرورت سے تجاوز کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں اور بیع و شراء میں اکثر ضرورت دو تین دن میں پوری ہو جاتی ہے کیونکہ بیع کرنے کے بعد تین دن میں وہ بائع یا مشتری کی جس نے خیاء شرط کیا ہوا ہے اس کے لیے یہ مدت کافی اور شافی ہے سوچنے کے لیے کہ یہ بیع میرے لیے نفع مند ہوگی یا نہیں اور قرآن مجید سے بھی ابن قدامہ نے ایک نص کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا تین دن تک اپنے گھر میں میں نفع اٹھاؤ تو معلوم ہوا کہ تین دن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بھی نفع کے لیے مدت کافی اور شافی بھی خیاء شرط میں نفع اٹھانے میں تو یہ ایسی چیز ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ معلوم ہوا خیاء شرط کے لیے تین دن کی مہلت مقرر کرنا قیاس اور نص دونوں کے موافق ہے یہ مذکورہ کتاب ”معنی“ حنبلیوں کی معتبر کتاب ہے اب ہم شافعیوں کی معتبر کتاب ”المجموع شرح المہذب“ سے عبارت پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

جائز ہے خیاء شرط تین ایام اور اس سے کم میں کیونکہ جب تین دن کی شرط جائز ہوئی تو اس سے کم میں بطریق اولیٰ جائز ہے

جائز شرط الخيار في ثلاثة ايام وفيما دونها لانه اذا جاز شرط الثلاث فما دونها اولي بذلك

اور تین دن سے زیادہ کے لیے خیاء شرط جائز نہیں کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور تین دن کی اجازت بطور رخصت ہے لہذا یہ رخصت تین دن سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے کہا: میرا والد ابو حنفہ بن عمر دایک ایسا آدمی تھا جس کے سر میں چوٹ لگی اور اس کی زبان میں بھگت آگئی اور اس کا عقل ناقص ہو گیا بیع میں وہ اکثر غبن میں آ جاتا لیکن تجارت نہ چھوڑتا تھا اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: جب تو کسی چیز کو خریدے تو یہ لفظ کہہ کر ”لا یملاہ“ یعنی نقصان نہ ہو تو پھر تو جو بھی بیع کرے گا اس میں تجھے غبن راتوں تک اختیار ہوگا اگر تو رضی ہو جائے تو روک سے اور اگر نہ پسند کرے تو واپس کر دے۔

ولا یجوز اکثر ثلاثة ايام لانه هود والما يجوز فی الثلاث لانه وعصه فلا یجوز فیما زاد..... محمد بن یحییٰ بن حبان قال کان جلی فی مقصد بن عمرو وکان وحلا قد اصاب فی رأسه غر وکسرت لسانه ونقصت عقله وکان یغبن فی البیوع وکان لا یمدع التجارة فشکا ذلک الی النبی ﷺ فقال اذا بیعت فقل لا خلاصه ثم انت فی کل بیع تبعاه بالخیار لث لیل ان وحیت فمکس وان سقطت فارود.

(ابو حاتم شرح احمد ج ۹ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قارئین کرام! مذکورہ کتاب مصنف ابو زکریا امام شیخ الحدیث ابن شرف المنذوب یعنی امام نووی شارح مسلم، انہی کی یہ کتاب ”المجموع شرح المہذب“ ہے انہوں نے بھی خیاء شرط کو تین دن سے زیادہ جائز قرار دیا اور اس مسئلہ کو قیاس اور حدیث کے ساتھ کیا اب ہم اس سے بھی واضح ام اعظم کے مسلک پر خیاء شرط کے تین دن سے زائد جائز ہونے پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کی تخریج عبدالرزاق نے اپنی کتاب ”مصنف عبدالرزاق“ میں کی ہے جس کو ”اعلام السنن“ میں نقل کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

عن النبی بن مالک ان رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط اربعة ايام فابطل رسول الله البيع وقال البیوع ثلاثة ايام اجماع الصحابة عبد الرزاق فی مصنفه (اعلام السنن ج ۳ ص ۱۰۳) باب خیاء شرط فی خیاء البیوع

مطبوعہ دار الفکر بیروت

اس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے اونٹ خرید لیا اور چار دن کے لیے خیاء شرط لگا لی رسول اللہ نے اس بیع کو باطل کر دیا فرمایا: خیاء صرف تین دن کے لیے ہوتا ہے اس کی تخریج عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں کی ہے۔

قارئین کرام! ”مصنف عبدالرزاق“ کی اس حدیث نے مسئلہ کو واضح کر دیا کہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی احادیث سے متوہ ہے خصوصاً اس حدیث میں تو واضح الفاظ میں آگیا ایک سال کا خیاء تو کہا چار دن کے لیے بھی خیاء شرط مقرر کرنے والے کی بیع کو رسول اللہ نے باطل قرار دیا اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک قیاس صحیح اور حدیث نبوی کے باطل مطابق ہے۔

فانصروا یا اولی الابصار

۳۵۷- باب بیع الولاء

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ولای کی بیع اور اس کے بعد سے منع فرمایا ہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا عمل ہے کہ ولای کی بیع جائز ہے اور نہ اس کا منع جائز ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

۷۸۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَبَيِّتِهِ قَالَ مُحَسَّنٌ رِوَيْتَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا بَيْتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَاضِيَيْنِ فَهَذَا يَنْتَضِعُ لَهُ

۷۸۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا تابع نے

عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کنیز کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا اس کنیز کے مالک نے کہا ہم اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ولادہ (ترک) کے مستحق ہم ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس حق سے نہیں روک سکتی اس لیے کہ ولادہ کا مستحق وہی ہے جو اسے آزاد کرے۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ ولادہ اسی کا حق ہے جو اسے آزاد کرے یہ حق اس سے منتقل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نسب کی طرح ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ہارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

مذکورہ باب میں ایک حدیث امام محمد نے نقل کی جو کہ ولادہ کی بیع اور ہبہ کے بارے میں ہے اور دوسری ایک حدیث بیان کی کہ ولادہ اس کا حق ہوتا ہے جو آزاد کرے ان دونوں احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ امام ابوحنیفہ اور ہارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔ ہم پہلے حدیث اول کی شرح و تفصیل بیان کرتے ہیں۔

حدیث اول کی شرح: نبی علیہ السلام نے جو فرمایا: ”ولادہ کی بیع اور ہبہ نہیں کیا جاسکتا“ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ولادہ کیا چیز ہے؟ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور لونڈی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو یعنی کہ ذوی القربی سے اور نہ مصہبات سے تو اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ سب کا سب آزاد کرنے والوں کو ملتا ہے اس مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ولادہ کو نہ فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو ہبہ کیا جاسکتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی لونڈی یا غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے بعد کسی سے اس کی ولادہ کا سودا کر لیتا ہے اس طرح کہ جب یہ میری لونڈی یا غلام مر جائے تو اس کا جتنا سادہ سامان اور رقم ہوگی وہ تیری، تو مجھے اتنے دام اس کے عوض میں دے دے اور ہبہ کی صورت یہ ہے کہ مالک لونڈی کو آزادی کرنے کے بعد کہہ دے کہ جب یہ میری لونڈی یا غلام مر جائے اس کی ولادہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں اور اس کی نفی پر صریح احادیث آچکی ہیں جیسا کہ ”مصنف عبدالرزاق“ میں موجود ہے۔

عن عبد اللہ ابن دیار قال سمعت ابن عمر یقول نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الولاء و ہبہ۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۳ کتاب الولاء مطبوعہ بیروت) ہے۔

اس کے علاوہ اسی جگہ مصنف عبدالرزاق میں کئی آثار صحیحہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں

عن مجاہد قال قال علی لا بیع الولاء ولا یوہب۔ ... عن عطاء عن ابن عباس الولاء لمن اعتق لا یصور ببعہ ولا ہبہ۔ عن معمر عن ابن طائس عن ابیہ قال لا بیع الولاء ولا یوہب۔ عن الزہری قال لا بیع الولاء ولا یوہب۔

مجاہد سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولادہ کی بیع کی جاسکتی ہے اور نہ ہبہ۔ عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں ولادہ آزاد کرنے والے کی ہے اس کی بیع جائز ہے اور نہ ہبہ۔ معمر ابن طاووس سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے ان کے باپ نے فرمایا: ولادہ کو نہ بیچا

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۴۰ باب الولاء) جاسکا ہے اور نہ یہ کہ جاسکا ہے۔ نہ ہری سے رویت ہے فرمایا
ولاء کی بیعت کی جاسکتی ہے اور نہ ہے۔

قارئین کرام! یہ تو نصوص صریح ہیں جو ولاء کی بیعت اور یہہ کے منع کرنے پر وارد ہیں اب ہم اس باب کی دوسری حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔

حدیث ثانی کی شرح سیدہ عائشہ ام المومنین نے ارادہ کیا ایک لوطی کو خریدنے کا اور اس کے بعد سے آزاد کرنے کا لیکن شرط یہ لگائی کہ اس کی دوا میرے لیے ہوگی جب اس لوطی کے مانگوں نے یہ بات سنی تو سب سے کہا یہ شرط ہمیں منظور نہیں ولاء ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اس کی یہ شرط بے مبنی ہے ولاء اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے تو موطا امام محمد میں یہ حدیث اجماعاً مذکور ہے۔ میں اس کی تفصیل بخاری و مسلم سے ذکر کرتا چاہتا ہوں تاکہ اصل واقعہ بھی سامنے آجائے اور اس میں ایک اعتراض ہے اس کا جواب بھی سامنے آجائے۔

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں بریدہ نے مجھ سے آکر کہا میرے مانگوں نے مجھے نو اوقیہ پر مکاتب کیا ہے باہر طور کہ ہر سال ایک اوقیہ دیا جائے آپ اس میں میری مدد کریں۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں یکشت یہ رقم ادا کر کے تم کو آزاد کروں لیکن ولاء میرے لیے ہوگی۔ بریدہ نے اپنے مانگوں سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے انکار کیا اور کہا دوا ہمارنی ہوگی بریدہ نے آکر مجھے بتایا میں نے اسے جملہ کا اور کہا بخدا اب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے سن کر مجھ سے اجازت پوچھا میں نے یہ واقعہ آپ کو سنا دیا آپ نے فرمایا اس کو خرید کر آزاد کرو ورنہ وہ ان کے حق میں مشرودہ کر دلاں اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے میں نے ایسا کیا پھر ایک شام کو رسول اللہ نے حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دنا بیان کیا جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا ہر حال میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کسی شرط عائد کرتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر نہیں اور جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے خواہ کسی مشرودہ ہوں۔ اللہ کی کتاب ریاہ حدیث قرار ہے اور اللہ کی شرط ریاہ مضبوط ہے تم میں سے بعض لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں فلاں مشرودہ ہے اور ذکر دلاں اور ولاء ہماری ہوگی ولاء کا کائنات آوارہ کرے دلائی جاتا ہے۔

حدثنا ابو حنیفہ محمد بن محمد بن العلاء الهمدانی قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت على بريدة فقلت ان اهلي كاتبوني على تسع اواق في تسع سنين كل سنة اوقية فاعني فقلت لها ان شاء الله ان اعهدها لهم عدة واحدة واعتصم وبسكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لاهلها فاساروا لان يسكنوا الولاء لهم فانتسني فذكرت ذلك فاستفهمت فقلت لاهل الله ادا قالت فسمع رسول الله ﷺ فقالني فاعبرته فقال شريبي را عصبها واشترط ليهم الولاء فان الولاء عن اعني ففعلت فالت ثم عطف رسول الله ﷺ عنبيه فحمد الله وانى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد فاما مال افوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عروحل فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله احق وشرط الله اومسح ما بال رجل منكم يقول احدثه اعني فلانا والولاء لي انما الولاء لمن اعني (مسلم شريف ص ۴۵۵ باب اني من يبي

۱۰۰۰ مشيخہ و محمد بن علی)

قارئین کرام! یہ حدیث جیسے "مسلم شریف" میں ہے "بخاری شریف" میں بھی موجود ہے اور اس جگہ پر

ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔

اعتراض عقد بیع میں خریدار کا ایسی شرط لگانا جس کو خریدار پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یہ بائع کو دھوکہ دیتا ہے اور ایسی شرط شرط فاسدہ ہے اور مذکورہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو فرمادیا کہ بریدہ کے مالک اگر دلاء کی شرط اپنے لیے لگاتے ہیں تو تم اس بات کو مان جاؤ اور دلاء کی شرط انہی کے لیے لگا دو۔ بظاہر لفظی طور پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ نیت تھی کہ دلاء ان کے لیے ہو مگر ان کے لیے شرط لگانے کا مشورہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو کیوں دیا؟

جواب اس اعتراض کے شارحین حدیث نے بہت سے جوابات دیئے ہیں علامہ بدر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت اپنی مشہور شرح ”عمدة القاری“ ج ۱۳ ص ۱۲۲ پر کئی جوابات دیئے ملاحظہ فرمائیں۔

کرمائی نے کہا۔ اگر تو کہے کہ یہ مشکل ہے اس لیے کہ یہ شرط عقد کو فاسد کر دیتی ہے اور دوسرا یہ بائعین کو دھوکہ دیتی ہے کیونکہ ان کے لیے ایسی شرط لگائی گئی ہے جو ان کے لیے حاصل نہیں ہے تو اس کا اذن رسول اللہ نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین کو کیوں دیا؟ ام بدر الدین فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی اشترطی لہم کا اشترطی علیہم ہے (اس میں لام بمعنی علی ہے جو ضرر کے لیے ہوتا ہے) تو معنی یہ ہوا کہ اسے عائشہ تم شرط لگاؤ ان پر یعنی ان کے نقصان اور اپنے نفع کے لیے شل اللہ کے قول کے وان لم اسانم فلہا۔ یعنی اگر تم برا کرتے ہو تو تمہارے لیے ہے۔ (یہاں فلہا میں ”لام“ بمعنی ”علنی“ ہے یعنی اگر تم برائی کرتے ہو تو وہ تمہارے نفسوں پر ہے یہ نہیں کہ وہ تمہیں نفع دے گی) اور دوسرا معنی اشترطی کا یہ ہے کہ اظہری لہم حکم اللہ یعنی تو ان کے لیے دلاء کا حکم ظاہر کر دے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بیان کر دیا تھا کہ یہ شرط صحیح نہیں ہے لہذا ان کی شرط کی کچھ پروا نہ کی جائے گی اور بعض نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے شرط کا تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے یہ سیدہ عائشہ کے خصائص سے ہے جس کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں لگایا جاسکتا۔

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۱۲۲ باب استثناء الکاتب وسواہ من موطوعہ بیروت)

دوسرے لوگوں نے یہ جواب دیا ”اشترطی“ صیغہ امر اباحت کے لیے ہے بطور تنبیہ اس بات پر کہ ان کو یہ شرط نفع نہ دے گی کیونکہ اس شرط کا وجود اور اس کا عدم برابر ہے گویا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! تو شرط لگایا نہ گا، اس کی تائید کرتا ہے نبی پاک ﷺ کا وہ قول جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو اس کو خرید لے اور مالکوں کو چھوڑ دے (ان کی شرط کی پروا نہ کر) شرطیں لگائیں جتنی وہ چاہیں بعض نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ نبی پاک ﷺ لوگوں سے زیادہ جانتے والے تھے کہ بائع کی شرط لگانا دلاء کے بارے میں باطل ہے اور یہ بات اتنی مشہور تھی کہ بریدہ کے مالکوں پر بھی نہ تھی تو جب انہوں نے شرط لگانے کا ارادہ کیا کہ جس کے بطلان کا ان کو پہلے ہی علم تھا تو رسول اللہ ﷺ نے امر کو مطلق کیش اللہ تعالیٰ کے قول

وقال الاحمرن الامر فی اشترطی للاباحۃ
علی حجة التنبیہ علی انہ لا یفہم فوجودہ وعدمہ
سواء کانه قال اشترطی او لا تشترطی ویؤیدہ قولہ
فی روایہ عبد البخاری اشتریہا ودعیہم یشرطون
ما شاءوا وقیل کان ﷺ اعلم الناس بان
اشترط البائع الولاء باطل و اشتہر ذالک بحیث
لا یحکم علی اہل بريدة فلما ارادوا ان یشرطوا ما
تقدم لہم علم بطلانہ اطلق الامر مریداً التحدید
علی مال الحال کقولہ تعالیٰ وقل اعملوا فسیبری
اللہ عملکم ورسولہ وکقول موسی القوا ما اتم
ملقون فلیس سافعکم فکانہ قیل اشترطی لہم
فیعلمون انہ لا یفہم۔ (زرقانی شرح موطا امام مالک ج ۴)

مس ۹۰ باب خبر الزواہل من الحق باب ۵۳۷

کے کہ فرما دیجئے یا رسول اللہ ﷺ عمل کرو اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی طرح ہے تم ڈال دو جو ڈالے دے ہو کس شخص سے منع ہے۔ دے گی گویا حدیث کا یہ معنی ہوا کہ ان کے لیے شرط لگا دے عقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ وہ ان کو منع نہ دے گی۔

قرآن میں کرام اخلاص کا نام یہ ہوا کہ وہ اپنی بیچ یا زنجیں جیسا کہ سیدہ بریدہ رضی اللہ عنہا کے طویل واقعے سے ثابت ہو ہے اور پھر اس پر جو عترتی وارد ہوتا ہے اس پر کسی نے امام بدر الدین عقی اور قاضی کی طرف سے جو مختلف جو بات انہوں نے نقل کیے، ان کو پیش کر دیا جس کے بعد یہ حدیث بلا غبار و ناہکی بیچ اور اس کے یہ کرام قرار دیتی ہے۔

۳۵۸۔ بَابُ بَيْعِ أَهْلَابِ الْأَوْلَادِ امام ولد کی بیچ کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا نافع نے عہد اللہ ابن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کتنے اپنے آقا سے بچے بنے تو مالک سے فرودخت نہ کرے نہ بیہ کرے اور نہ وارث بنائے بلکہ وہ اس سے ناکدہ ٹھائے جب ۱۱ فوت ہو جائے تو وہ لونڈی آزاد ہے۔

۷۸۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْمَانُ وَلَيْلَةٌ وَلَدَتْ مِنْ سَيْدَتِي فَبَلَكَ لَا يَبْنِيهَا وَلَا يَنْهَى وَلَا يُوْرَثُهَا وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا لَوَدَّ مَاتَ لَيْلَى حُرَّةً.

قالُ مُحَمَّدٌ بْنُ زَيْدٍ نَاخِدًا وَهُوَ قَوْلُ بَنِي تَيْمَنَةَ وَنَعْلَمُونَ أَنَّهَا بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَعْنِي. امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے عام فقہاء کرام کا قول ہے۔

مرد اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس کے۔ مالک نے اس سے ہم بستی کی کہ وہ اس سے بچہ یا بیٹی پیدا ہو تو اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ یہی لونڈی کے بارے میں مذکورہ باب میں امام محمد نے ایک اثر نقل کیا کہ عروہ روقی نے فرمایا یہی لونڈی کو اس کا مالک نہ بیچ کر سکتا ہے ورنہ بیہ ورنہ اس کا وارث بنا سکتا ہے۔ یہی بات کہ کیا اس میں صرف اخیر عمر فاروق ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی حدیث یا "خارجی ہیں۔" ہمارے میں میں نے "معتمد عبد الرزاق" "یعنی "مور" "مجمع الزوائد" وغیرہ کتب کو دیکھا ان میں عروہ روایت بھی ملتی ہیں جیسے کہ "م" بن عبد شریف سے ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں۔

مروغ روایات

عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يبع رجل ولد بنته فلهي معة عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكرتم = سرهيم عند رسول الله ﷺ فقال عنهم ولداه (ابن جرير ۸۱، الباب الحق، بدر الدین، مسعودی، ترمذی، کت حاتہ، امام بخاری)

عن سعيد ابن المسيب قال امر رسول الله ﷺ مهاب الاولاد ولا يجعلن فيهم الخلف

عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص سے اس کی لونڈی بچی جتنے وہ اس مالک کے سرے کے بعد رہو گی عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ام ابراہیم کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے۔

سید ابن المسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ام ولد کے تالیف کرنے کا حکم دیا اور (فرمایا) اس کے بارے

میں وصیت نہ کی جائے اور نہ انہیں قرضہ میں بیچا جائے۔ .. مسلم بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا: میں نے سعید بن مسیب سے ام ولدہ کے آزاد کرنے کا سوال کیا آپ نے فرمایا بے شک لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ام ولدہ کے آزاد کرنے کا حکم حضرت عمرؓ نے دیا تھا آپ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ام ولدہ کی آزادی کا حکم دیا اور ان کے بارے میں وصیت نہ کرنے اور انہیں نہ بیچنے کا حکم دیا۔

وامر ان لا یبعن فی الذین..... عن مسلم بن یسار قال سألت سعید بن المسیب عن عقی امہات الاولاد فقال ان الباس یقولون ان اول من امر بعتی امہات الاولاد عمر رضی اللہ عنہ ولیس کذلک ولکن رسول اللہ ﷺ اول من اعتقہن ولا یحمل فی ثلث ولا بیع۔ (تبی شریف ج ۱۰ ص ۳۳۳ کتاب حق امہات الاولاد مطبوعہ مکتبہ حیدر آباد ہند)

ام ولدہ کے بیچ نہ کرنے پر آثار

عبداللہ ابن عمرؓ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جو لونڈی اپنے مالک سے بچے کو بننے تو مالک نہ اس کو بیچے اور نہ اس کا بہہ کرے اور نہ ہی وہ میراث میں تقسیم کی جائے وہ مرد اس سے نفع حاصل کیا کرے لہذا جب وہ مرے گا تو وہ آزاد ہوگی۔

عن عبداللہ ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایما ولیدۃ ولدت من سیدھا فانہ لا یبعھا ولا یبھا ولا یورثھا وهو یستمتع فیھا فاذا مات فہی حرۃ۔ (تبی شریف ج ۱۰ ص ۳۳۳)

زید ابن وہب نے کہا میں اور ایک آدمی دونوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ ام ولدہ کے بارے میں سوال کریں زید ابن وہب کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ ان کو دو آدمی دائیں اور بائیں جانب سے تھامے ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے ایک آدمی نے قرآن سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا: تمہیں یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا ابو حکیم و ابو عمرہ نے تو عبداللہ ابن مسعود نے دوسرے آدمی سے کہا تجھے یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راوی کہتا ہے: (حضرت عمر فاروق کا نام سن کر) عبداللہ ابن مسعود اتار ہوئے کہ انہوں نے اپنے آنسوؤں سے نگر یوں کو تر کر دیا پھر فرمایا: پڑھو جیسے کہ تجھے پڑھ عمر فاروق نے پڑھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط تعلقہ تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے عبداللہ ابن مسعود سے ام ولدہ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا: وہ اپنے بیٹے کے حصہ میں آزاد رہے۔ .. ابن جریج نے ہمیں خبر دی اس نے کہا مجھے خبر دی ابراہیم بن میسرہ نے کہ حضرت طاؤس نے اسے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا۔ جو ان کو لونڈی سے تھی میں تمہیں اس بات پر گواہ

عن زید ابن وہب قال آتیت عبداللہ بن مسعود انا ورجل لئنشلہ عن ام الولد قال فکان یصلی فی المسجد وقد اکتفہ ورحلان عن یمینہ وعن یمارہ حتی اذا فرغ من صلوتہ سالہ ورجل عن ایتہ من القرآن..... فقال من اقراک قال القرانی ابو حکیم و ابو عمرہ وقال للاخر من اقراک قال اقرانی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فبکی عبداللہ حتی بل الحصى قال اقرأ کما اقراک عمر ان عمر کان للاسلام حصنا حصینا قال فسالته عن ام الولد قال تعقی من نصیب ولدها..... اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابراہیم بن میسرہ ان طاؤساً اخبرہ ان ابن عباس قال لا یتنہ لہ لام ولد اشہدکم ان ہذہ حرۃ قال حسب ان طاؤس قال وہی تلعب علی بطنہ فاخبرت بذالک مجاہدا فقال وانا اشہدکم ان ہذا حر۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۲۸۹-۲۹۱ حدیث نمبر ۱۳۲۱۱، حدیث نمبر ۱۳۲۲۲ ابوبیچ امہات الاولاد مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت)

معاویہ ابن یحییٰ راوی ضعیف ہے۔

زید ابن وہب سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی مر گیا اور اس نے ام ولد کو چھوڑا تو ولید بن عقبہ نے اس کی بیع کا ارادہ کیا ایسے قرض کو اتارنے کے لیے ہم عبد اللہ ابن مسعود کے پاس آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان کی انتظار کی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے ہم نے عبد اللہ ابن مسعود کو ذکرہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اگر تم ضروری ہی کرنے والے ہو تو ام ولد کو اس بچے کے حصے میں کر دو۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ صحیح۔ اور علقمہ سے روایت ہے ایک آدمی عبد اللہ ابن مسعود کے پاس آیا کہ میری ایک لونڈی نے بیٹے کو دودھ پلایا جو کہ میرا ہے تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس کو بیچ دوں تو عبد اللہ ابن مسعود کو یہ بات ناگوار گزری آپ نے فرمایا کاش کہ خدا تیرا وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا کہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا کبیر میں۔ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ (مجمع الزوائد)

تو قارئین کرام! یہ دو صحیح آثار اس فقیرہ صحابی کی زبان سے نکلے ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ میرے علم کی گتھ ہے تو نہ صحیح واضح آثار میں موجود ہے کہ ام ولد آزاد ہے۔ ان کے مقابلہ میں ایک ضعیف اثر میں جو یہ نظر آتا ہے کہ ام ولد کی بیع جائز ہے۔ یہ تو صحیح نہیں اور یا پھر منسوخ ہے بہر صورت فقہاء اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے۔

۳۵۹۔ بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ حیوان کی حیوان کے ساتھ بیع ادھار

یا نقد کے بیان میں

بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَنَقْدًا

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا صالح بن کيسان نے کہ حسن بن محمد بن علی نے ان سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مصغیر نامی اونٹ بچے میں اونٹوں کے بدلہ میں ادھار فروخت کیا۔

۷۸۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَحْمَرًا صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ حَمَلًا لَهُ بِدُعَى عَصْبِيئَةٍ بِعَصْرَيْنِ بَعِيرًا رَالِي أَجَلٍ۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا صالح بن عبد اللہ ابن عمر نے ایک سانڈنی چار اونٹوں کے بدلے خریدی اس شرط پر کہ وہ اسے مقام زدہ ہمیں پہنچا دے گا۔

۷۸۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَحْمَرًا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَعْرَافٍ مَصْمُومَةٍ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍهَا بِأَنَّهُ يَأْتِي بِالنَّذَةِ۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں اس کے خلاف بھی روایت پہنچی ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ نَفَعًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خِلَافَ هَذَا۔

ابن ابی ذؤب نے ہمیں خبر دی کہ یزید بن عبد اللہ بن قسبط سے انہوں نے حسن بن زہرہ سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض اور ایک بکری کو دو بکریوں کے عوض ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا! اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے حیوان کو حیوان کے بدلہ ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

۷۸۷۔ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي دُوَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِطٍ عَنْ أَبِي حَسَنِ الْبَرَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَتَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ رَالِي أَجَلٍ وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ رَالِي أَجَلٍ وَنَهَى عَنِ النَّسِيءِ بِالْحَيَوَانِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَهَذَا سَاحِدٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَقْهَائِنَا جَمْعُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

حیوان کی حیوان کے بدلہ میں اوصار حج کے بارے میں پہلے تھیں گے اور پھر چکا ہے کہ اس کو احسان یا جائز کہتے ہیں اور نقد یا جائز کہتے ہیں اس کی وجہ احسان یہ بیان کرتے ہیں کہ جانور کو جب اوصار عطا جاتے ہیں حیوان کے بدلہ میں تو ہر روز کی روح میں ہر گھنٹی کی بیشی ہوتی رہتی ہے کہ جس کا تعین نامکن ہے اس لیے اس میں زیادہ کا پایا جاتا ضروری ہے اور زیادہ کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس لیے جانور کو جانور کی ساتھ اوصار حج یا جائز ہے البتہ نقد یا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور شکی چیز نہیں ہے لہذا ہم اس کو ایک جنس بھی نہیں کہہ سکتے اور حیوان اور ذی چیز بھی نہیں لہذا ایک لونٹ کے بدلہ میں دو یا ایک کمری کے بدلہ میں دو یا تین یا سو روٹ کرنے میں (نقد) کوئی تباہت نہیں رہی ہے بات کہ جن احوال میں حیوان کی حج حیوان کے بدلہ میں اوصار یا جائز قرار دی گئی ہے یہ روایات منسوخ ہیں اس لیے "عمرہ القاری شرح بخاری" میں اس کے ناجائز ہونے کے دلائل اور منسوخ ہونے کے دلائل اصولی شرح کے اخبار سے پیش کیے گئے ہیں، نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

قوری اور کوئی صحابہ اور امام محمد بن حنبل نے کہا حیوان کی حیوان کے بدلہ میں اوصار حج جائز نہیں جس مختلف ہوا ایک اور انہوں نے اس مسئلہ میں اس حدیث سے جمع پکڑی ہے جس کو حسن نے سرہ لائن حسب سے روایت کیا ہے کہ کہا پاک ﷺ نے حیوان کی حج کو حیوان کے بدلہ میں اوصار یا جائز قرار دیا امام ترمذی نے "مصابیح صبیحہ فی صحابہ" میں صحابہ بیع الحيوان بالحيوان نسبتہ "میں حدیث سرہ روایت کی اور فرمایا حدیث حسن اور حسن کا سرہ سرہ عن حسب سے صحیح ہے۔ اسی طرح علی بن مدینی نے کہا کہا پاک ﷺ کے صحابہ کرام کو غیرہ دال طم کا ہی پر فعل ہے کہ حیوان کی حج حیوان کے بدلہ میں اوصار یا جائز ہے اور وہ مسلمین قوری اور ابی کو ذکر ہے اور ابی امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ امام ترمذی نے لکن عباس اور جابر اور لکن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں ان عمر کی حدیث کہ جس کی تخریج امام ترمذی نے کتاب اہل میں کی ہے، یہ حدیث بیان کی کہ میں محمد بن عمر انصاری نے لکھا ابن جبر سے انہوں نے لکن عمر سے انہوں نے کہا انبی پاک ﷺ نے حیوان کی حج حیوان کے بدلہ میں اوصار سے منع فرمایا۔ حدیث جابر جس کی تخریج لکن جابر نے ابی سعید خدری سے کی انہوں نے شخص بن غیاث اور ابی خالد سے انہوں نے جابر سے انہوں نے لکن زبیر سے انہوں نے جابر سے، میں ہے کہ کہا پاک ﷺ نے فرمایا: حیوان کی حج حیوان کے بدلہ میں اور ایک کی حج دو کے بدلہ میں اگر نقد ہوتی ہمیں خوف نہیں اوصار ہو تو مکروہ ہے اور لکن عباس کی حدیث کہ ترمذی نے "کتاب اہل" میں یہاں ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کہا پاک ﷺ نے حیوان کی حیوان کے بدلہ میں اوصار حج کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(عمرہ القاری شرح بخاری ج ۱ ص ۱۳۱) صحابہ بیع الحيوان بالحيوان نسبتہ (عمرہ القاری شرح بخاری ج ۱ ص ۱۳۱)

قاری کرام! "عمرہ القاری" کی مذکورہ عبارت میں کثیر آثار اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ ثابت کیا کہ جانور کی حج جانور کے ساتھ نقد یا جائز اور اوصار یا جائز ہے اب اس کے بعد ہم حجاز حج کے منسوخ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔

حیوان کی حج حیوان کے بدلہ میں بطریقہ اوصار والی روایات منسوخ ہیں

امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کہ جن روایات میں حیوان کی حیوان کے بدلہ میں حج جائز ہونے کا بیان ہے فرمایا: ثم نسخ ذالک بحایة الربواء بین ذالک ان آية الرباء تحرم كل فضل حال عن النوحى حتى بيع الحيوان بالحيوان نسبتة يوجد المعنى الذى حرم به الربوا المنسوخ كما نسخ بآية الربوا المستقرضى الحيوان لان النص الموجب للعطف يمكن منسوخا

پھر منسوخ ہو گئی (وہ روایات جن میں حیوان کی حیوان کے بدلہ میں اوصار حج کا ذکر ہے) (آجیج ربوہ کے ساتھ اس کی وضاحت میں ہے کہ آجیج ربوہ نے ہر اس زیادتی کو جو محض سے خالی ہو حرام کر دیا تو اوصار حیوان کی حیوان کے ساتھ حج میں وہ صحیح پایا جاتا ہے

عن الموجب للاباحہ

جیسے کہ بطور قرض حیوان لینا منسوخ ہوا ہے آیت رباء کے ساتھ
کیونکہ ایسی نص کہ جو بیع کو واجب کرتی ہے وہ ایسی نص ہے جو
اباحت کا موجب ہوتی ہے قانوناً مؤثر ہوتی ہے۔

قارئین کرام! اس عبارت کی وضاحت یوں ہے کہ امام لحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کے ایک قاعدے کو یہاں نقل کیا
جو کہ اصول فقہ کی کتب میں بھی موجود ہے وہ یہ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے تو جب کسی مسئلہ میں اباحت اور تحریم دونوں پائی جائیں تو
حرمت والی نص کو اباحت والی کے لیے ناخ قرار دیا جائے گا معلوم ہوا کہ جواز بیع کی احادیث منسوخ ہیں۔

بیع میں شرکت کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خبری کہ ہم سے روایت
کیا علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے کہ ان کے والد نے ان سے
روایت کیا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ
میں میں کپڑا بیچا کرتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حکم دیا کہ ہمارے بازار میں اجنبی لوگ نہ بیچ کریں کیونکہ وہ دین
کے مسائل کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ باپ و تول کو صحیح رکھتے ہیں۔
یعقوب نے کہا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان
سے کہا کہ تم کو ایک مفت کا فائدہ منظور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: کپڑا ہے اور میں جانتا ہوں اس
جگہ کو کہ جہاں اس کا مالک سستے داموں فروخت کرتا ہے (کیونکہ
وہ نجی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجی کو بازار
میں فروخت کرنے سے منع کیا ہے) اس واسطے وہ بازار میں نہیں بیچ
سکتا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے خرید کر بیچ ڈالوں
انہوں نے فرمایا: ہاں پھر میں نے جاکر سودا کر لیا اور وہاں سے انھوں
کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکھوا دیا جب عثمان غنی
رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ نے اپنے گھر میں کپڑے کے ڈھیر کو
دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کپڑا ہے جو یعقوب لایا ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعقوب کو میرے پاس
لاؤ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں
نے کہا یہ وہی کپڑا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آپ نے
فرمایا اچھی طرح دیکھ بھل تو لیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس کی نگرانی
کریں لیکن اس کو خطرے میں ڈالنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ
عنہ کے چوکیداروں نے۔ آپ نے فرمایا: اچھا! حضرت عثمان

۳۶۰۔ بَابُ الشَّرْكَةِ فِي الْبَيْعِ

۲۸۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَرُ بْنُ عَمْرٍو
الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي
قَالَ كُنْتُ أَبِيعَ النَّزْرِيَّ رَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ وَإِنَّ
عُمَرَ قَالَ لَا يَبِيعُهُ فِي سُوقِنَا أَعْجَبُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا
فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُفْهَمُوا فِي الْبَيْعِ وَالْمِكْيَالِ قَالَ
يَعْقُوبُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَقُلْتُ لَهُ مَلَّ
لَكَ فِي غَيْبَتِهِ بَارِدَةٌ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ بَرْدٌ قَدْ عَلِمْتُ
مَكَانَهُ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ بِرُحْصٍ لَا يَسْتَطِيعُ بَيْعُهُ أَشْرَبُ
لَكَ ثُمَّ أَبِيعُهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ فَصَفَقْتُ بِأَلْيَتِي
ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَطَرَحْتُ فِي دَارِ عُثْمَانَ فَلَمَّا رَجَعَ
عُثْمَانُ فَرَأَى الْمُكُومَ فِي دَارِهِ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا بَرْدٌ جَاءَ
بِهِ يَعْقُوبُ قَالَ أَدْعُوهُ لِي فَبِيعْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ
هَذَا الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ أَنْطَرْتَهُ قُلْتُ كَيْفَ تَكُونُ
وَلَيْسَ رَأْيَهُ حَرَسَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ عُثْمَانَ إِلَى
حَرَسَ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ يَبِيعُ بَرْدِي فَلَا تَمْنَعُوهُ
قَالُوا نَعَمْ فَبِيعْتُ بِأَلْيَتِي الشُّوْقَ فَلَمْ أَلَيْتُ حَتَّى جَعَلْتُ
نَعْمَةً فِي مَرْوَدٍ وَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ وَبِالَّذِي اشْتَرَيْتُ
الْبَرْدَ فَقُلْتُ عُدَّ الْبَرْدُ لَكَ فَاعْتَدَهُ وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ
قَالَ فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذَا لَكَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَطْلِمُ بِهِ أَحَدًا
قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا وَفَرَحَ بِذَلِكَ قَالَ
فَقُلْتُ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَ بَيْعِهَا مَثَلَهَا أَوْ أَفْضَلَ
قَالَ وَعَلَيْكَ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنْ يَشَاءُ قَالَ قَدْ شِئْتُ
قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي بَارِعٌ خَيْرًا فَانْصِرْ حَتَّى قَالَ نَعَمْ تَبَيَّنَ وَ

فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے چونکہ ار کے پاس مجھے فرمایا یعقوب میرا کپڑا چھتا ہے تم اس کو سن کر تاس نے کہا ہم اس کو سن نہیں کریں گے پھر کپڑے کو اٹھا کر میں بازار میں سے گیا تو تھوڑی دیر میں قیمت وصول کر کے جھیلی میں ڈال دی در میں اس قیمت کو لے کر اور اس آدمی کو بھی ساتھ لے کر کہ جس سے میں نے کپڑا خریدا تھا، عثمان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے روپے شمار کر کے لے جاؤ اس نے اپنا حق لے لیا اور بہت روپیہ بھی۔ میں نے حضرت عثمان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا مال ہے در میں کسی کا حق میں مارنا چاہتا۔ عثمان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا تعالیٰ مراد میں نہیں بھیجے جزا دے اور وہ بہت خوش ہوئے اور پھر میں نے کہا میں اس کے بیچنے کی حکم اس جھکی یا اس سے بھی اچھی جانتا ہوں۔ حضرت عثمان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا دوبارہ یہ کام کرنے کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں اگر آپ اجازت دیں آپ نے فرمایا میں نے اجازت دی تو یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ مجھے شریک کر لیں تو میں نیکی کو طلب کرنے والا ہوں تو عثمان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان شراکت ہوئی نصف نصف کی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ دو آدمی ادھر خریدنے میں شریک ہو جائیں اگر چہ ان میں سے کسی کے پاس مال ہو اس شرط پر کہ نفع ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور نقصان بھی ان دونوں پر ہوگا۔ جب ایک شخص خرید و فروخت کا ذمہ دار ہو اور دوسرا کچھ بھی نہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نفع میں زیادتی نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ جائز نہیں اس لیے ان میں ایک اس نفع کو کھائے کہ ضامن ہو اس کا دوسرا کا۔

یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور ہمارے عام فقہاء کا۔

قَالَ مُعْتَمِدٌ وَهَذَا تَأْخُذُ لَا تَهْلَسُ بَأَن تَنْشُرِكَ
الْشَّرْكَاءُ لِمَا لَمْ يَنْشُرُوا بِالْإِشْرَافِ وَإِنْ لَمْ يَنْشُرُوا لَوْ اجْتَبَا
بَيْنَهُمَا وَأَمَّا مَا لَمْ يَنْشُرُوا بَيْنَهُمَا وَالْوَجْهُ
عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ وَشِيَ الشَّرْكَاءُ وَالْبَيْعُ أَحَدُهُمَا
دُونَ صَاحِبِهِ وَلَا يَفْضُلُ وَاجْتَبَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُهُ
الْبَيْعِ لِأَنَّهُ ذَلِكَ لَا يَحْزُونَ بَأَن يَنْشُرُوا أَحَدُهُمَا وَنَحْنُ مَا
صَحَّحَ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَلَفِيُّ
فَقُلْتُ لَا وَجْهَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔

نہ کہ وہ اب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اثر کو لائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی لوگ بازار میں خرید و فروخت کرتے تو دوئی مسائل میں پوری طرح سوچو پوچھو نہ رکھنے کی وجہ سے آپ قول کا صحیح خیال نہ کرتے جبکہ قرآن و حدیث میں آپ قول کے صحیح ہونے کی سخت تائید ملتی ہے اور اس کو صحیح نہ رکھنے والے کے لیے سخت ترین وعید آچکی ہے جبکہ سابقہ انبیاء میں شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں اس کی قوم نے اسی پر عمل نہ کیا تو وہ تباہ ہو گئے اس حکم کو طواغیر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیوں

کو خرید و فروخت سے منع کر دیا تو یعقوب کہتا ہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی اگر آپ کو مفت کا فائدہ منظور ہو تو میں آپ کو کروڑوں انہوں نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کو عرض کیا ایک عجمی کے پاس کپڑا ہے وہ بازار میں بیچ نہیں سکتا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجمیوں کو خرید و فروخت سے منع کیا ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت دے دی لہذا یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عجمی سے کپڑا خرید ا پھر بازار میں اس کو لکڑی گنا قیمت میں بیچا اور تمام دراہم ایک تھیلی میں ڈالے پھر اس عجمی کو بھی ساتھ لیا جس سے کپڑا خریدا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یعقوب نے اس عجمی کو کہا جتنے روپے تمہارے بنتے ہیں وہ اس تھیلی سے شمار کر لو اس عجمی نے جتنے میں کپڑا فروخت کیا تھا اتنے دراہم وصول کر لیے اور تھیلی میں بہت زیادہ دراہم بیچے۔ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ان دراہم میں میرا کوئی حق نہیں کیونکہ میں نے آپ کے لیے خرید اور آپ کا ہی وہ کپڑا سمجھ کر اس کو فروخت کیا میری حیثیت فقط ایک وکیل کی ہے لہذا میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا یہ جتنا مال بچا ہے یہ سب آپ کا ہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایسا نداداری اور وفاداری پر نہایت خوش ہوئے اس کے بعد یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی جہاں میں نے اس کپڑے کو فروخت کیا جس سے یہ کثیر نفع حاصل ہوا ہے میں اس کے بدلہ میں ایک اور ایسی جگہ جانتا ہوں کہ جس پر اس کپڑے کو فروخت کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا وہ بارہ بھی جی کام کرنے کا خیال ہے؟ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خیال تو ہے لیکن اس صورت میں اب جو کپڑا میں خریدوں گا پھر اس کو فروخت کروں گا تو اس میں آپ مجھے بھی شریک کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے منظور ہے لہذا ہم دونوں نفع میں برابر کے شریک ہوں گے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طویل اثر لکھنے کے بعد اس اثر کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس اثر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دودھ آدمی شراکت کر سکتے ہیں اگر چنانچہ اس کے پاس اپنی کوئی پونجی نہ ہو یعنی دونوں ہی ادھار مال لے کر اس کو فروخت کریں اور نفع حاصل کریں اور پھر اس نفع میں شریک ہو جائیں تو یہ جائز ہے لیکن یہ شرط ہے جیسے وہ نفع میں شریک ہیں اسی طرح وہ نقصان میں بھی شریک ہوں کیونکہ مثلاً جب ایک آدمی کسی کو بیع میں اپنا شریک کر لیتا ہے اور پھر وہ ادھار مال لے کر اسے فروخت کرتا ہے تو تمام تر ذمہ داری اپنے ذمے ڈالتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو وہ نفع میں تو شریک ہو مگر نقصان میں شریک نہ ہو تو شرعاً ایسی بیع باطل ہے ہاں اس کے جواز کی یہی صورت ہے کہ جیسے وہ دونوں نفع میں شریک ہیں اسی طرح وہ دونوں نقصان میں بھی شریک ہیں۔

اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت کے جواز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت کے جواز میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے اس کے علاوہ اس اثر میں ایک یہ بات بھی گزری ہے کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ عمر فاروق کے چوکیدار مجھے خرید و فروخت سے منع کر دیں گے تو اس لیے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیداروں کو کہہ دیں کہ وہ مجھے مال فروخت کرنے سے منع نہ کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیداروں کو کہہ دیا کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مال بیچتا ہے اس کو منع نہ کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدار کو کہہ دیا کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ کر مال بیچنے سے منع نہ کرنا کیونکہ یہ میرا مال بیچتا ہے اور مسائل شرعیہ سے واقف ہے اس لیے اس کو منع نہ کرنا لہذا انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر اس کو منع نہ کیا۔ فاعتمرہوا یا اولی الامر

۷۸۹۔ اَخْبَرَنَا سَالِكٌ اَخْبَرَنَا اَبُو جَهْلَابٍ عَنْ
الْاَعْرَجِ عَنْ اَبُو مُرَّةٍ عَنْ اَبُو مَرْثَدَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا
يَسْمَعُ اَحَدُكُمْ حَازِفًا اَوْ يَنْوُو حَسْبَةً فَيُحْدِثُهَا قَالَ ثُمَّ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَهُ صَلَّى اَوْ اَكْتُمْتُ عَنْهَا مَغْرِبَتَيْنِ وَاللّٰهُ
لَا رَيْبَ مِنْهُنَّ اِنَّ اَكْتُمْتُكُمْ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا کہ شہاب
زہری نے اعرج سے انہوں نے ابو مرثدہ سے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بڑی کو پی دیو
میں لکڑی کاڑنے سے منع نہ کرے روئی گایاں سے پھر ابو مرثدہ
نے فرمایا میں تم کو اس سے انکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں بعد میں
تمہارے کندھوں کے درمیان جازون گا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا عَدْنَا عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّعِ مِنْ
لَا يَنْفَعُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَحَسُّ الْعُلَى قَلْبًا فَيُحْدِثُ
لِحُكْمِهِ فَلَا يَسْمَعُونَ عَلَى ذَلِكَ بَلَمَّا أَنَّ مَرْثَدَةً
اُخْبَرَتْ بِبَعْضٍ فَنَكَتَ لِلَّذِي وَصَحَ الْاَعْرَجَ
اَوْ لَعَنَ حُدُثَكُمْ عَنْ بَعْضٍ فَنَكَتَ فَنَدَّ اَهُوَ اَلْحُكْمُ فَيُحْدِثُ
ذَلِكَ وَالْقَوْلُ لُفْلُفَ

امام محمد کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ارشاد لوگوں کے پاس
میں آسانی پیدا کرنے اور حسن خلق کے لیے ہے بطور حکم نہیں اس
پر مجبور نہ کیا جائے گا میں معلوم ہوں کہ شریعت کے پاس اس مسئلہ
میں ایک مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے لکڑی کاڑنے والے کو حکم دیا کہ
اپنا پاؤں اپنے بھائی کی سواری سے اٹھائے اس بارے میں فیصلہ
کیا ہے لیکن قرائن اور آسانی افضل ہے۔

اس باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے نیا پاک
سے منع نہ کرے کہ وہ تمہاری دیوار میں کھل ٹھونکنے اس حدیث شریف کے روئی ابو مرثدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ اس حدیث کو
بیان کرے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو اپنی دیوار میں کھل ٹھونکنے سے منع کرے گا تو میں اس کو قہارے کندھوں کے درمیان
ٹھونک دوں گا تو یہ حدیث اور یہ روایت در اس کے بعد سیدنا ابو مرثدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس نے اس کا ہے جبکہ اوردان کی
طرف سے یہ فیصلہ کے حاکم تھے کہ یہ فیصلہ اگرچہ اہل حدیث لوگ وجوب پر احتمال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ مجموعہ میں
اور تمہیں کے خلاف ہے اور وہ اس حدیث سے تنبیہ مراد لیتے ہیں اور اس کو انتخاب پر محمول کرتے ہیں کہ صاحب دیوار کو توسع سے کام
لینا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی بڑی دیوار میں کھل ٹھونکنے سے منع کرے اس کی دیوار کو کوئی نقص نہیں پہنچتا تو اس کو برداشت کرنا
چاہیے کہ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مابعد ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کہ کھلی دیواروں
ﷺ میں یہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے کھل ٹھونکنے والے کو فرمایا اپنا پیر اپنے بھائی کی سواری سے اٹھائے لیکن اس میں توسع افضل ہے
اور کسی شخص نے کہا کہ ”کی بڑی بڑی شروعات میں اس کو انتخاب پر مجبور زیادہ سے زیادہ کو دیکھو تنزیہی پر محمول کیا گیا ہے
مکہ نہ دینی“ میں یوں نہ کہ رہے

بڑی کی دیوار میں جو روکا گیا ہے اس سے کوئی تنزیہی ہے بطور مستحب یہ ہے کہ نہ منع کیا جائے نہ نہ فیصلہ کیا جائے کی پر یہ
مہربانہ مالک و ماہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیثوں میں منع کرتے ہوئے
اس حدیث اور بڑی پاک ﷺ کی اس حدیث کے درمیان کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ سے بھائی کاں سے گروہ
میں کو دیکھتی دی کے ساتھ عطا کرے اس کو روایت کیا ہے حاکم نے کسی استاد کے ساتھ جو کہ بنی اسم کی شرط پر دے دیکھ
مالک پر عزم کی صورت میں جبر نہیں و زیادہ لائق ہے فیض عرض کی صورت میں کہ جبر نہ کیا جائے یہ حدیث اس بات پر دلائل کوئی
سے کہ یہ علم حد کے لیے ہے کیونکہ اس کی شکل جو کہ یہ ہے وہ حد کے طور پر حدیث میں استثنائی ہوئی ہے جیسے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی سے اس کی بیوی منع جائے کی اجازت طلب کرے وہ اس کو منع نہ کرے

(زرقانی شرح موطا امام مالک (رحمۃ اللہ علیہ) ج ۳ باب ۵۱۲ القضاء فی الرق فی حدیث نمبر ۱۵۰۱ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام زرقانی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بڑی کو کھل ٹھونکنے سے منع نہ کرے۔ یہ حدیث اس طرح کی حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاندن سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے وہ اس کو منع نہ کرے اور اس مسجد سے منع نہ کرنے والی حدیث جیسے وجوب پر محمول نہیں ہے اسی طرح یہ حدیث بھی وجوب پر محمول نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس حدیث کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بیان کیا تو چونکہ وہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ کے حکم پر بلیک نہیں کہا بلکہ انہوں نے سن کر سرون کو جھکایا کہ جس کے حقیقت ہونے پر یہ مذکورہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اس حکم سے اعراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی جگہ امام زرقانی بحوالہ ترمذی حدیث کو نقل کرتے ہیں فی الترمذی انہ لہا حدیثہم بذالک طاطوا رؤسہم وفی ابی داؤد مسکو رؤسہم وعدم اقبالہم علیہا بل طاطوا رؤسہم (زرقانی ج ۲ ص ۳۴) میں اس طرح ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو پیش کیا اور اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے اپنے سرون کو جھکالیا اور ابی داؤد میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے سرون کو جھکایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس مقولہ سے اعراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

قارئین کرام! اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ حدیث وجوب کے لیے ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کو سن کر صحابہ اور تابعین کو اعراض کرنے کی کیا مجال ہو سکتی تھی؟ ثابت ہوا کہ ان صحابہ تابعین نے اس حدیث کو استحباب پر محمول کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم یہ بھی بطور وجوب نہیں تھا بلکہ استحباب پر عمل کرنے کی ترغیب میں تھا اسی لیے اس حدیث کی شرح میں مفتی امام ابو الولید، جس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

فیحتمل قوله ذلک انہ کان یحملہ علی الوجوب و یحتمل انہ کان یحملہ علی الذنب لکنہ کان یمنع من کان یتبرک اباحۃ ذلک لجارہ ویشرح بحقہ فکان یجری الی توبیخہ علی ترک الاخذ بما نذب البی ﷺ و رغب فیہ و کذلک اعراض من کان یعرضون عنہ یحتمل وجہین احدهما ان یکون جماعۃ من علماء الصحابة کانوا یحملونہ علی الذنب و یعرضون عن حمل ابی ہریرۃ لہ علی ظاہر اللفظ من الوجوب وان اخذوا بہ بخاصۃ انفسہم و اباحوا ذلک لمن جاورہم رغبتہما رغبتہ فیہ الی ﷺ و مبادرة الی مائدہ الیہ و یحتمل ان یکون جماعۃ من التابعین علموا من ابی ہریرۃ انہ کان یحملہ علی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ اس کو صل کرتے ہیں وجوب پر اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہوں لیکن وہ تو بیخ کرتے اس پر جو استحباب کو چھوڑتا ہے اپنے بڑوس سے یہ اور اپنے حق میں عمل کرتا ہے اور وہ اپنی توبیخ کو جاری کرتے س آدمی پر کہ جس نے چھوڑا اس چیز کو کہ جس کو نبی پاک ﷺ نے مستحب قرار دیا ہے اور رغبت دی اس میں اس طرح اس حکم سے جو اعراض کرتا ہے اس کے اعراض کو دود و جوں پر حمل کیا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ علاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے نبی پاک ﷺ کے فرمان کو (کہ جو حضور ﷺ نے فرمایا کہ بڑی کو منع نہیں کرتا چاہے کہ وہ اس کی دیوار میں کھیل شوکے) استحباب پر محمول کیا اور وہ یہ اعراض کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کرنے کو ظاہری لفظ پر وجوب ہے اور انہوں نے اس کو

اپنے نفوں کے لیے خاص کیا اور انہوں نے مباح قرار دیا اس کو ان لوگوں کے لیے غبت دینے کے لیے کہ جس میں اس کو حضور ﷺ نے رحمت دلائی اور انہوں نے مستحب کی طرف جلدی کرنے پر ترقیب دینے پر محمول کیا اور یہ بھی احتساب ہے کہ تابعین کی جماعت نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کو تسلیم کیا اس بات پر کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس امر کو مذکور ترقیب پر محمول کرتے تھے لیکن جو اس کو چھوڑ دے اور عمل نہ کرے اس کو عیب لگاتے ہیں تو اس بات سے تابعین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اعراض کیا اور انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو اس کے پاس دلیل تھی اس کو ترجیح دی اور اس دوسرے احتمال کی تائید کرتی ہے یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو لڑوی سمجھتے تو حکام کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے اس کے ترک پر۔

قارئین کرام! معنی "کی اس عبارت سے یہ واضح ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں دو احتساب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس حکم کو وجوب پر محمول کرتے ہیں ظاہری الفاظ کی وجہ سے اور دوسرے یہ ہے کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی اس کو مستحب پر محمول کیا ہو لیکن یہ حکم انہوں نے بطور ترقیب دیا ہوتا کہ لوگ احتساب پر عمل کریں لیکن صحابہ اور تابعین نے نہ تو اس کو واجب سمجھا اور نہ ہی احتساب پر توجہ کو پسند کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے اعراض کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو احتساب پر محمول کرنے کی یہ دلیل بھی موجود ہے کہ وہ واجب سمجھتے تو حکام پر توجہ کو جاری کرتے تاکہ وہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ بہر صورت احناف کا یہ مسلک نہایت واضح اور قوی ہے کیونکہ اس کی تائید میں صحابہ اور علماء تابعین کا عمل موجود ہے اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں لکھا ہے:

پڑوسی کی دیوار میں کیل ٹھونکنے کے حکم پر فقہائے احتمال نکالا ہے کہ کیا یہ حکم وجوب کے لیے یا احتساب کے لیے؟ امام شافعی اور مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے اس میں دو قول ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حکم احتساب کے لیے ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے کوئی نکالا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اصحاب حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ (لیکن وہ اکثر کہ جسوں نے اس کو احتساب پر محمول کیا ہے وہ دلیل یہ ہے) کہ غیر اقربوں کے لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ کیا وجہ ہے کہ تم تمہیں دیکھنا سونے کے تم اس حکم سے اعراض کر رہے ہو؟ وھذا بدل علی انھم فھو امہ الذل لا الایجاب ولو کان واحدا لھما اطلقوا علی الاعراض منہ واللہ اعلم یعنی صی کا اس سے اعراض کرنا روایت کرتا ہے اس بات پر کہ انہوں نے اس حدیث سے احتساب سمجھا ہے نہ کہ وجوب اگر وہ واجب سمجھتے تو اس سے اعراض پر متفق نہ ہوتے۔

(نووی ج ۳ مسلم شریف ص ۳۲۸ باب من اراد ان یشیء فی حداد یارکتاب والاعراض والاعراض)

قارئین کرام! امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اکثر کا مسلک نقل کرنے کے بعد اس بات کی تائید کی کہ یہ حکم احتساب کے لیے ہے نہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔

۳۶۲- بَابُ الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ

۷۹۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ عَنْ أَبِي عَطْفَانَ بْنِ طَرِيعَةَ الْمُتَوَكِّلِيِّ عَنْ تَمْرُودَانَ بْنِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِيَصِلَ رَحِمُ أَوْ عَلَى وَحَوْ صَدَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً بَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا آوَادَ يَهَا الْفَوَاتِ فَهُوَ عَلَى رَهْبِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِدَا نَأْخُذُ مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِيَصِلَ رَحِمُ مَخْرَمٍ أَوْ عَلَى وَحَوْ صَدَقَةً فَقَصَصَهَا الْمَوْهُوْتُ لَهُ فَلَيْسَ لِلرَّوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِيَصِلَ رَحِمُ مَخْرَمٍ وَبِهِدَا لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا إِنْ لَمْ يَنْسَبْ مِنْهَا أَوْ يُزَادَ خَيْرٌ رَفِي يَدِهِ أَوْ يُخْرَجَ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكٍ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامَّةِ مَنْ لَفَّهَا بِإِسْمِهِ فَهُوَ مَخْرَمٌ.

ہبہ اور صدقہ کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ بیان کیا کہ داؤد بن حصین نے ابی بن عطفان بن طریف مری سے انہوں نے مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ کے طور پر یا صدقہ کے طور پر کچھ ہبہ کیا تو اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور جس شخص نے کچھ ہبہ کیا اور اس کا معاوضہ لینے کی نیت ہو تو وہ اپنے ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے اگر اس سے خوش نہ ہو۔

امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے۔ جس شخص نے کسی رشتہ دار کو بطور صلہ رحمی یا بطور صدقہ کچھ ہبہ کیا اور جس کو ہبہ کیا تھا وہ اس پر قابض بھی ہو جائے تو ہبہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہبہ سے رجوع کرے لیکن جس شخص نے غیر رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کی اور وہ اس پر قابض بھی ہو جائے تو ہبہ کرنے والے کو اس سے رجوع کرنے کا حق ہے اگر اسے اچھا بدلہ نہ ملے یا اس میں بھلائی نہ پائے یا اس کے ساتھ سے کسی دوسرے کی ملکیت میں وہ چیز چلی جائے (جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

ہبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ہبہ بالعرض اور ہبہ بالعرض۔ ہبہ بالعرض میں رجوع منع ہے اور ہبہ بلاعرض میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسے کہ اس اختلاف کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”شرح مسلم“ میں نقل کیا ہے۔ قصہ کہ بعد ہبہ سے رجوع کرنا حرام ہے البتہ اولاد یا اولاد اور اولاد کو ہبہ کر کے رجوع کیا جاسکتا ہے جیسے کہ نعمان بن بشر کی حدیث سے ثابت ہے بھائی ہوں چچوں اور دیگر ذی الاحکام کو ہبہ کر کے رجوع نہیں کیا جاسکتا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کہا ہے کہ والد اور محرم کے سوا ہبہ کرنے والا رجوع کر سکتا ہے۔

(نووی مع مسلیم ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ نور محمد آرم باغ کراچی، پاکستان)

قارئین کرام! امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختلاف مذہب کو نقل کر دیا اب ہم مسلک احناف کی تائید میں ایک مدلل عبارت اس حدیث کی شرح میں امام بدرالدین عینی کی نقل کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اصحاب کا یہ قول ہے کہ ہبہ کرنے والا انجشی کو کوئی چیز دے کہ ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ چیز قائم (سلامت) ہو اور اس نے اس کے عوض کوئی چیز نہ لی ہو۔ سعید بن مسیب، عمر بن عبد العزیز، قاضی شریح، اسود بن یزید، حسن بصری، نخعی اور شعبی کا بھی یہی قول ہے اور حضرت

وقال ابو حنیفہ واصحابه للواحد الرجوع فی هبة من الاحنیسی مادامت قائمة ولم یعوض منها وهو قول سعید بن المسیب وعمر بن عبد العزیز وشریح القاصی والاسود بن یزید والحسن البصری والسحمی والشعبی وروی ذلک عن عمر بن

عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوہریرہ اور حضرت فضال بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور جس حدیث میں یہ ہے کہ بید میں رجوع کرنے والا اس کے کسی طرح ہے جو اپنی تہ میں رجوع کرے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس تشبیہ سے ظاہری قباحت مراد ہے، کیونکہ یہ حسن اخلاق اور عروت کے خلاف ہے اس سے شرعی قباحت مراد نہیں ہے کیونکہ کس حلال اور حرام کا مکلف میں ہے پس بید میں رجوع کرنے کا مکمل اس طرح گھانا ہے جس طرح کتے کا تہ میں رجوع کرنا گھانا ہے اس وجہ سے یہ فعل مکروہ (تقریبی) ہے۔

الخطاب و علی بن ابی طالب و عبداللہ بن عمر و ابی ہریرۃ و فضالہ بن عید و احبابہ من الحدیث بانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ و سلم حمل العبد فی ہنہ کالعائد فی قینہ بالثیہ من حیث انہ ظاہر النصح مروقہ و خلقا لا شرعاً و الکلب غیر متعبد بالحلال و الحرام فیکون العائد فی ہنہ عائداً فی امر قدر کالقدر الذی یعود فیہ الکلب فلا یثبت بعدلک مع الرجوع فی الہیۃ و لکنہ یوصف بالنصح و بہ مغول فبدلک مغول بکراهۃ الرجوع (دمۃ الدار شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۸ مطبوعہ مصر)

خلاصہ اختلاف مذاہب

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہ بارے میں مسک یہ ہے کہ اولاد اور اولاد تا آخر پر اگر کوئی شخص بید کرے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی، بیکس، بچی اور دوسرے دونی الارحام پر اگر بید کیا جائے تو بید کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مسک اور حضرت عمر فاروقؓ حضرت علی المرتضیٰؓ عبداللہ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ اٹھ کر جب کوئی بید کرے تو جب تک وہ چیز سوہب لہ کے پاس مجید موجود رہے وہ بید رجوع کر سکتا ہے بشرطیکہ بید کرے والے نے اس بید کے عوض میں کوئی چیز نہ لی ہو اگر اس نے کوئی چیز لی ہو تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا اور اسی طرح وہ چیز سوہب اگر ہلک ہو جائے یا سوہب لہ سے آگے فروخت کر دے تو ان صورتوں میں بھی بید کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا رہی یہ بات کہ احناف کے نزدیک یہ باپ بنے کو بید کرے تو رجوع کر سکتا ہے تو احناف کا مسک یہ ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا یعنی بید کرے بارے میں احناف کا مسک شافعی اور مالک کے باطل برعکس ہے۔ یعنی غیر قبضہ بھی کر لے تو جب تک وہ شئی سوہب موجود ہے احناف کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے اور شافعی اور مالک کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا اور باپ اولاد اور اولاد کو بید کر دے اور قبضہ نہ دے اور چھوٹا ہے تو کواد قائم کر لینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اور شافعی اور مالک کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف کی وجہ اختلاف آثار ہے جیسے کہ صاحب بدایۃ المجتہد نے ج ۳ ص ۳۳۹ القول فی الایکام پر لکھا و سبب الاختلاف فی ہذا الباب تعارض الآثار یعنی اس باب میں اختلاف کا سبب تعارض آثار ہے۔ اور ازاد اول کو بید کے بعد رجوع نہ کرنے پر احناف کی دلیل حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے۔

القول فی الاحکام و اما من اجل الاختصار الا لندی الرحمۃ المحرمۃ فاتحہ بما رواہ مالک عن مالک عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال من وهب هبته لصلۃ و رحم او علی جهة صلۃ فانه لا یرجع فیہا۔ (بدایۃ المجتہد ج ۳ ص ۳۵۰)

یعنی وہ جو رجوع کو چاہتا ہے سوائے ذوی رحم محرم کے اس کی دلیل وہ روایت ہے کہ جس کو امام مالک نے القصد فی العیوب میں حضرت عمر سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جو ذوی رحم محرم کو صلہ رحمی کے لیے بید کرے یا بطور صدقہ عطا کرے یعنی بلا عوض تو وہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔

تاریخ کرام اولاد کو بید کر دے کے بعد رجوع نہ کرنے پر احناف کی دلیل یہی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی کافی آثار

ہیں اب غیر کو بہہ کرنے کے بعد رجوع نہ کرنے پر امام مالک شافعی کے دلائل اور ان کے جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔

غیر کو بہہ سے رجوع کرنے کی ممانعت پر امام شافعی، امام مالک وغیرہ کی دلیل

عن ابن طاؤس عن ابیہ قال قال رسول اللہ ﷺ العائد فی ہنہ کالکلب یعود فی قینہ۔
(مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۱۰۹ باب العائد فی ہنہ حدیث خبر
۱۶۵۳۸ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت طبع جدید)

طاؤس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہہ میں لوٹنے والے ایسے ہی ہیں جیسے کتا اپنی تے کو کھالے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مثل الذی یعود فی عطیۃ کمثل الکلب حتی اذا شیع قاء ثم عاد فی قینہ فاکلہ۔
عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ العائد فی ہنہ کالکلب فی قینہ۔
عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال العائد فی ہنہ کالکلب یعود فی قینہ۔ (ابن ماجہ شریف ج ۲ باب الرجوع فی النہی مطبوعہ نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عطیہ (بہہ) کر کے واپس کرنے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جب وہ سیر ہو کر کھالے تو تے کر دے اور اسے کھالے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہہ کر کے واپس لینے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے تے کر کے لوٹنے والا (تے کو کھالے والا)۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہہ کر کے واپس کرنے والے کی مثال یوں ہی ہے جیسے کتا اپنی تے کر کے لوٹنے (کھالے)۔

قارئین کرام! یہ دو احادیث ہیں کہ جن سے امام شافعی، مالک وغیرہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بہہ کرنے کے بعد بہہ کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا جب اس نے کسی رضی کو بہہ کیا ہو۔

عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال لا یحل لرجل ان یعطی ہبۃ فیرجع فیہا الا والوالد فیما یعطى ولده ومثل الکلب یا کمل فاداشیع قاء ثم عاد فی قینہ۔
(ابوداؤد شریف ج ۳ ص ۱۳۳ باب الرجوع فی النہی مطبوعہ سعید مکتبی انجمن کیش پریس کراچی)

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بہہ کر کے اس میں رجوع کرے اور نہ والد اولاد سے رجوع کرے اور جو شخص کوئی عطیہ کرے پھر اس میں رجوع کرے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھالے تو جب سیر ہو جائے تو تے کرے پھر اپنی تے میں رجوع کرے۔

امام شافعی، امام مالک کی مذکورہ دلیل کا جواب

قارئین کرام! پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذکورہ روایات میں بعض نے جرح بھی کی ہے جیسا کہ ”مجمع الزوائد“ ج ۳ ص ۱۵۳ پر اسی حدیث کے متعلق لکھا ہے ”ابو حاتم وضعہ ابو زرعہ وغیرہ یعنی اس حدیث کی اسناد میں ابو حاتم بھی ہے جس کو ابو زرعہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے بہر صورت یہ حدیث ”من کمل الوجوہ“ اسناد کی رو سے جرح سے خالی نہیں ہے بلکہ بعض اسناد میں ضعیف پایا جاتا ہے کیونکہ یہ احکام کا مسئلہ ہے اس میں جھوٹی سی جرح بھی اہمیت رکھتی ہے اس کے علاوہ امام بدرالدین عینی نے اس کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے دو چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ (۱) اس میں لا یحل کا لفظ ہے کہ جس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (۲) اس میں بہہ سے رجوع کو کلب (کتے) سے تشبیہ دی گئی تو کتا مکلف نہیں ہے لہذا اس تشبیہ سے زیادہ سے زیادہ کراہیت ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ امام بدرالدین عینی

سے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے "عمدة القاری" میں یوں لکھا

ہم کہتے ہیں کہ میں رجوع کرنے والا کتا ہے آدمی نہیں اور کتا حلت و حرمت کا مکلف نہیں اور اس حدیث سے یہہ سے رجوع کا منع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا (زیادہ سے زیادہ) یہ حدیث مکروہ تخریکی ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں کلب سے مثل دی گئی ہے نہ یہ کہ نبی پاک ﷺ نے اس بات کو باطل کیا ہو کہ ان کے لیے وہ بات میں رجوع کریں مگر تو اعتراض کرے کہ روایت کی گئی ہے کہ وہ اب کے بے حل نہیں کہ اپنے حصہ میں رجوع کرے (تو بدرالدین بخاری فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ طحاوی نے کہا نبی پاک ﷺ کا قول "لا یجعل" تخریم کو مستلزم نہیں بلکہ یہ لفظ کی لغت کی شکل ہے جو آپ نے فرمایا فنی کے لیے صدقہ اسی طرح حد نہیں کہ جس طرح غیر فنی کے لیے بغیر حاجت کے صدقہ حلال ہوتا ہے اور حدیث میں اس سے کراہیت کی تخلیط مراد ہے اور کہتے سے تشبیہ دینا بھی کراہت کو مستلزم ہے کیونکہ کتا حلال اور حرام کا مکلف نہیں اور فقہ اس پر حرم نہیں لہذا امر اور مکروہ تخریکی ہے ایسے فعل سے جو کتے کے فعل سے مشابہ ہے۔

فلسا الرجاء فی مطلق هو الکلب لا الرجل والکلب غیر متعبد بتعلیل و تحریم فلا یبیت مع الواہب من الرجوع فلو بدل علی نریہ امتہ من امتان الکلب لا انه ابطال ان یکون لهم الرجوع فی ہباتهم فان قلت روی لا یحل لواہب ان یرجع فی ہبہ قلت قال الطحاوی قوله لا یحل لا لالتزم السحریم وهو کفقوله لا یحل الصدقہ لغی و اما معاه لا یحل لہ من حیث یحل لغيرہ من دور السحاحہ و اراد بد الک التعلیل فی الکراہۃ قال و فہوہ کالعیانہ فی قبیلہ وان القصی التحریم لکون الفنی حراما لکن الریادۃ فی الروایۃ الاخری وھی قوله کالکلب بدل علی عدم التحریم لان الکلب غیر متعبد بالفنی لیس حرام علیہ والعماد السریہ عن فعل یشہ فعل الکلب (عمدة القاری شرح صحیح بخاری ج ۱۳ ص ۱۷۵ باب الاکل لامداد یقینی حد صدقہ مطبوعہ بیروت)

قاریں کرام! امام بدرالدین بخاری نے اس عبارت سے واضح کر دیا کہ محرم میں کے اعتراض کا مطلقہ نظر دو چیزیں ہیں ایک تو حدیث میں صدقہ دے کر وہ جس کو کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے دوسرا "لا یجعل" کے خلاف اس بات پر دامت کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد کی ہے رجوع کرنا حرام ہے۔ امام بدرالدین بخاری نے ان دونوں چیزوں کا جواب دے دیا کہ کتے میں رجوع کرنے والا کتا ہے اس میں کتے کے فعل سے انسان کو تشبیہ دی گئی ہے جس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اور "لا یجعل" کا معنی بھی یہ کہ مستلزم نہیں کیونکہ لفظ ہم حلت سے زیادہ سے زیادہ کراہیت ہی ثابت ہو سکتی ہے جیسے کہ کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔

ب۔ اس کے بعد ہم انسان کی طرف سے وہ احادیث و آثار پیش کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہہ کرنے والا اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ وہ (بہر کسی ہو) چھینے موجود ہو۔

بہہ کرنے والا اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ وہ (بہر کسی ہو) چھینے موجود ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ
الرجل احق لہبہ مالہ ینیب مہا (اس باب میں ص ۱۷۵)
۱۔ جو مال وہ مطبوعہ درمختصات کتب خاصۃ امام باقر (کراچی)

عن معمر عن رجل من اهل العزیرۃ ان عمر
بن عبد العزیر کتب فی رجل و ہب ھیۃ لرجل

معمر سے روایت ہے کہ ایسے آدمی سے کہ جو دہلی حجاز سے
قد کہ عمر بن عبد العزیر نے ایسے آدمی کے بارے میں لکھا کہ جس

نے کسی آدمی کو بہہ کیا پھر اس کو واپس لے لیا یہ لکھا کہ سوہو بہ لہ اس
 چیز کو واپس کرے علانیہ جیسے کہ بہہ کرنے والے نے علانیہ بہہ کیا
 تھا۔ یہ حدیث شریفین کے قول پر صحیح ہے۔

عبداللہ ابن عمر حضور علیہ السلام سے مروی ہیں فرمایا: جس شخص نے ہبہ کیا وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ چیز قائم ہے۔

ابراہیم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبہ کرنے والا جبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک وہ اس چیز کا عوض نہ دے یا وہ چیز ہلاک نہ ہو یا فریقین میں سے کسی کی موت نہ ہو۔

فاسترجعها صاحبها فكتب ان يرد عليه علانية كما
وهي علانية هذا حديث صحيح على شرط
الشمخين. (معتمد عبد الرزاق ج ٩ ص ١١١ حديث رقم ١٦٥٣٥)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
ﷺ قال من وهب هبة فهو أحق بها عالم يثبت
مها. (المستدرک ج ٢ ص ٥٢) إذا كانت الهبة لذی رحم محرم

عن ابراهيم عس عمر قال هو احق بها مالم
يثبت منها او يستهلكها او يموت احدهما.
(مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٣٨ - ٣٩ مطبوعه دار الفکر)

کراچی حدیث (۲۳۴۸)

قارئین کرام! ہم نے چند آثار و روایات اس بات پر پیش کیے کہ بہہ کرنے والا اس وقت تک بہہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز بعینہ موجود ہو تو یہ چیز صراحۃً حدیث و آثار میں ملتی ہے اور احناف نے رجوع کے لیے شرط لگائی تھی کہ وہ چیز ہلاک یا مرنہ لگی ہو اس کا ذکر بھی صراحۃً آثار میں ثابت ہو گیا اگرچہ اس قسم کے آثار کثیر موجود ہیں۔ ہم نے اختصاراً چند آثار پیش کیے یا درہے احناف کے مسلک کا خلاصہ یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بہہ کرنے والا بہہ سے رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز بعینہ موجود ہو ہلاک یا مرنہ نہ ہو یا ملک سے نکل نہ چکی ہو اس کے باوجود وہ نفس جو ان کے قائل ہیں اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے جواز کا حکم دیا ہے اسی طرح جواز کے ساتھ کسی کی برائی کو ابھی بیان کیا ہے۔

فاعتبروا يا اولى الابصار

عظیمہ دینے کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور محمد بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے والد نہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور کہا کہ میں نے اس بچے کو اپنا ایک غلام دیا ہے حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا کیا تم نے ہر بچے کو اس طرح ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا رجوع کرلو۔

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرمہما انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عالم میں مگھورے درخت

٣٦٣- بَابُ النُّحْلَى

٧٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ بُشَيْرٍ يُحَدِّثَانِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنَّ أَبَا أُنَيْسٍ يَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبِي نَحَلْتُ ابْنَ أَبِي هَذَا عَلَامًا كَتَبْتُ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَكَلٌ وَلَيْدِكَ نَحْلَتُهُ مِنْ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ

٧٩٢- أَحْبَبْنَا مَلَائِكَةَ أَحْمَرَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَى أَنَا وَكَرَّ كَانَ
نَحْلُهَا خُذَادَ عَشْرِينَ سَقَامٍ مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فَلَمَّا
حَضَرَتْهُ الْوُفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَأْتِيهِ مَا يَرَى الْآمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ

پہر کیے تھے جن سے میں (۴) دن مجبور تری تھی جس جس حدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: بخدا! ۱۱ صریحی بیٹھی اچھے سے بعد تم سے زیادہ کسی کو فحش دیکھا محبوب نہیں اور تم سے زیادہ کسی کا مغنس ہونا مجھے ناپسندیدہ نہیں میں نے تمہیں اپنے دل میں سے جس دن دن مجبور کے درخت دے دیے تھے اگر تم نہیں کات کر رکھو کر لیتیں تو وہ تمہارے ہو جاتے لیکن آج وہ دارویش کا دل سے تمہارے ہوئی اور وہیں جس میں تم اسے کتاب اللہ کے سلطان تسلیم کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا! جان اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتی ہوں ایک یمن تو یہ ۱۳۱ ہے دوسری کون ہے؟ فرمایا وہ طبرست خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حکم میں ہے میری طیس ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ چنانچہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔

ابن شہابؒ بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عہد الرحمن بن عہد القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمرؓ فوت ہو چکا ہے تو کہہ کر تے ہیں پھر اسے روک لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹا کو کہہ کر تے ہیں پھر اسے روک لیتے ہیں پھر اگر کسی کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا مال میرے قبضہ میں ہے میں کسی کو نہیں دیتا اگر خود مرے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ دل اپنے بیٹے کو کہہ کر چکا ہوں یہ اس کا ہے جو جس کہہ کرے اور اس کو جاری نہ کرے (قبضہ نہ دے) یہاں تک کہ کہہ کر نے اور فوت ہو جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور یہ باطل ہے۔

امام داک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ شاہ
زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو
فحش اپنے پچ کو بہہ کرے جبکہ وہ باغ نہ ہو ورنہ اس کا صلہ کر دے
اور اس پر سزا مقرر کر دے تو یہ بہہ جائز ہے اس کا دل اس کا باپ

امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس تمام حدیث پر ہمارا عمل ہے ضروری ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو عطیہ دینے کے بعد میں مساوات رکھے ان میں ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دے مگر کسی

عَنِ نَعْدِي مِنْكَ وَلَا تَعَزَّ إِلَيَّ فَقَرَأْتُكَ وَأَنْتَ
كُنْتَ تَحْلِكُكَ مِنْ قَالِي حُذِّدَ عَشْرِينَ وَتَقَالُوا
كُنْ حَذِيذِي وَحَفَرِيهِ كَانَ لَكَ يَأْمَأَهُ الْيَوْمَ مَالِ
وَأَبَ وَتَأْمَأَهُ أَحْوَكْ وَأَحْتَاكَ فَالْحَيَوُةُ عَلَى
رَكْتَابِ لِلْمِعْزُورِ حَلَّ قَالَتْ مَا أَيْتَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا
وَكَذَا بَرَكْتُه يَأْمَأَهُ أَسْمَاءُ فِيمَنْ الْأَخْرَى قَالَتْ قُو
نَظَرِي بِنْتِ خَارِجَهُ رَأَى جَارِيَةً لَوْ كُنْتُ جَارِيَةً

٧٩٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَرِ أَنَّ عَمْرًا
ابْنَ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَلَّةَ
بِنْتُ سَكْرَةَ قَالَتْ فَإِنَّ مَاتَ ابْنُ أُخْتِهِمْ قَالَ مَا لِي بِبَنِي
وَأُمِّ أُخْتِهِمْ خَلَاكُونَ مَاتَ خُوٌّ قَالَ هُوَ ابْنِي قَدْ كُنْتُ
عَقِبْتُكَ يَا مَنْ لَعَلَّ مُعَلَّةَ ثُمَّ يَجِيءُهَا الْوَلَدُ يُجْلِيهَا
حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لَوَزَنِيهِ قَبْلِي بِطَلٍّ.

٢٩٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ مَلَكَ نَفْسًا فَهِيَ أَحْيَا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَهُوَ قَاتِلٌ
عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ مَعْتَذِرٌ وَهَذَا كَيْتُهُ فَأَحْبِبِّي لِلرُّحْلِ أَنْ
شَبَّيْتُ نِسْرًا وَكُنْتُ فِي الشَّعْبَةِ وَلَا يَقْضِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ فَمَنْ نَحَلَ مَعْتَذِرٌ وَلَنَا أَوْ غَيْرَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهَا الْوَلِيُّ

نَحْلَهَا حَتَّى مَاتَ السَّاجِلُ وَالْمَسْخُورُ لَهَا مَوْكُودَةٌ
عَلَى السَّاجِلِ وَعَلَى وَرَئِهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَسْخُورِ حَتَّى
يَقْطِعَهَا إِلَّا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَإِنْ قَبَضَ وَالِدُهُ لَهَا قَبْضٌ
قَوَادًا أَعْلَهَا وَأَشْهَدَ بِهَا فَمَتَّى حَلَّزَتْهُ لَوْلَدِهِ وَلَا سَبِيلَ
لِلْمَوْلِدِ إِلَى التَّزْجَعِ فِيهَا وَلَا إِلَى اخْتِصَابِهَا بَعْدَ أَنْ
أَشْهَدَ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامِثُ مِنْ قَهْلَانَا
وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

فصل نے اپنے بیٹے کو یا کسی اور کو عطیہ دیا ہو اور اس نے عطیہ پر قبضہ نہ کیا ہو اور عطیہ کرنے والا فوت ہو جائے یا جسے عطیہ کیا ہو وہ فوت ہو جائے تو عطیہ دینے والے کو یا اس کے وارث کو لوٹ جائے گا جسے عطیہ دیا گیا ہے جب تک وہ قبضہ نہ کرے اس کے لیے جائز نہیں سوائے نابالغ بیٹے کے اس لیے کہ اس کے والد کا قبضہ ہو یا اس کا قبضہ ہے جب اس کا اعلان کر دیا اور اس پر گواہ مقرر کر دیا تو اس بیٹے کے لیے جائز ہے اس کے والد کے لیے اس بہہ سے رجوع کرنا یا اس کا غصب کرنا جائز نہیں جبکہ اس پر گواہ مقرر کر دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث اور تین آثار لائے جن میں اولاد کے لیے عطیہ دینے کا بیان ہے یعنی اگر کوئی انسان اپنی اولاد میں سے کسی خاص ایک یا دو افراد کو کچھ الگ دینا چاہے جو کہ وہ دوسرے کو نہیں دے رہا تو کہا شرع میں ایسا کرنا جائز ہے یا جائز؟ تو اس میں پہلے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے کہ جس میں نعمان کے لیے ان کے والد نے ایک غلام دیا تو حضور ﷺ نے اسے اس کو رجوع کرنے کا حکم دیا یعنی تم مساوات پر عمل کرو جبکہ تم نعمان کو دیتے ہو تو دوسروں کو بھی دو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ مہجور کے درخت بہہ کیے ہوئے تھے تو آخر وقت میں فرمایا: اے بیٹی! اگر تو نے ان درختوں کا پھل اتار کر رکھ لیا ہوتا تو وہ تیرا ہو جاتا لیکن کیونکہ تم نے پھل کو درختوں سے نہیں کاٹا اس لیے اب میرے دصال کے بعد وہ درخت میراث میں آجائیں گے اس سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے بعض کو عطیہ دے دیتا ہے اگر وہ ملک نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس سے استفادہ کو عطیہ کیا ہے تو یہ جائز ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ملک نہیں کیے تھے بلکہ صرف ان کا پھل سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ملک کیا تھا اسی لیے آپ نے آخری وقت میں فرمادیا کہ اگر تو نے پھل کو آخری وقت میں اتار لیا ہوتا تو وہ تیرا ہوتا کیونکہ تو نے ابھی پھل کو اتارنا نہیں اور وہ درخت میں نے تمہارے ملک نہیں کیے تھے اس لیے اب وہ درخت اور پھل سب میراث میں قانوناً شرع کے مطابق تقسیم ہوں گے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں سے بعض کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہہ میں ہیرا پیمیری نہیں کرنی چاہیے یعنی پہلے اولاد میں سے کسی فرد کو کوئی شخص کوئی چیز عطا کرتا ہے اور پھر وہ بیٹا اس کی زندگی میں مر جاتا ہے تو اپنے بہہ کو باطل کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اگر خود مرتا ہے تو جاتی دفعہ کہتا ہے کہ یہ مال میں نے فلاں بیٹے کو بہہ کیا ہوا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو کوئی بہہ کیا ہے تو پھر اس سے رجوع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کا پورا کرنا یہی ہے کہ اس کو قبضہ دیا ہے کیونکہ بہہ قبل قبض تمام نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی نے بہہ کیا اور قبضہ نہ دیا اور فوت ہو گیا تو وہ بہہ باطل ہو جائے گا اور میراث میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد میں سے کسی خاص فرد کو کسی چیز کا کوئی بہہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی چیز بہہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اعلانیہ بہہ کرنا چاہیے اور اس پر گواہ پیش کرنا چاہیے تو یہ بہہ جائز ہے لیکن یاد رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بیٹے کی قید کا

دکر اس لیے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کیونکہ مال کے استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا اس لیے اس میں اختیار دہی کو ہوگا جس کا معنی یہ ہے کہ اس بچے کے لیے وہ بہرہ جس صورت میں نفع مند ہو سکتا ہے اس کا باپ اس کے لیے تصرف کر سکتا ہے تو ان تمام آثار اور حدیث پاک کا خلاصہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی دکر کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی اولاد میں مساوات کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے اور دوسرا مسئلہ غلامانہ یہ ذکر فرماتے ہیں بہرہ کرنے کے بعد قبل از قبض بہرہ کرنے والا یا جس کو بہرہ کیا گیا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو بہرہ باطل ہو جائے گا ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں قبض اور قبض ہی تمام ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر کوئی بہرہ دے تو پھر چھوٹے بچے کا قبضہ ہونا ضروری نہیں کیونکہ جب چھوٹے بچے کا دل ہی باپ سے ہے تو پھر قبضہ اس کا ہی معتبر ہوگا اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں بہرہ قبض سے تمام نہیں ہوتا بلکہ اعلان اور گواہ بنانے سے تمام ہوتا ہے یعنی باپ اعلان کر دے یہ چیز میں نے اپنے چھوٹے بچے کو بہرہ کی ہے اسے سننے والا تمام اس پر گواہ ہو تو وہی صورت میں اگر چہ قبضہ تو باپ کا ہی رہے گا مگر باپ کے لیے اس سے رجوع کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا غضب کرنا جائز ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

قارین کرام! یہ قاعدہ وہاب کا خلاصہ اب ہم ائمہ اربعہ کا اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے اس کو دکر کرتے ہیں اور پھر مسئلہ اختلاف کی ترجیح ثابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

اولاد کو مساوات سے بہرہ کرنے کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف

اس حدیث سے یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ بہرہ کرنے میں اولاد کے درمیان مساوات کرنی چاہیے اور کسی کو دوسرے سے زیادہ نہیں دینا چاہیے اور ہمارے بعض ائمہ (شافعیہ) نے یہ کہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ دینا چاہیے اور صحیح مشہور ہے کہ برابر برابر دینا چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے اور اگر کسی نے بعض اولاد کو بعض سے زیادہ دے دیا تو امام شافعی امام مالک اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مکروہ (حزنیکی) ہے حرام نہیں ہے لیکن بہرہ جس سے اور طلاق مردہ عباد ثوری امام احمد بن حنبل اور اسحاق اور داؤد غابری کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں ہے "لا تشہد علی حور میں حکم پر گواہ نہیں ہوتا" اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جمہور کا استدلال اس روایت سے ہے "فاشہد علی ہذا غیری اس معانی پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنانا" اگر یہ بہرہ حرام یا باطل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ ایسا نہ فرماتے۔ امام محمد وغیرہ اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بطور جر اور تہدید کے اس طرح فرمایا تھا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جر اور تہدید شارع علیہ السلام کے کلام میں اصل کے خلاف ہے شارع

وفی ہذا الحدیث انه یسوی ان یسوی ہیں اور لاہ لی الہیۃ ویسوی لکل واحدہم مثل الآخر ولا یعصّل ویسوی بین الذکر والانی وقال بعض اصحاب یكون للذکر مثل حظ الانثیین والصحیح استہوڑ انہ یسوی بیہما لظاهر الحدیث فلن فصل لعصمہم اور وہب بعضہم دون بعض فلعصم الشافعی و مالک و اسی حجة انہ مکروہ و لیس بحرام والہیۃ صحیحۃ وقال طائفس و عروۃ ومحاضد والنوری و احمد و اسحق و داؤد و حرام و استحوا بروایۃ لا تشہد علی حور و بھرہا من لفاظ الحدیث و احتج الشافعی و موافقہ بقولہ ﷺ فاشہد علی ہذا غیری قالوا ولو کان حرام او باطلا لما قال ہذا الکلام فان قيل قالہ بہدید فما الاصل فی کلام الشارع غیر ہذا و یحتمل عند اطلاقہ صیغۃ الفعل علی الحور او السدب فان تعذر ذلک فعلی الاباحۃ قوله ﷺ لا تشہد علی حور فلیس فیہ انہ حرام

علیہ السلام کے کلام میں امر کا مفید وجوب کے لیے ورنہ استیجاب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ ایات ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد کہ میں جو پر گواہی نہیں دیتا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ جو کا مطلب استیجاب و اعتدال سے ہٹ جانا ہے خواہ وہ حرام کی صورت میں ہو یا مکروہ کی صورت میں اور نبی ﷺ کا یہ فرمانا کہ اس پر میرے سو اکی اور گو گواہ بنا لو خود بتا رہا ہے کہ یہ حرام نہ تھا لہذا اس جگہ جو کی تاویل کر اہت تنزیہ سے کرنا واجب ہے۔

حجت پکڑی مذکورہ حدیث کے ساتھ اس آدی نے کہ جس نے اولاد میں عطیے کی برابری کو واجب کیا اور اسی کی تصریح کی بخاری نے اور یہی قول طاؤس ثوری احمد اور اسحاق کا ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا اور بعض مالکیہ نے بھی یہی کہا پھر مشہور ن کے نزدیک یہ ہے کہ یہ عطیہ باطل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام احمد سے کئی روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر بعض کو بعض سے زیادہ دیا تو بہر باطل ہے دوسری روایت یہ ہے کہ بہر صحیح ہے اور بہر کرنے والے پر اس بہر سے رجوع کرنا واجب ہے تیسری روایت ہے کہ اگر اولاد میں کسی کو زیادہ احتیاج ہو مثلاً وہ معذور ہو تو اس کو زیادہ دینا جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بعض کو زیادہ دے کر دوسروں کو ضرر پہنچانے کا قصد کرے تو پھر مساوات واجب ہے جمہور کا نظر یہ ہے کہ مساوات مستحب ہے اور بعض کو زیادہ دینا مکروہ تنزیہی ہے اور حدیث میں مساوات کا امر استیجاب پر اور زیادتی سے کما حقہ تنزیہ پر محمول ہے مساوات کی تفصیل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام احمد اسحاق اور بعض مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دینا دیا جائے اور دوسرے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا فرق نہ کیا جائے اور حدیث میں جو مساوات کا حکم ہے اس سے ان کی تائید ہوتی ہے نیز امام سعید بن منصور اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہیں چنانچہ جواب وہ قاطع جواب ہے کہ اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ آدمی اپنی تمام جائیداد اولاد کے علاوہ جس کو چاہے دے

لان الحور هو المبل عن الاستواء والاعتدال وکل ما حرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً او مکروہاً وقد وضع بما قدمناہ ان قوله ﷺ اشہد علی هذا غیری دلیل علی انہ لیس بحرام فیجب تأویل الحور علی انہ مکروہ کراہۃ تنزیہ۔ (نوری مع مسلم ج ۲ ص ۳۷۷ باب کریمہ تفصیل بعض اولاد فی الہیۃ مطبوعہ نور محمدیہ المطابع ام باغ کراچی)

احتج بہ من اوجب التسویۃ فی عطیۃ الاولاد وبہ صرح البخاری وهو قول طاؤس والثوری واحمد واسحاق کما ذکرناہ وقال لہ بعض المالکیۃ ثم المشہور عند ہولاء انہا باطلۃ وعن احمد یصح ویجب علیہ ان یرجع وغنہ سیحوز التفاضل ان کان لہ سبب کاحتیاج الولد لمرانہ او دینہ او نحو ذلک وقال ابو یوسف تجب التسویۃ ان قصد بالتفضیل الاضرار وذهب الجمهور الی ان التسویۃ مستحبۃ فان فضل بعضا صح وکرہ وحملوا الامر علی الدب والہی علی التنزیہ ثم اختلفوا فی صفة التسویۃ فقال محمد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعیۃ وبعض المالکیۃ العدل ان یعطى الذکر حظین کالمیراث وقال غیرہم لا یفرق بین الذکر والانثی وظاہر الامر بالتسویۃ یشہد لہم وامثالہما یحدث اخرجه سعید بن منصور والبیہقی من طریقۃ عن ابن عباس مرفوعاً سو ابین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلاً احد الفضلت النساء واجاب عن حدیث السعمان من حمل الامر بالتسویۃ علی الدب بوجوہ..... السادس هو الجواب القاطع ان الاجماع انعقد علی جواز اعطاء الرجل مالہ لغير ولده فاذا جاز لہ ان یتخرج جمیع ولده من مالہ جاز لہ ان یتخرج عن

ملکا ہے اس لیے ولادہ میں بھی بعض کو زیادہ دے سکتا ہے اس کا ذکر
کیا عبدالمعمر نے اس پر اعتراض کیا کیا ہے یہ قیاس ہے باوجود
کے پائے جانے۔ (امام بدیع الدین بھی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں
یہ ابتداً صحیح ہے اور جب عمل کیا جائے۔ نس کے ساتھ وجہ میں
کے کسی وجہ پر بغیر قیاس کیا جائے اس وجہ کو دوسری وجہ پر تو نہ کیا
جائے گا۔ عمل کیا گیا ہے قیاس کے ساتھ باوجود نس کے پائے
جانے کے۔

قارئین کرام! امام بدیع الدین یحییٰ کی مذکورہ عبارت میں دو چیزیں یاد کر کر لیں ایک تو یہ کہ اولاد کو مسادات سے بہہ کرنے میں
مختلف مذاہب ہیں چاہے اس کا پہلے نووی کی عبارت سے ذکر کر کے ہیں دوسری یہ ذکر کر لیا گیا ہے کہ اختلاف کا جو یہ مسلک ہے کہ اولاد میں
بہہ کرنے میں مسادات واجب نہیں بلکہ افضل ہے اس پر امام بدیع الدین یحییٰ نے چند دلائل پیش کیے جن میں سے آخری دلیل کو (مجمعی
کو) ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس بات پر اعتبار ہے کہ غیر کو بہہ کرنے میں جبکہ کوئی قید نہیں کہ بعض کو زیادہ اور بعض کو کم دے تو بغیر اولاد
میں بھی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوتی چاہے اور دوسرا ایک علمی اور قانونی امام بدیع الدین یحییٰ نے ایک علمی اعتراض کا جواب دیا
ہے اعتراض یہ تھا ”جو کہ تم نے اولاد کو بغیر اولاد پر قیاس کیا ہے یہ تو آخر قیاس ہے اور اولاد کے بارے میں مسادات کا حکم نس میں
موجود ہے اور نس کی موجودگی میں قیاس پر عمل کیسے کیا جاسکتا ہے“ امام بدیع الدین یحییٰ اس کا جواب فرماتے ہیں ناچانو ہوا اس
صورت میں نہیں ہے جب ابتداً قیاس کو نس کے مقابلہ میں لایا جائے لیکن جبکہ نس کی وجوہات میں سے کسی ایک وجہ پر عمل کیا جائے
اور بغیر اس وجہ کو دوسری وجہ پر قیاس کیا جائے اس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ نس کے مقابلہ میں قیاس کا عمل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے
پہلے کافی آثار نقل کیے جا چکے ہیں کہ جن میں واضح طور پر موجود ہے کہ اولاد صدیقی نے اپنی ولادہ میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنها کو مقام فاقہ کے محمد کے درختوں کا پھل حلا فرمایا وغیرہ آثار کا ذکر ہو چکا ہے جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ بات
(ابن القیث) کہ بہہ کے بارے اور اولاد اور بغیر اولاد میں بہہ کرنے کا جو اختلاف بیان کیا گیا ہے اس میں اگرچہ میں نے شافعی مالک
اور احناف کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اول تا آخر ایک دوسرے کے مقابلہ میں ہے لیکن نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل کی گئی ہیں ان
میں زیادہ واضح طور پر اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قارئین کے لیے اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ایک واضح
مہارت نقل کردوں کہ جس سے اختلاف بالکل واضح الحفاظ میں سامنے آجائے اور وہ میں رحمۃ اللہ معتمد بن عبد الرحمن دمشقی شافعی
کی عبارت سے نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

وإذا وهب الوالد لایته هبة قال فهو حقیقة له
له الرجوع فیها بحال ولقال الشافعی له الرجوع
بکسل حال وقال مالک له الرجوع ولو بعد القبض
فیما وهب لایته علی جهة الصلة والمحبة ولا
یرجع فیها وهب علی جهة الصفة..... وهل
یرجع الرجوع فی غیر هبة الابن قال الشافعی له
الرجوع فی هبة کل من یطعم علیه اسم ولد حقیقة

جب والد نے اپنے بیٹے کو بہہ کیا امام ابو حنیفہ نے
فرمایا: اس میں رجوع کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی نے
فرمایا: والد کے لیے رجوع ہر حال میں جائز ہے۔ امام مالک نے
فرمایا: اس کے لیے رجوع جائز ہے اگرچہ قبض کر لینے کے بعد ہو
جبکہ اس نے یہ کیا ہوا اپنے بیٹے کو صلہ اور محبت کی وجہ سے اور نہیں
رجوع کر سکتا اس صورت میں جو اس نے اپنے کو بہہ کیا ہو صلہ
محبت کی وجہ سے۔ کیا جائز ہے رجوع بہہ میں ان کے بغیر؟ امام

او مجازاً کولده لصلبه وولد ولده من اولاده البنین
او البات ولا رجوع فی ھمة الاجنبی وقال ابو حنیفہ
اذا وہب لذی رحم محرّم بالنسب لم یکن له
الرجوع ولیس عند ابی حنیفہ الرجوع فیما وہب
لولدہ وایحہ وایحہ وعمہ وعمتہ (رحمۃ اللہ فی اختلاف
ائمہ ص ۱۹۳-۱۹۵ کتاب النبی مطبوعہ بیروت)

شافعی فرماتے ہیں اس کے لیے رجوع ہر بہہ میں جائز ہے کہ جس پر
بیٹے کا نام واقع ہوا اگرچہ حقیقی ہو یا عیاری حقیقی کی مثال صلی بن ابراہیم اور
عجازی کی مثال جیسے پوتا' تو اسے مذکورہ حنفی حنفی کے بہہ میں
رجوع نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی آدمی نے
ذی رحم محرم بالنسب کو بہہ کیا اس کے لیے رجوع نہیں ہے۔ اور
امام ابو حنیفہ کے نزدیک رجوع اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا جب
کسی نے بہہ کیا ہے بھائی' بہن' چچا' چچی اور پھوپھی کے لیے۔

تو قارئین کرام! اب اختلاف واضح ہو گیا جس کے بعد کسی البھن کی تمییز نہیں اس میں صرف ایک بات زائد بیان کی گئی
ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اولاد در اولاد کو اگر کوئی بہہ کرے تو اس میں بھی رجوع جائز نہیں اور نہ اس میں جو کسی نے اپنے ذی رحم
محرم کو دیا ہو۔ "ذی رحم محرم سے مراد وہ قرہبی رشتہ دار ہیں جن میں حرمت ابدی ہوتی ہے جیسے بہن' بھائی' پھوپھی چچا وغیرہ اس مسئلہ میں
بہت سی ایجابات "منفی" وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن ہم نے مختصر اس ضروری اختلاف کو ذکر کیا کہ جس کا سمجھنا ضروری ہے۔
اعتراف:

عن طائس انہ قال قال رسول اللہ ﷺ
لا یحل لاحد ان یہب لاحد شیئاً ثم یأخذہ منہ الا
الوالد۔

طاؤس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی
کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو بہہ کرے اور پھر اسے پکڑے مگر
والد۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۱۱۰ حدیث نمبر ۶۶۳۴ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! اس حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ بہہ کرنے والا بہہ کرنے کے بعد سوائے والد کے رجوع نہیں کر سکتا
اور پھر یہ حدیث بھی مرفوع ہے۔

۳۶۴ - بَابُ الْعُمَرَى وَالسُّكْنَى

۷۹۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا رَجُلٌ أَعْمَرُ عُمَرَى لَهُ
وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تُرْجِعُ إِلَى الْيَدِ اعْطَاهَا
لِأَنَّهُ اعْطَى اعْطَاءً وَلَقَدْ تَوَارَيْتُ فِيهِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب
زہری نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی شخص
کو یا اس کی اولاد کو عمری کے لیے دے وہ اسی کے لیے ہو جاتا ہے
جس کو اس نے عطا کیا ہے وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا جس نے
اسے عطا کیا ہے کیونکہ اس نے اسی عطا کی ہے کہ جس میں میراث
جاری ہوتی ہے۔

۷۹۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
وَرَدَتْ حَقَصَةً دَارَهَا وَكَانَتْ حَقَصَةً قَدْ انْكَسَبَتْ
زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ مَا عَايَتْ فَلَمَّا تَوَقَّعَتْ زَيْدُ بْنُ
الْحَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمُسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سافعی نے کہ
عبد اللہ ابن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے وارث ہوئے اور وہ
زید بن خطاب کی بیٹی کو اپنا گھر اپنی زندگی میں دے گئی تھیں جب
زید بن خطاب کی بیٹی فوت ہو گئیں تو عبد اللہ ابن عمر نے ان کے گھر

لہ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا سَأَخُذُ الْعُمَرَى بِهَذِهِ قَسَمٌ
أَعْمَرْتُ سِتْنًا فَهَوَتْ لَهَا الشَّكْلَى لَمْ تَعْلَمْ بِهَذَا نَرْجِعْ إِلَى
الَّذِي أَسْكَنَهَا وَإِلَى وَارِثِهِ مِنْ تَعْلُوهَا وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعِ
حَبِيبَةَ وَالْعَمَامُوتِينَ فَقَالَا وَالْعُمَرَى إِنَّ قَالَ هِيَ لَمْ
وَلِعَقِبِهِ أَوْلَاهُ يُقَالُ وَلِعَقِبِهِ هُوَ سَوَاءٌ

پر قصہ کر لیا اور خیال کیا کہ اب اس گھر کے مالک وہی ہیں۔
امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا قول ہے کہ عمری (جو علیہ یا
حیات دیا گیا ہو) عقیقہ ہے وہ جسے دیا جائے اسی کا ہو جاتا ہے اور
سکنی (عارضی برائے رہائش) بطور عاریت ہے وہ اس کے بعد اصل
مالک اور اس کے وارث کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور
ہمارے کام فقہاء کا یہی قول ہے۔ عمری یہ ہے کہ یوں کہے تیری عمر
کے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے یا واد کے لیے۔ کہے تو
بھی برابر ہے۔

عمری کے بارہ میں اگر میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کا ہم "رحمۃ الامام" سے مختصر ذکر کرتے ہیں

جس شخص نے کسی انسان کو عمر کے لیے کوئی چیز دی مے
یوں کہا میں نے تجھے اپنا گھر تیری عمر تک دیا اس کا معنی ہوگا کہ اس
نے گھر کو اس کی مدت حیات تک نفع اٹھانے کی اجازت دی تو جس
وقت وہ عمر (جس کو عمر تک دیا گیا ہے) مر گیا وہ وارث کا رقبہ مالک
کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ عمر (عمر تک دیے) والا ہے یہ امام
مالک کا مذہب ہے اسی طرح جب اس نے کہا کہ میں نے تجھے
اور تیری اولاد کے لیے عمر تک تجھ کو یہ چیز دی تو اس صورت میں عمر
لے کی اولاد اس کے نفع کی مالک ہو جائے گی اور جب اس کی اولاد نہ
ہو تو رقبہ وار مالک کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ اس نے منفعت کا
ہر یکہ تھا رقبہ کا نہیں۔ امام ابوحنیفہ اور شافعی کا ایک قول دو قولوں
سے اور احمد حنبل نے فرمایا کہ مسمول اور اس کے وارثوں میں وہ چیز
چلی جائے گی یعنی ہر کسے دے کے کی طرف نہیں لوٹے گی اگر معطلی
کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں چلا جائے گا۔ امام شافعی
کا دوسرا قول مذہب مالک کی طرح ہے۔

ومن عمری انسانا فقال عمر تک جاری فانه
يسكون له وهب له الانتفاع بها مدة حياته وادامات
رحمت رقة الدار الى مالكها وهو المعمر هذا
مذهب مالك وكذا اذا قال عمر تک واعقبك
فان عقبه يملكون من ثمنها فادام يبقی مهم احد
رحمت الرقة الى المالك لانه وهب المنفعة ولم
يهب الرقة وقال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه
واحمد يسير ملكا للمعمر وورثته ولا تعود الى
ملك المعطى الذي هو المعمر فان لم يكن للمعمر
وارث كانت لبيت المال والشافعي قول آخر
كمذهب مالك

(رحمۃ الامام حنفی ص ۳۳۳ کتاب ہب مطبوعہ بیروت)

تو قارئین کرام! اختلاف امام کا علامہ یہ نکال کر اگر کوئی شخص کسی کو عمر تک کہتا ہے یا عمر تک واعقبک کہتا ہے تو
ام مالک کے نزدیک عمر تک کو اپنی زندگی تک یا اس کی اولاد کو اپنی زندگی تک اس کو ہو جو چیز سے نفع اٹھانا چاہتا ہے اور جب مر جائے گا
تو وہ اصل چیز معطلی کی طرف لوٹ جائے گی کیونکہ اس نے منفعت کا ہر یکہ اصل چیز کا نہیں لیکن امام ابوحنیفہ اور امام احمد حنبل
اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ عمر تک واعقبک جب کوئی آدمی عمر تک کہے تو وہ شے مسمولہ اور اس کے
وارثوں کی ملک میں چلی جائے گی گو یہ امام مالک مذکورہ الفاظ کو منفعت پر محمول کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اور امام احمد حنبل اور امام
شافعی ایک قول کے مطابق اس الفاظ کو منفعت پر نہیں بلکہ اصل شے پر محمول کرتے ہیں جس کا معنی یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی ان الفاظ
سے کسی کو ہب کرتا ہے تو وہ چیز جس کے پاس کے وارثوں کے ملک میں چلی جاتی ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد

موسو بہ چیز مالک کی بجائے بیت المال کی طرف چلی جائے گی۔

تائید کرام! اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد مسلک احناف کی تائید پر مسموٰی سے ایک عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے مسلک احناف کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔

و اذا قال الرجل لغيره قد اعمرتك هذه الدار وسلمها اليه به صيحة. (المسوط)

کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اسوال اپنے پاس رو کے رکھو اور ان کا عمری نہ کرو تو جس شخص نے کوئی چیز عمری کی تو وہ عمریہ کی ہے اس کے بعد اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حضرت سلمی رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان السی رضی اللہ عنہ قضی بالعمرة للمعمولہ ولقبہ بعدہ وقال علیہ السلام من اعمری عمرة قطع قوله حقہ۔ یعنی قطع قوله۔

حضرت جابر سے یہ روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عمری کیا اس کے قول نے اس کا حق منتفع کر دیا یعنی جس نے کہا یعنی میں نے تم کو عمر بھر کے لیے یہ چیز دی اس قول نے معمر کی موت کے بعد اس چیز کو واپس لینے کا حق منتفع کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ عمری سے معمر لے اس چیز کا فوراً مالک ہو جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں اس لیے موت کے بعد اس کی واپس کی شرط باطل ہے اور بہ شرط باطل سے باطل نہیں ہوتا۔

(المسوط معنف من الامم خمس ج ۱۲ ص ۹۳-۹۵ باب عطیہ مطبوعہ بیروت)

جس سے ثابت ہوا کہ والد بہرہ کرنے کے بعد بہرہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ حالانکہ احناف نے اس سے پہلے اپنا مسلک یوں بیان کیا ہے کہ غیر تو بہرہ کرنے کے بعد رجوع کر سکتا ہے لیکن والد رجوع نہیں کر سکتا۔

جواب۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "المسوط" میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اپنے مسلک کو یوں واضح کیا وحسنا مارویا من حدیث عمر وصی اللہ عنہ فهو الامام لنا فی المسئلتین ولان الہیۃ قد تمت لذی الرحم المحرم ملکاً وعقداً فلا یملک الرجوع فیہ کالذین اذا وہب لابیہ او الاخ لابیہ وهذا لان المقصود قد حصل وهو صلة الرحم ولان فی الرجوع معنی قطعیۃ الرحم وهذا موجود فی حق الوالد مع ولده لانه بالرجوع یحملہ العقوق واسما امر الوالد ان یحمل ولده علی برہ..... فاما الحدیث فقد قبل معنی قوله علیہ الصلوۃ والسلام الا الوالد ولا الوالد فانہ کلمۃ الی تذکر بمعنی ولا۔ قال اللہ تعالیٰ الا الذین ظلموا منهم۔ ای ولا الذین ظلموا منهم وقوله تعالیٰ۔ وماکان مؤمن ان یقتل موسماً الا خطاً ای ولا خطاً۔

ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں مسکوں میں ہمارے امام ہیں کیونکہ بہرہ مکمل ہو جاتا ہے ذی رحم محرم کے لیے ملک اور عقد سے لہذا وہ رجوع کا مالک نہیں رہتا جیسے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو یا بھائی نے اپنے بھائی کو بہرہ کیا یہ اس لیے ہے کہ مقصود (ملک اور عقد کے ساتھ) حاصل ہو چکا ہے اور وہ صلہ رحم کیونکہ رجوع میں قطعیۃ الرحم کا معنی پائی جاتا ہے جو کہ والد کے حق میں بیٹے کے ساتھ موجود ہے کیونکہ رجوع کے ساتھ وہ اس کو برا بھلا کہنے سے گناہ فرمائی پر حالانکہ والد اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی پر برا بھلا کہنے سے روکی حدیث تو اس کے معنی میں کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان "الا الوالد" (یعنی والد رجوع کر سکتا ہے) یہ معنی "لا الوالد" ہے والد بھی رجوع نہیں کر سکتا اور کیونکہ کلمہ "الا" والا کے معنی میں ذکر کیا جاتا

لیا ہو تو اس قید غیر ذی رحم محرم نے واضح کر دیا کہ ذی رحم محرم ہیں ان سے پسہ کا رجوع جائز نہیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول میں ان دونوں کا واضح طور پر الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہی احناف کا مسلک ہے جو ان آثار اور احادیث سے مؤید ہے۔

(فاعتبروا یا اولی الابصار)

تو قارئین کرام! آپ نے پڑھ لیا کہ علامہ سرخی کی عبارت نے احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ احناف کا مسلک صرف رائے پر موقوف نہیں بلکہ احادیث کی روشنی میں مؤید ہے اب ہم مسلک احناف کی تائید پر ”کتاب الآثار“ معنف امام محمد سے چند آثار نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں خبر دی حداد سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کوئی چیز عمری کر دی (پوری عمر کے لیے دے دی) تو وہ چیز اس کے لیے تازہ زندگی ہوگی اور مرنے کے بعد اس کی اولاد کی ہوگی یہ ثلث مال سے نہیں ہوگی (یعنی وصیت سے) امام محمد فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ نہ ہوگی عطا کرنے والے کی ثلث مال سے حضرت جابر ابن عبد اللہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ضعیفہ طیبہ میں عمری کا لفظ عام استعمال ہونے لگا ہے رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: ایسے مالوں کو روکو ہلاک نہ کرو جس آدمی نے اپنی حیاتی میں کوئی چیز کسی کے لیے عمر تک عطا کر دی تو وہ معمر کے لیے اس کی موت کے بعد بھی ہو جاتی ہے (یعنی لفظ عمری سے دی جانے والی چیز معمر کی ملک میں چلی جاتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد میراث بن جاتی ہے) امام محمد فرماتے ہیں یہی ہمارا معمول ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے کہ حدیث بیان کی ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے عبد اللہ ابن عمر سے رو کی کہتا ہے میں عبد اللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرابی نے ان سے عمری کے بارے میں مسئلہ پوچھا عبد اللہ ابن عمر نے اسے جواب دیا جس آدمی کے ہاتھ میں وہ چیز ہے یعنی معمر وہ چیز اسی کی میراث ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

چاندی سونا اور سود

کا بیان

محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال من اعمری شیئا فهو له حیاته ولعقبه من بعده ولا یكون من ثلثه. قال محمد یعنی ولا یكون من ثلث المعمر الاول..... محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا بلال عن وهب بن کيسان عن حابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال فشت المعمری فی المدینہ فصعد النبی ﷺ المنبر فقال ایہا الناس احبسوا علیکم اموالکم ولا تہلکوها فانہ من اعمری شیئا فی حیاته فهو الذی اعمر بعد موته قال محمد وبہذہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ..... محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کنت عنده قاعدا اذا جاءہ اعرابی فسأله عن المعمری فاخبرہ انها میراث للذی ہی فی یدہ.

(کتاب الآثار معنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۵۱ حدیث نمبر ۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳) باب المعمری مطبوعہ دائرۃ القرآن کراچی

تو قارئین کرام! مذکورہ آثار مسلک ابو حنیفہ کی تائید کرتے ہیں جیسی تائید خافضین کے پاس موجود نہیں ہے۔

۱۴- کِتَابُ الصَّرْفِ

وَأَبْوَابُ الرِّبَا

٣٦٥- بَابُ الضَّرْفِ

وَأَبْوَابُ الرَّيْبِ

٧٩٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ الْعَطَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَتَيْمُوا الزُّوْرُقَ
بِالدَّقْبِ أَحَدُهُمَا عَيْبٌ وَالْآخَرُ مَاجِرٌ قَبْرِي
اسْتَنْصِرْكَ إِلَيَّ أَنْ يَبْلُغَ بَيْتَهُ فَلَا تُظِرَّهُ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ الرِّقَاءَ وَالزَّمَاءَ هُوَ الزُّبْرَاءُ

٧٩٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَثَّابٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَنْفَعُوا
الدَّهْبَ بِالدَّهْبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا يَنْفَعُوا الدَّهْبَ
بِالْوَرِّ فِي أَحَدِهِمَا غَانِبٌ وَالْأُخَرُ نَاجٍ وَإِنْ اسْتَظَرَك
حَتَّى يَبْلُغَ بَيْتَهُ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى أَحَافٍ عَلَيْكَ مِنَ الزُّنَا

٧٩٩- أَحْبَبْنَا مَا مَلَكَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحَدَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْغُوا الدُّنْيَ
بِالسَّيْبِ إِلَّا مَتْلًا يَمْكُلُ وَلَا تَبْغُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبْغُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مَتْلًا يَمْكُلُ وَلَا تَبْغُوا
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْغُوا شَيْئًا مِنْهَا غَرًا بِأَحَدٍ
٨٠٠- أَحْبَبْنَا مَا مَلَكَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو

عَنِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَالِدٍ بَارٍ وَالْقَرْهَمُ بِالْقَرْهَمِ
لَأَقْلَبَنَّ بِهِمَا

٨٠١. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى عَنْ
سَالِكٍ عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ بْنِ الْحَدَّادِ أَنَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَ لَقِيَ
عَبْدُ اللَّهِ بِأَسَدٍ دِينَارٍ وَقَالَ لَقَدْ عَنَيْتُ طَلْعَةَ أَبِي جَعْفَرٍ اللَّهُ
فَصَالَ فَرَأَوْهَا حَتَّى أَصْطَفَ بَيْنِي فَأَخَذَ طَلْعَةَ
الدَّهَبِ بِمِخْلَبِهَا فَنِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ عَنَى بِأَبْنَيْ عِلْدِي مِنَ
الْمُتَابِعِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ
لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَرَقِ رُبُوبُ الْأَمَاءِ وَكَلَاءُ النَّسْرِ

چاندی سوتا، چاندی سونے کے عوض

فروخت کرتا اور سود کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ماضی نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ چاندی کو سونے کے عوض میں طرح فروخت نہ کرے کہ ایک نقد ہو دوسرا ادھار ہو۔ بلکہ اس قدر مہلت بھی مانگے کہ گھر سے کر دے گا تو حتی مہلت بھی نہ دے میں تو ”رخصا“ سے ڈرتا ہوں بلکہ حالہ رہا ایک ہی معنی میں جس یعنی سود۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سونے کو سونے کے عوض برابر فروخت کرو اور سونا چاندی کے عوض اس طرح فروخت نہ کرو کہ ان میں سے ایک نقد دوسرا دھار ہو اگر تم سے اس قدر مہلت بھی چاہے کہ وہ پہے گھر بے ہو کر آجائے تو اس قدر اجازت بھی نہ دو اس میں سے سود سے ڈراؤ۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا ماضی نے ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوئے گھوسنے کے عوض فروخت نہ کرو، ہر برابر ایک دوسرے سے زیادہ نہ کرو اور چاندنی کو بھی چاندی کے برابر فروخت نہ کرو، ایک کو دوسرے سے زیادہ نہ کرو اور نقد کو ادھار کے عوض فروخت نہ کرو۔

امام کا ملک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اہل
 قیس نے سعید بن یزید سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کو دینار کے عوض اور دینار کو
 دینار کے عوض اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ نہ کرے۔

امام مالک نے قیس خردی کو ہم سے روایت کیا اسی شہاب
ابہری نے مالک بن ادیس بن حداد سے کہ انہوں نے مجھے بتایا
کہ انیس سو (۱۰۰) دینار کے درم میں سے قیس خردی پیش توئی تھی
طلوس عبید اللہ نے ملائیم دونوں رضہ ہو گئے طلوس نے مجھ سے
دینار لے لیے اور انیس اپنے ہاتھ سے الناپٹ کرنے لگے پھر کہا
انتظار کرو میرا قریبی مقام غابہ سے "جائے حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ بن رہے تھے انہوں نے فرمایا بخدا تم طلوس کو بغیر مال لیے
نہ چھوڑنا پھر کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے سونے کو

چاندی کے عوض کھجور کو کھجور کے عوض اور جو جو کے عوض فروخت کرنا سوہے کرے کہ برابر ہو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا زید بن اسلم نے عطاء بن یسار سے یا سلیمان بن یسار سے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے چاندی یا سونے کا برتن اس کے وزن سے زیادہ کے بدلے فروخت کیا۔ تو ان سے ابو الدرداء نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ برابر ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بولے میرے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابو الدرداء نے ان سے کہا میرا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں میرا درکون قبول کرے گا؟ میں ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتلاتے ہیں۔ تو ابو الدرداء نے فرمایا میں اس سرزمین میں نہیں رہوں گا کہ جس میں تم ہو۔ پھر ابو الدرداء (مدینہ شریف میں) آگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں یہ واقعہ بتادیا۔ انہوں نے امیر معاویہ کو لکھا کہ اس طرح فروخت نہ کریں بلکہ برابر یا ہم وزن فروخت کریں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا زید بن عبد اللہ بن قسبط اللخثی نے کہ انہوں نے سعید ابن المسیب کو یہ کہتے سنا کہ وہ سودو سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنے میں مجھے تھے۔ وہ اپنا سونا ترازو کے پلڑے میں رکھتے اور دوسرے کا سونا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھتے پھر ترازو اٹھاتے۔ جب ترازو کا کئی برابر آجاتا تو دوسرے کا سونا لے لیتے اور اپنا سونا دے دیتے۔

امام محمد فرماتے ہیں ان سب پر ہمارا عمل ہے۔ یہی امام

الانصار و هو قول أبي حنيفة والعمامة في فقها تاجهم رضي الله عنه ابو حنيفة اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پانچ آثار اور دو احادیث لائے۔ وہ سب کی سب بیع صرف کے بارے میں ہیں۔ رہی یہ بات کہ بیع صرف کسے کہتے ہیں تو وہ تقریباً فقہاء کرام نے ایک ہی طرح کی کی ہے۔ اگرچہ الفاظ میں کچھ فرق ہے مگر معنی ایک ہی ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بیع صرف کی تعریف اور اس کا حکم ”مبسوط“ سے ذکر کروں تاکہ موطا کے مذکورہ آثار و احادیث اور آئندہ ابحاث کے سمجھنے میں معاونت مل سکے۔

و هو مبادلة الانسان بعضها بعض والاموال انواع ثلاثة علامه سرخسی لکھتے ہیں کہ مال کی ایک قسم وہ ہے جو ہر حال میں ختم ہے وہ درہم اور دینار ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو ہر حال میں جمع ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ذوات الامثال نہ ہوں۔ جیسے

بِالسَّخَرِ وَبِالْأَهَاءِ وَهَاءَ وَالشَّيْخَرِ بِالشَّيْخَرِ وَبِالْأَهَاءِ وَهَاءَ.

۸۰۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ بِسِقَابَةٍ مِثْرَ وَرَقٍ أَوْ ذَعْبٍ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَهُ أَمِيرُ مُعَاوِيَةَ مَا تُرَى بِهِ بَأْسًا. فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْبُدُ رَبِّي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ يُحْسِرُنِي عَنْ رَبِّهِ إِلَّا أَسَاكَكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا قَالَ فَقَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ فَكَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا يَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ وَزْنًا بِوِزْنٍ.

۸۰۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْبُطٍ اللَّخْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ مِمَّنْ رَاطِلُ الدَّهَبِ بِالذَّهَبِ قَالَ فَيَقْرَعُ الذَّهَبَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيَقْرَعُ الْأَيْخَرُ الذَّهَبَ فِي كِفَّةِ الْأُخْرَى. قَالَ ثُمَّ يَرَفَعُ الْمِيزَانَ فَإِذَا اخْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَحَدُ وَاعْطَى صَاحِبَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كَلِمَةٌ نَأْخُذُ عَلَى مَا جَاءَتْ

الْأَنْصَارُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَمَامَةِ فِي فَقْهَائِنَا جَمْعُ رضي الله عنه رضي الله عنه

معنوعات اور موسیقی وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو کبھی کبھی منج ہوتی ہیں جیسے باپ اور تول والی چیزیں ان میں سے جس چیز کو عقد میں عوض قرار دیا جائے وہ منج ہوتی ہے اور دوسری منج ہوتی ہے۔ لیکن اگلے سطح پر علامہ سرخسی کہتے ہیں اس عقد کے اندر مجلس میں منج اور کس دونوں پر فریقین کا قبضہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ عقد کس کے بدلے میں کس سے عبادت ہے اور عقد کے سب سے کس ذمہ میں دین قرض ہوتی ہے اور دین کے بدلے میں دین شریعت میں حرام ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیع اکالی بالکالی سے منع فرمایا ہے اس لیے بیع اشمن یا لٹمن بھی ممنوع ہے سو قبضہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس عقد میں تعین قبضہ سے ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ درام اور دینار وغیرہ تعین ہوتے ہیں اس لیے مجلس میں قبضہ ضروری ہے کیونکہ شریعت میں حالت مجلس حالت عقد کے قائم مقام ہے اور جب قبضہ سے تعین ہو جاتی ہے تو اس کو عقد میں منقول موجود مانا جائے گا اور چونکہ بیع صرف میں ایک عوض کو دوسرے عوض پر ترجیح نہیں ہے اس لیے منج صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ کرنا ضروری قرار دیا ہے اسی معنی کی رو سے ہم مجلس سے مراد ان دونوں کے بیٹھے کی جگہ نہیں لیتے بلکہ معتبر تفریق سے پہلے قبض کا پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بائع اور مشتری دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں یا دونوں ایک فرخ چلے جاتے ہیں پھر تفریق سے پہلے ایک دوسرے سے قبض کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اسی طرح اگر دونوں عقد کے بعد اس مجلس میں سو جاتے ہیں یا دونوں پر کسی آ جاتی ہے پھر جدائی سے پہلے پہلے وہ ایک دوسرے سے قبض کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اس کی بشر نے روایت کی ہے امام ابو یوسف سے۔ (المصنف)

قارئین کرام! خلاصہ یہ نکلا کہ بیع صرف کی تعریف یہ ہے کہ کس کی کس کے بدلہ بیع کی جائے جیسے درہم و دنانیر کی آپس میں بیع کی جاتی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ اس وقت جائز ہے جبکہ دست بدست ہو اور زیادتی بھی نہ ہو اس مگر نقدین میں اتحاد مجلس نہ پایا جائے جیسے کہ درام کی بیع و دینار کے بدلہ میں یا دینار کی بیع و درام کے بدلہ میں یہ بیع صرف تو ہے لیکن کلیہ اسلاف کا یہ ہے کہ جب دونوں بیروں میں قدر و مجلس پایا جائے یعنی ان دونوں کی مجلس بھی ایک ہو اور قدر کی مجلس بھی ہوں اس صورت میں نہ ادھار جائز ہے اور نہ بیع میں کسی بیشی کے ساتھ بیع جائز ہے مگر ان دونوں میں سے صرف ایک چیز پائی جائے یعنی دونوں صرف قدر کی ہوں اور مجلس مختلف ہوں یا دونوں کی مجلس ایک ہو اور قدر میں مختلف ہوں کیونکہ قدر کا اطلاق تول و کسل میں کیا جاتا ہے اگر ایک کیلی ہے اور دوسری موروثی سے اس صورت میں اگرچہ کسی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں جیسے کوئی آدمی سوئے کو چاندی کے بدلہ فروخت کرتا ہے اور کسی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار نہیں کر سکتے اسی طرح سے گندم کو جو کے بدلہ میں فروخت کیا اب یہ دونوں کیلی ہونے میں تو متحد ہیں مگر مجلس مختلف ہیں تو اب بھی کسی زیادتی کے ساتھ ان میں بیع جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ دست بدست ہو یا دار ہے کیونکہ یہ بیع صرف بوری ہے بیع صرف میں اصل درام و دنانیر ہوتے ہیں اور ان کا تعین بغیر قبضہ کے نہیں ہو سکتا اس لیے قابض مجلس میں شرط ہے۔

تو قارئین کرام! آپ نے بیع صرف کی تعریف بھی پڑھ لی اور اس کا حکم بھی جان لیا میں چاہتا ہوں کہ بیع صرف کے بارے میں جو یک جہد مسئلہ درپیش ہے اس کا کچھ حل بیان کروں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نوٹ بھی کس کے قبضہ سے ہے یا کہ صرف ٹھکانوں کے لیے ایک وسیلہ ہے؟

موجودہ زمانہ میں نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟

آج کل دیا کے تمام ممالک کے مالیاتی نظام کی اساس بنک نوٹ پر ہے اور تجارتی سود کی ادائیگی بھی بنک نوٹ کے ذریعہ کی جاتی ہے اور تمام دینی و ممالیاتی لین دین بینک نوٹ کے ذریعہ انجام پاتا ہے اور بہت سے شرعی احکام پر عمل کرنا نوٹ پر موقوف ہے اس لیے ضروری ہے کہ نوٹ کی تحقیق کی جائے نوٹ کے بارے میں مذاہب اور مذہب کو دیکھا جائے اور پھر اس کے متعلق مسلک حق کے

مطابق موجودہ زمانہ کے حنفی علماء کے قول دیکھے جائیں اور آخر میں پھر اس کے متعلق فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ نقل کیا جائے تاکہ نوٹ کے بارے میں جو اس وقت شکوک و شبہات درپیش ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے سب سے پہلے میں موجودہ زمانہ کے حنفی علماء دیوبندی ہوں یا بریلوی ان کی عبارات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

سوال: نوٹ کی بیع، شراء کی یا زیادتی پر جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: نوٹ ہر چند کہ خلقہ شمس نہیں مگر عرفاً حکم شمس میں ہے بلکہ عین شمس سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے اگر سو روپیہ کا نوٹ کوئی ہلاک کر دے تو اصل مالک سو روپیہ کا تاوان لیتا ہے اور سو روپیہ کا نوٹ جب بیچا جاتا ہے تو اس سے اس کا نقد کی قیمت ملنا مقصود نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کاغذ و پیر کا کاغذ بھی نہیں ہے بلکہ مخصوص سو روپیہ کا بیچنا اور اس کی قیمت لینا ہوتا ہے اور سو روپیہ کا نوٹ اگر کوئی شخص قرض لے تو بوقت ادا چاہے سو روپے کا نوٹ دے یا سو روپیہ دونوں صورتیں مساد کی سمجھی جاتی ہیں۔ اور دین کو مدیون سے کسی ایک کے لینے میں عذر نہیں ہوتا حالانکہ اگر مدیون غیر جنس بوقت ادا دے تو دین نہیں لیتا بخلاف پیسوں کے وہ بھی اگر چہ عرفاً شمس ہیں مگر ان کی یہ کیفیت نہیں ہے اگر ایک روپیہ کے عوض میں کوئی چیز خریدے یا ایک روپیہ کسی سے قرض لے اور ادا کے وقت ایک روپیہ کے پیسے دے تو دین یہ فردخت کندہ کو اختیار رہتا ہے کہ وہ لے یا نہ لے اور حاکم کی طرف سے اس پر جبر نہیں ہو سکتا کہ خواہ مخواہ وہ پیسے لے لے پس پیسے اگر چہ عرفاً شمس ہیں مگر عین شمس خلقی نہیں سمجھے گئے ہیں بخلاف نوٹ کے کہ عین شمس خلقی ہے وہ عینت خلقی نہیں بلکہ عینت عرفیہ ہے پس تفصیل بیع غلوں میں جائز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نوٹ میں بھی جائز ہو کیونکہ پیسے غیر جنس شمس ہیں حقیقتاً بھی اور عرفاً بھی گویا یہ اصطلاح اور عرف کے اس میں شمولیت کی صفت آگئی ہے پس جب نوٹ عرفاً بیع احکام میں عین شمس خلقی سمجھا گیا باب تفصیل میں ایسی بنا پر حکم دیا جائے گا اور تفصیل اس میں حرام ہوگا "فانما الاعمال بالبات و لكل امرئ ما نواه" اعلان کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے ہے جو اس کی نیت کرے" اور اگر اس میں حقیقتاً ربا نہ ہو تو شبہ ربا ہے تو معتبر نہیں اور تمام کتب فقہ میں مرقوم ہے کہ شبہۃ الربوا باعث حرمت ہے اور اس کے علاوہ جو بیع شرٹ نوٹ میں تفصیل اختیار کرے گا مقصود بجز اس کے کہ بعض کم روپیہ کے زیادہ روپے حاصل ہو جائیں اور کچھ نہ ہوگا۔ مگر حیلہ کے طور پر وہ نوٹ کا معاملہ کرے گا اور ظاہر ہے کہ ایسے حیلوں کے ارتکاب سے حلت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ "تہذیب الایمان" میں ہے اما المحرم ان یقصد بالغفود الشرعیۃ غیر ما شرعہا اللہ لہ فیسر فخذاعا لدیہ قاعد الشرعیۃ فان مقصودہ حصول الشئ الذی حرم اللہ بثلک الحیلۃ او اسقاط ما اوجبة حرام۔ یہ ہے کہ غفود شرعیہ سے ان باتوں کا قصد ہو جو غیر شروع میں ہیں ایسی صورت میں وہ دین کو دھوکہ دینے والا اور شرع کے ساتھ مکاری کرنے والا ہوگا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس حیلہ سے وہ ایسا نفع حاصل کرے جسے نہ دینے اس پر حرام کیا ہے یا کسی چیز اپنے ذمہ سے ساقط کر دے جو اس پر واجب تھی پس اگر نوٹ میں تقابیل تھا جائز بھی ہو لیکن دینا بیعاً بیعہ و بین اللہ کسی طرح سے درست نہ ہوگا کیونکہ کتب فقہ میں بیع عینہ اشرا ب اقل معایع و غیرہ دالک کی ممانعت مذکور ہے اور احادیث اس باب میں بکثرت وارد ہیں جس سے ایسے حیلوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے اگر یہ شبہ ہو کہ نوٹ جب شمس خلقی نہیں ہے تو اس کا حکم بعینہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عرفاً و عین شمس خلقی سمجھا گیا اور تمام مقاصد شمس خلقی کے اس کے ساتھ متعلق ہوئے۔ پس بابت غفل میں اس کا اعتبار ہوگا خاص کر دینا کیونکہ اس کا تعلق مقاصد سے ہے گویا یہ مقاصد پورے ہوا کرتے ہیں باقی رہائے القدر کا قول "لو ساع کساعۃ بالف یعود" اگر کسی نے کاغذ سو ہزار روپے کو بیچا تو اس سے یہ کاغذ مراد نہیں ہے جو عین شمس خلقی سمجھا گیا ہے کیونکہ ان کے زمانہ میں نوٹ کا وجود ہی نہ تھا پس سادہ کاغذ مراد ہے۔

مولوی خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب "جدید فقہی مسائل" کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

نوٹ اور پیسوں کی حیثیت

ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو کچے رائج ہیں ان کی حیثیت "خن" کی ہے یا وہ خمن نہیں ہیں؟ اگر یہ خمن ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگی اور اگر اس کی حیثیت محض ایک کاغذ کی ہے تو ظاہر ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر یہ بجائے خود "خن" ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے بھی نوٹ کافی ہوگا اور اگر ایسا نہیں بلکہ یہ خمن کا وثیقہ ہے تو پانچ سال پہلے کے لیے ہونے والے روپے کے نوٹ کے بدلہ دینی رقم دے کر نا ہوگی جس کی قدر اس زمانہ کے دس روپے کے برابر ہوگی۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی "مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا سید مفتی نظام الدین صاحب کا رجحان اس طرف ہے کہ نوٹ خمن نہیں بلکہ خمن کا وثیقہ اور گویا چیک ہے گویا ان کے یہاں نوٹ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ سند مال اور سند قرض ہے اس کے برخلاف حضرت مولانا عبدالحی عابدی صاحب لکھنؤی کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ خمن ہی ہے راقم الحروف کے خیال میں یہ مسئلہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے اس سکول میں یہ "شمیث" نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں اصلاً خمن سونا اور چاندی ہے اور اس کو محض سند قرض اور وثیقہ مال قرار دینا بھی مشکل ہے اس لیے سہ فرض کے ضائع ہو جانے سے قرض ختم نہیں ہو جاتا اور وثیقہ مال کی بربادی سے کوئی دین سے محروم نہیں کیا جاسکتا مگر یہاں اگر روپیہ کی وجہ سے ضائع ہو جائے اور اس کا ثبوت بھی موجود ہو پھر بھی حکومت اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی یہ دراصل ایک درمیانی درجہ کی چیز ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس درجہ خمن کا قائم مقام ہے کہ اس کی حوالگی میں خمن کی حوالگی اور اس کی نظیر فلوس ہیں جو تانبے کے ہوا کرتے تھے ظاہر ہے اس کے اندر سونا اور چاندی کی طرح فی ذاتہ شمیث نہیں تھی مگر فقہاء نے ان کو خمن کا درجہ دیا ہے کہ جس طرح خمن متعین نہیں ہوتا اسی طرح وہ متعین نہیں ہوں گے جس طرح خمن کی ہدایت کے باوجود بیع بائی رستی سے اسی طرح فلوس کا ضائع ہو جانا بیع کے لیے چنداں معز نہیں ہوگا۔

العالموس بسترۃ المذراہم ادا جعلت لهما لا تنص

فی العقد وان عینت ولا یصح العقد بھلاکھا

فلوس درجہ درہم ہے جب ان کو قیمت (خن) بنایا جائے تو وہ معاملہ میں متعین نہیں ہوں گے چاہے ان کو متعین ہی کیوں نہ کیا جائے اور اس کے ضائع ہو جانے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔

دوسری بحث اس میں خمن نہیں ہونے کی ہے اس لیے کہ ایسی صورت میں سونے اور چاندی سے اس کی بیع صرف کہلاتی اور عیس برعکس میں بقدر ضرورتی ہوتا مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔

اد: اشعری لرحل فلوسا بدرہم وم نقد النعم ولم

نکن العالموس عند البائع فالبيع جائز

در فلوس کو یہ حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ حکومت نے اس کو یہ اہمیت دی ہے اور اس کی قدر متعین کی ہے چنانچہ مگر حکومت ان سکوں کی حیثیت منسوخ کر دے یا اس کا چلنا بازار سے بند ہو جائے تو اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک درہم دیا اور اس سے چلتا ہو سکے (نافقہ) یا ایک درہم خریدا کیا جس پر چاندی کے متبادل میں کوٹ غالب ہے پھر اس سے پہلے کہ بائع فلوس نافقہ توالہ کرے اس پیسوں کا چس بند کر دیا گیا تو اب ایک درہم در قرض ہو جائے گا اور ایک درہم ہی واپس کرنا پڑے گا۔

اشعری بدرہم النی غلب علیہ العیش والمالوس
وکان کل مہما سافاً حتی جاز البیع ولم یسلمھا
فلوس یا ایسے درہم سے جس پر کوٹ غالب ہو کوئی چیز خریدے اور اس وقت ان سکوں کا چلن رہے تو بیع درست ہو

المشتری الى البائع ثم كسد بطل البيع والانقطاع عن
ایدی الناس لا یبطل البيع.
جائے گی اور اگر خریدار نے بائع کو حوالہ بھی نہ کیا کہ پھر اس کا
چلن بند ہو گیا اب بیع باطل ہو جائے گی محض لوگوں کے ہاتھ
سے اس کے ختم ہو جانے کے باعث بیع باطل نہیں ہو جائے
گی۔

اسی طرح یہ ملکوں نافذ من و دشمن ہیں اور من و غیر منسب ہے کہ دونوں کے معاملہ میں بھی ایسی لچک اور وسعت اختیار کی جائے
زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسئلہ میں اس کو بعینہ تسلیم کیا جائے اور نوٹوں کی حوالگی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کافی تصور کیا جائے چاہے اب
وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کسی کو قرض دے دے یہ کہ دے یا اس سے ضائع ہو جائے مگر ادا کرنے والے کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش سمجھا
جائے اور قرض کے بارے میں روپے کی قدر کا لحاظ کیا جائے یعنی آج کسی نے بٹو قرض ایک ہزار روپے لیے اور چار سال بعد اس کی
ادائیگی ہوئی تو ایک ہزار روپے آج جس قدر سونے کی قیمت ہے اسی سونے کی قیمت ایک ہزار روپے کی صورت میں وصول کی
جائے۔ (جدید فقہی مسائل ص ۲۳۲-۲۳۶ مصنف سیف اللہ رحمانی دیوبندی)

مسئلہ: دشمن سے مراد عام ہے کہ دشمن خفی ہو یعنی اسی لیے پیدا کیا گیا ہو چاہے اس میں ان فی صنعت بھی داخل ہو یا نہ ہو چاندی سونا
اور ان کے سکے اور زیورات یہ سب دشمن خلقی میں داخل ہیں۔ دوسری قسم غیر خلقی جس کو دشمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ
شمیت کے لیے مقروض مخلوق نہیں مگر لوگ ان سے دشمن کا کام لیتے ہیں دشمن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جیسے بیڑے نوٹ، نقل کی
ریز گاریاں کہ یہ سب اصطلاح دشمن ہیں روپے کے پیسے بنائے جائیں یا ریز گاریاں خریدی جائیں یہ صرف میں داخل ہیں۔ (بہار
شریعت حصہ گیارہ ص ۱۸۸ صفحہ کاہین مطبوعہ شش غلام علی ایڈنر مصنف مولانا احمد علی بریلوی لاہور)

نوٹ کے متعلق غلام رسول سعیدی کی عبارت

کاغذی کرنسی کے بارے میں اوپر جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں ہمارے نزدیک اختلاف زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس
کی تشریح ہم پیچھے کاغذی کرنسی کی تاریخ اور اس پر گزرے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کر چکے ہیں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ
ابتداء میں یہ کاغذی نوٹ قرض کی دست ویز شمار ہوتی تھی جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں ہے دنیا میں بینک نوٹ (موجودہ کاغذی
کرنسی) کا رواج بینک چیک کے رواج سے پہلے ہوا تھا اور یہ بینک نوٹ قرض خواہ کے پاس اس قرض کی سند سمجھا جاتا تھا جو قرض اس کا
بینک کے ذمہ ہے اور اگر یہ نوٹ دوسرے شخص کو دے دیا جائے تو اس نوٹ کے تمام حقوق خود بخود اس دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو
جائیں گے لہذا دوسرا شخص جو اب اس نوٹ کا حامل ہے خود بخود بینک کا قرض خواہ بن جائے گا اسی وجہ سے تمام حقوق کو ان کے
ذریعہ ادا کرنا حقیقی کرنسی کے ذریعہ ادا کرنے کی طرح ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور رقم کی بڑی مقدار کو ڈھبے ہوئے سکوں کے
ذریعہ ادا کرنا بہت دشوار کام ہے اس لیے کہ اسے شمار کرنے اور پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے نقل و حمل میں کافی
تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس لیے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شمار کرنے کی مشقت کو کم اور دوسری مشکلات کو سرے سے ختم کر دیا
لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے زمانہ میں نوٹوں کی مندرجہ بالا حالت باقی
نہیں رہی تھی بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ شمار اور صرف کی طرف سے کسی خاص شخص کو اس کے جمع کیے سونے کی دستاویز کے طور پر
جاری ہوتا تھا اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل و صورت تھی اور نہ اس کو جاری کرنے والا ایک شخص ہوتا تھا اور نہ ہی کسی شخص کو اسے حق
کی وصولی میں اس نوٹ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہو گیا تو حکومت نے اس کو قانونی زر
(Legal Tender) قرار دے دیا اور شخص غیر سرکاری بینکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا چنانچہ حکومت کی طرف سے

اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستاویزات سے متعلقہ مالی حیثیتوں سے مختلف ہوگی۔

(۱) اس یہ نوٹ قانونی ذریعہ کی حیثیت اختیار کرے گا جس سے دوسری مالی شخص کی طرح لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے مالی دستاویز مثلاً بینک چیک کو اپنے قرض کی وصولی یا اس میں قبول کرنے پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا باوجودیکہ بینک چیک کا رواج بھی عام ہو چکا ہے۔

(۲) یہ نوٹ غیر محدود ذرا قانونی (Legal Tender) کی حیثیت اختیار کرے گا جس سے جبکہ دعائی کرنسی محدود ذرا قانونی ہے اس لیے ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی بڑی سے بڑی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ صرف دعائی سکوں کے قرض کی بڑی مقدار کو اگر کوئی شخص اس کے ذریعہ ادا کرنا چاہے تو قرض خواہ اس کو ادا کرنے سے انکار کر سکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی نوٹ میں لیکن دین میں مدد و طرح کی کثرت لوگوں کے اس پر زیادہ اعتماد اور اس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے دعائی کرنسی پر بھی بڑی حاصل کر لی ہے۔

(۳) قرض کی مالی دستاویز ہر شخص جاری کر سکتا ہے اس میں شرعا اور قانوناً کوئی ممانعت نہیں کہ قرض خواہ پر سزا دینے والے کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے اور دوسرا قرض خواہ تیسرے قرض خواہ کو دے دے لیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ ہوں کوئی اور شخص جاری نہیں کر سکتا جیسے دعائی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی جاری نہیں کر سکتا۔

(۴) دنیا کے تمام ممالک میں عرفاً اور قانوناً نوٹوں کے لیے کیسٹ، فنانس اور کرنسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جبکہ دوسرے مالی دستاویزات کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔

(۵) لوگ آپس میں ان نوٹوں کا لین دین اس احماد کے ساتھ کرتے ہیں جس احماد کے ساتھ دعائی کرنسی کا لین دین کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو کسی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر رہے ہیں آج کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو ان نوٹوں کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے یا عامی یا دھات کے سکے حاصل کر لے گا۔

(۶) جیسا کہ اس کاغذی کرنسی کے ارتقاء میں بھی ذکر کیا گیا کہ اب ان کاغذی نوٹوں کی پشت پر کوئی سونا یا چاندی سرے سے موجود نہیں ہے اور دہا پیسے سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے حتیٰ کہ ٹکڑوں کے درمیان انہیں کے لین دین میں بھی اس کا امکان باقی نہیں رہا چنانچہ جیولر سے گراڈا قہر لکھتا ہے کہ کرنسی نوٹوں پر جو یہ ممانعت لکھی ہوئی ہے اس کا مطالبہ پر ادا کرے گا اب اس ممانعت کا کوئی مقصد اور کوئی معنی باقی نہیں رہا ہے اس لیے کہ اب موجودہ دور میں کرنسی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں چاہے ان نوٹوں کی مقدار سترہ پونڈ یا اس سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو اب موجودہ دور میں یہ کرنسی نوٹ ایک کاغذ کا پرہ ہے جس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس پر پختہ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جا کر اس کے بدلے میں سونے یا کرنسی کا مطالبہ کرے تو وہ بینک یا قوطا قانونی سکے دے دے گا یا اس کی بجائے دوسرے نوٹ بکھرا دے گا لیکن یہ کاغذی نوٹ برطانیہ کے تمام جزائر میں کیسٹ ہی کی طرح قبول کیے جاتے ہیں اس لیے اب اس کے بدلے کے مطالبہ کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ نوٹ پر لکھی ہوئی تحریر کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیمت کی ضمانت ہے اور اس کی ظاہری قیمت اس کی قوت خریدی کا دوسرا نام ہے جیسا کہ بینک اس کے بدلے میں سونا یا چاندی اور دوسرے دعائی سکے دینے کا پابند نہیں ہے چنانچہ بعض لوگوں کا مطالبہ کہ وقت اس کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دوسرے نوٹ ادا کر دیتا ہے حقائق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کاغذی نوٹ کی کوئی قدر نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیل کر کے دیا ہے اور مرکزی بینک نوٹوں کی یہ تبدیلی بھی صرف اس مقصد کے

لیے کرتا ہے تاکہ نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد برقرار رہے اس تبدیلی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ نوٹ کرنسی کی تحریف میں داخل نہیں ہے۔ بہر حال مندرجہ بالا بحث سے واضح ہو گیا کہ فقہی اعتبار سے یہ نوٹ اب قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ فلوں نافع کا مروجہ سکون کی طرح یہ علامتی کرنسی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔

جس طرح فلوں نافذ کی ظاہری قیمت ان کی ذاتی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں میں ان نوٹوں کے ذریعہ دین کا رواج نافذ ہی کی طرح ہو گیا ہے بلکہ موجودہ دور میں وہ مالی سکون کا وجود بھی نادر ہو چکا ہے لہذا ان نوٹوں کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ اس کے ذریعہ زکوٰۃ فی الفور ادا نہیں ہوگی یا ایک کرنسی نوٹ کی دوسرے نوٹ میں تبدیلی کو یہ کہہ کر ناجائز قرار دینا کہ یہ بیع بالکالہ کے قبیلہ سے ہے یہ ان نوٹوں کے ذریعہ سونے چاندی کی خریداری کو اس لیے ناجائز قرار دینا کہ یہ بیع صرف ہے اور بیع صرف میں دونوں طرف سے شخص میں قبضہ کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں پایا گیا ان تمام باتوں میں ناقابل تحمل حرج لازم آتا ہے چنانچہ اس قسم کے معاملات میں شریعت مروجہ عرف عام کو مستتر مانتے ہوئے اس میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتی ہے اور یہی فلسفہ نہ نظر یہ کی دقیقہ بندیوں میں نہیں الجھتی جن کا عملی زندگی پر کوئی اثر موجود نہ ہو۔ (وفد الحمد) بہر حال مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کاغذی نوٹ کرنسی کے حکم میں ہیں۔

(شرح مسلم مصنف غلام رسول سعیدی جلد رابع ص ۳۶۰-۳۶۲ مطبوعہ فرید بک شال ۳۸ ردو روز ر ہر پاکستان)

مذکورہ چار عدد علماء کی عبارات کا ترتیب وار خلاصہ

(۱) مولوی عبدالحی کی عبارت کا خلاصہ چند امور میں۔۔۔

امیر اول: نوٹ اگرچہ خلقی شے نہیں مگر عرف میں عین شے سمجھا جاتا ہے۔

امیر دوم: ہدایت کی صورت میں پوری رقم دینی لازم آتی ہے کہ غرضی اس پر لکھی ہوئی ہے نہ کہ لفظ کاغذ کی قیمت۔

امیر سوم: تفضل اس میں حرام اور سو ہے۔

امیر چہارم: یہ وہم ہے کہ نوٹ جب شے خلقی نہیں تو پھر اس کو شے کیسے شمار کر سکتے ہیں کیونکہ عرف شرع میں معتبر ہے اور عرف میں نوٹ شے شمار کیے جاتے ہیں اسی لیے اس سے تمام کام پورے کیے جاتے ہیں۔

(۲) سیف اللہ رحمانی کی عبارت کا خلاصہ دو امور میں۔۔۔

امیر اول: اشرف علی تھانوی اور مفتی محمد شفیع نوٹ کو ایک رسید اور وثیقہ سمجھتے ہیں لہذا ان کے نزدیک اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی جس کا معنی یہ ہے کہ یہ کاغذ ایک مالی چیز ہے جسے کاہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے جس کی وضاحت یوں سمجھئے ربرز کا نوٹ ہے مگر اصل کاغذ ایک پیر کا ہے تو وہ ایک پیر کا ہی شمار ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس میں قائل جا رہا ہے۔

امیر دوم: سیف اللہ رحمانی صاحب ان دونوں حضرات کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”نوٹ شے عرفی ہے اگرچہ حقیقی نہیں جیسے کہ فلوں اگرچہ خلقی شے نہیں مگر فقہاء نے ان کو شے کا درجہ دیا ہے کہ جس طرح شے متعین نہیں ہوتے اسی طرح فلوں بھی متعین نہیں ہوتے تو جب فلوں عدم تعین کی وجہ سے شے میں فقہاء نے شمار کیا ہے تو نوٹ کی بھی تو یہی حالت ہے اور دوسرا جیسے حکومت نے فلوں کی قیمت متعین کیا ہے کہ وہ اسی قیمت میں معتبر ہے جیسے کہ اس کو حکومت نے لکھا اسی طرح نوٹ پر بھی جتنا حکومت نے لکھا ہو ہے اتنا ہی وہ معتبر و شمار ہوتا ہے لہذا جیسے فلوں سے زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا جائز ہے اسی طرح نوٹ کے ذریعہ بھی زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا جائز ہے۔

(۳) بہار شریعت کی عبارت کا خلاصہ

نوٹ اگرچہ خلقی شے نہیں مگر عرفی شے ہونے کی وجہ سے اس پر شے کے ہی ارکان جاری کیے جائیں گے تو جب ان کو عرفی شے شمار

کہا جاتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ صرف میں داخل ہو جائیں گے یعنی جیسے صلح صرف میں اتحاد مجلس ضروری ہے اور کسی بیشی جائز نہیں اسی طرح ان میں بھی ان دونوں کو ضروری سمجھا جائے گا۔

(۴) غلام رسول سعیدی کی عبارت کا خلاصہ چار امور میں —

امر اول۔ نوٹ قانونی زور کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ جیسے دوسرے قنوں کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

امر دوم۔ نوٹ کو قرض کی دستاویز پر محمول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرض کی دستاویز کو تو ہر شخص جاری کر سکتا ہے مگر نوٹ کو سوائے حکومت کے کوئی جاری نہیں کر سکتا جیسے عدالت کرنٹی کو حکومت کے بغیر کوئی جاری نہیں کر سکتا۔

امر سوم۔ نوٹ پر کیش ضمنی طور کرنٹی کے لحاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے ان کو دستاویز کہنا صحیح نہیں کیونکہ دستاویز پر ضمنی اور کرنٹی کیش کے لحاظ استعمال نہیں ہوتے۔

امر چہارم۔ قسمی اعتبار سے یہ نوٹ اب دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جاری شدہ سکول کی حیثیت رکھتا ہے جیسے سکول کی قیمت طابری کہ جس پر اس کو حکومت نے جاری کیا ہے اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اسی طرح نوٹ کی قیمت بھی حکومت کے تعین سے اصل کاغذ کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے قسوں کو جب فقہاء نے ضمنی قرار دیا ہے تو پھر نوٹ کو تو اس زمانہ میں قسوں سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں بڑھتی ہوئی کمی کی بنا پر اور حفاظت میں بھی آسانی ہے۔

تو کارکن کرام اگر وہ چار علماء کی عبارت کے مطالعے آپ نے پڑھ لیے جن کو میں نے ضبط کے آسان ہونے کے لیے امور کی صورت میں پیش کیا اور دوسرا علماء کی عبارت میں جرمی مٹنے استعمال کیے گئے ہیں ان کو آسان عبارت میں پیش کیا تاکہ کم علم اصحاب بھی اس نوٹ کے مسئلہ کو کامیابی سمجھ سکیں آپ نے دیکھ لیا موجودہ دور کے علماء میں سے ایک اشرف علی تھانوی مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی کے علاوہ دوسرے سب علماء نے اسی پر اتفاق کیا ہے کیونکہ اب زندگی اور معیشت کا چھاء اس نوٹ کے لین دین پر ہے کیونکہ کوئی معاملہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا اسی لیے اب سب علماء نے نوٹ کو ضمنی قرار دیا ہے اور یہ چاروں علماء ملتہ علی سے اتفاق رکھتے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں بھی اس نوٹ کے بارے میں پیشی کروں تاکہ اس نوٹ کے مسئلہ کی آخری وضاحت سامنے آ جائے اس لیے میں ”کتاب انصاف علی خدایہ الامارت“ معتمد عبدالرحمن جری کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

کتاب الفقہ علی خدایہ الامارت

جمہور علماء کے نزدیک کاغذ کے کرنسی نوٹوں پر ذکوۃ واجب ہے کیونکہ عام کاروبار میں سونے چاندی کی جگہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا لین دین جاری کی جائے بغیر کسی دشواری کے ممکن ہے لہذا ہر قرن میں عمل نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کرنسی کے نوٹوں کی فصل میں مال جمع ہو جس کا چاہری کے خراب سے تبادلہ ممکن ہو لیکن اس کی ذکوۃ نہ نکال جائے چنانچہ تین امیر فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ نوٹوں پر ذکوۃ واجب ہے صرف متبادل کا اختلاف ہے اس بارے میں مختلف ممالک کی تقریر یہ ہے کہ شافعی کہتے ہیں کہ کاغذی کرنسی جس کو شکوت (بینک نوٹ) کہتے ہیں اس کا مطلب ایسا ہے جیسے وہ رقم (پتے کی وہ کرنسی ہے) بینک کے سپرد کی گئی ہو لہذا جس قیمت کا کاغذی نوٹ ہے بینک کے ذمہ اسی قدر واجب الادا ہو جاتی ہے اور بینک ایک طویل مدت کا قرض دار ہوتا ہے جس کو قرض کا اقرار ہے اور جو قرضی طور پر ادائیگی کے لیے تیار ہے اب قرضہ ہے کہ اگر کسی قرض میں سے صفات ہوں تو دینے ہوئے قرضے کی رقم پر ذکوۃ اسی وقت سے واجب ہو جاتی ہے واضح ہو کہ یہاں سپرد کی رقم کا بھی طریقہ عام طور پر رائج ہو رہا ہے لہذا فقہاء اجماع و قول نہ ہونے سے تحریر (سپردہ کی رقم) باطل نہیں بلکہ صحیح ہے۔

رضامندی ظاہر ہوا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں باہمی رضامندی ثابت ہے حنفیہ کہتے ہیں کاغذی کرنسی بینک کے نوٹوں کی حیثیت قرعے قوی کی سی ہے لیکن (صرف یہ فرق ہے) اس کو چاندی کی طرح فوری طور پر صرف میں لانا ممکن ہے لہذا اس پر زکوٰۃ بھی فوری طور پر واجب ہو جائے گی۔ بالکیہ کہتے ہیں کہ بینک کا نوٹ اگرچہ قرض کے تمسک کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اسے چاندی کی طرح ہر وقت صرف میں لایا جاسکتا ہے لہذا کاروباری لحاظ سے وہ سونے کا قائم مقام ہے لہذا اس کی زکوٰۃ فوری طور پر واجب ہے حنابلہ کہتے ہیں کاغذی نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اسے سونے یا چاندی میں منتقل نہ کیا جائے اور پھر اس میں زکوٰۃ کی سابقہ شرائط موجود ہوں۔

(کتاب لعق علی مذہب اربعہ ج ۱ ص ۹۸۳-۹۸۵ کاغذ کے نوٹوں پر زکوٰۃ عامہ ہونے کا بیان مطبوعہ علماء اکیڈمی شیعہ مطبوعات مکر اوقاف

پنجاب لاہور پاکستان)

قارئین کرام! اقریبی دور کے علامہ جزیری کی تحریر آپ نے پڑھ لی جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کی عبارات کو ان کے قانون اور ضابطہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو نوٹ کے بارے میں نقل کیا کیونکہ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں نوٹ کا رواج نہ تھا اس لیے ان کے مذاہب کا ذکر نوٹ کے بارے میں جو علامہ جزیری نے کیا ہے تو ان کے قانون اور ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے جزئیات کہ جن کو انہوں نے اپنے استنباطی قواعد کے مطابق ذکر کیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ سوائے امام احمد بن حنبل کے دوسرے تینوں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کاغذ کے کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے سوائے امام احمد بن حنبل کے کہ وہ کاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیتے بہر صورت جمہور فقہاء کے نزدیک یہ کاغذی نوٹ حتمی عربی ہیں لہذا ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی جائز ہے اب آخر میں فقیر اپنی طرف سے ان جمہور فقہاء کی عبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نتیجہ ذکر کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

نوٹ سے متعلق مصنف کی رائے

موجودہ دور میں دو قسم کے علماء پائے گئے ایک تو وہ ہیں جنہوں نے نوٹ کے ابتدائی اجراء کا زمانہ پایا تو اس وقت نوٹ کے مقابلہ میں دھاتی سکوں کا زیادہ رواج تھا جن میں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اور اعلیٰ حضرت عظیم المبرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے انہوں نے نوٹ کو شمن کی حیثیت نہیں دی اور نہ ہی اس کو عربی شمن کیا کیونکہ اس وقت عرف عام میں نوٹوں کا زیادہ چین نہ تھا بلکہ دھاتی سکوں کا رواج تھا اس لیے انہوں نے ان میں تفصل کو جائز قرار دیا لیکن اس کے بعد آنے والے علماء جیسے اب موجودہ دور میں جبکہ کاغذی نوٹوں کی حیثیت پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے انہوں نے اس نوٹ کو شمن عربی قرار دیتے ہوئے ہیج صرف میں داخل کر دیا اور فقیر کے خیال میں غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ فقہاء کہ جنہوں نے تفصل کو ان میں جائز قرار دیا ہے اگر وہ ہمارے اس موجودہ دور میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہوتے اور کرنسی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے تو وہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصل کی حرمت کا فتویٰ دیتے اور اب تو یہ مسئلہ نوٹوں کے بارے میں مختلف فیہ سامنے آ رہا ہے لیکن حقدین فقہاء کے زمانہ میں جب فلوس کا چلن ہوا تو اس وقت بھی ان فقہاء میں اختلاف ہوا بعض نے ان کو سونے چاندی کی طرح شمن نہ سمجھتے ہوئے ان میں تفصل کو جائز قرار دیا اور بعض نے اس کو حرام قرار دیا اسی اختلاف کو صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے اور پھر اس اختلاف کو تحقق علی الاطلاق امام ابن ہمام نے ”فتح القدیر شرح ہدایہ“ میں یوں نقل کیا۔

(مشانحا) یعنی مشائخ ماوراء النہر من بحار ہمارے مشائخ یعنی مشائخ ماوراء النہر بخارا اور سمرقند کے

و سمرقند (لم یعتوا بحواز ذالک) اسی بیعہا انہوں نے حواز کا فتویٰ نہیں دیا یعنی ان فلوس کے بحسہات میں بحسہا متفصلاً (فی العدالی و العطارفہ) مع ان تفصل کو جائز نہیں رکھا عدالی اور عطارفہ اس قسم کے دو کئے تھے کہ

جن میں چاندی بہت کم اور کوٹ زیادہ ہوتا تھا کیونکہ ہمارے شہروں میں ان سکوں کو بہت کمزور مال سمجھا جاتا ہے اس لیے ان میں کمی و زیادتی کو جائز قرار دینے سے سود کا دروازہ کھل جائے گا اور کیونکہ لوگ اسوال نصیر میں قاضی کی عادت بنائیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ فقہ حنفی کی طرف بھی بڑھیں گے (یعنی ن میں بھی قاضی کو جائز سمجھیں گے) اس لیے فقہ کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ن میں قاضی کو منع کیا گیا ہے۔

الحش فیہا اکثر من الفضة (لانہا اعر الاموال فی دیارنا فلو ابيح التفاضل فیہا یفتح باب الربوا) المصریح فان الناس حینئذ یفتاحون التفاضل فی الاموال المعبیة فینسجون الی ذالک فی القود الخالصة لمع ذالک حسما لمادة العباد (فتح القدیر شرح بدایہ ص ۳۸۲ کتاب الصرف ملبور مصر)

تو قارئین کرام! جس طرح فلوس کے چاندی کے ابتداء زمانہ حنفی میں اختلاف ہوا اور بعض علماء نے جب دیکھا کہ ر کا چلن عام نہیں ہو چکا ہے تو انہوں نے ان میں قاضی کے جائز قرار دینے کو سود کے دروازہ کو کھولنے کا جب قرار دیا ای طرح اس موجودہ دور میں کہ سب کا روپاری معاملہ اسی کاغذی نوٹ پر موقوف ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ تو نے مجھ سے یہ مال خریدا ہے یعنی اس کے بدلہ نوٹ نہیں لیتا بلکہ سونا چاندی لوں گا لہذا ائمہ پیسے دونوں سے سونا چاندی خرید و بیچتے دو بھر میں لوں گا جب یہ نوٹوں کے تصرف کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے دھات کے سونے تو کجا سونے چاندی کے سکے لینے کو بھی تیار ہیں اگر اب سونے چاندی کے سکے تیار ہوں تو ان کو بھی لوگ بلا جہاد و حفاظت کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹ کو ترجیح دیں گے اسی لیے موجودہ دور کے علماء نے ان نوٹوں کو کرنی ٹمن قرار دیا کی زیادہ صحیح و در قرین قیاس ہے۔

لماعصروا یا اولی الابصار

نوٹ مذکورہ باب باب الصرف کے آخر میں ایک بات قابل وضاحت رہ چکی ہے جس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس باب میں یہ اثر گزرا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سونے یا چاندی کا برتن اس کے درون سے زیادہ کے عوض فروخت کیا تو حضرت دوداء رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے جس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا۔

اعتراف مذکورہ واقعہ سے معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ابودراء رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس منع سے منع کرتے ہوئے حضور ﷺ کی حدیث پیش کی تو اس کے مقابلہ میں امیر معاویہ کا فرمانا "مناوی بہ ہائسائیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا" یہ فرمایا رسول کی مخالفت ہے خصوصاً جن لوگوں کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے وہ ایسے عزم مضامین تلاش کرتے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر و وضاحت کر دوں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو دشنام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دھوکہ نہ دے سکیں۔

تو قارئین کرام! اصل صورت حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تو یہ ہے کہ سونا سونے کے مقابلہ میں چاندی چاندی کے مقابلہ میں برابر زیادہ فروخت کیا جائے جس کے لیے اتحاد مجلس بھی شرط ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تادم آخر اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ میں سود کے تمام ابواب کی تحصیل نہیں پوچھ سکا اس لیے بعض صورتوں میں ایک پیش آئیں جن میں صحابہ کرام کے تابعین کو ان کے عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی جیسے عمار اور براء وغیرہ جبکہ ان پر سونے کا جڑ ڈکيا جائے اور اس کو اتارنے میں نقصان ہو تو بعض صحابہ اور تابعین نے یہ یصلہ کیا کہ شکار و پر پانچ تو لے سونا جڑ ڈکيا گیا ہے یا پانچ تو لے کے بارہ میں ساتویں کا جڑ ڈکيا گیا ہے یہ صورتوں میں پانچ تو لے رہا وہ کی قیمت پر تلوہ یا پار کو بیچنا جائز ہے تاکہ سونے کا معاوضہ سونے کے بدلہ میں اور

باقی زائد قیمت اس کواریا ان موتیوں کے بدلہ ہو جائے تو یہ جائز ہے جس پر کثیر کتب احادیث میں آثار موجود ہیں چند ایک یہاں نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

شعبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت حماد سے زیور سے جڑی ہوئی کھوار کے پارے میں سوال کیا۔ اگر بیچی جائے درایم کے بدلہ میں تو فرمایا اس میں کوئی خوف نہیں۔ اور کہا حکم نے جب درایم زیادہ ہوں زیور سے تو اس میں کوئی خوف نہیں۔ مغیرہ ابن حنین کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا سونے اور چاندی سے مخلوط سونے کو کیا چاندی کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا۔ کوئی ہرج نہیں۔ ابو معشر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور کوئی خوف نہ سمجھتے اس بات میں جب زیور شمن سے زیادہ ہوں اور کردہ سمجھتے کہ جب شمن زیورات سے کم ہو۔

ثوری کہتے ہیں ہمارا قول یہ ہے کہ جب سونے سے مرکب چیز کو زیادہ سونے کے عوض فروخت کیا جائے اس میں کوئی ہرج نہیں۔۔۔۔۔ حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں جب مرکب (میں) زیور شمن سے کم ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث بیان کی ہمیں مبارک سے انہوں نے حسن سے اور وہ کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے اس بات میں کہ جزا شدہ تھوڑا زیادہ درایم کے عوض فروخت کیا جائے چاندی کے عوض اور باقی درایم کے عوض کھوار ہوگی۔ ابو معشر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جب جزا کھوار کی چاندی شمن کی چاندی سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔۔۔۔۔ عاصم شعی سے روایت فرماتے ہیں جزا کھوار کو درایم کے بدلہ بیچنا اس میں کوئی خوف نہیں کیونکہ کھوار میں اس کا خلاف اور خول اور اس کا پھالا ہے۔

عن شعبہ قال سألت عن حماد عن سيف المحلى يباع بالدرهم فقال لا بأس به وقال الحكم اذا كانت الدرهم اكثر من الحلية فلا بأس به..... عن مغيرة ابن حنين قال سألت علياً عن مصنف من ذهب مخلوطاً بفضة اتباع بالفضة قال فقال هكذا برأسه اي لا بأس به..... عن ابي معشر عن ابراهيم انه كان لا يرى بأساً اذا كان الثمن اكثر من الحلية وبكراه اذا كان الثمن اقل من الحلية.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۶-۵۷ فی السیف المخلوط والسطح المکلات مطبوعہ دائرۃ القرآن کراچی پاکستان)

قال عبد الرزاق قال الثوري وقلنا اذا باعه لاكثر مما فيه فلا بأس به... عن حماد عن ابراهيم قال اذا كانت الحلية اقل من الثمن فلا بأس به. (مصنف عبد الرزاق ج ۸ ص ۶۹ باب السيف المخلوط والسطح حديث نمبر ۱۳۳۳۵-۱۳۳۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

حدثنا ابو عاصم عن مبارک عن الحسن انه كان لا يرى بأساً ان يباع السيف المفضض بالدرهم باكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسعفة بالفضل... عن ابي معشر عن ابراهيم انه قال في بيع السيف المحلى اذا كانت الفضة التي فيه اقل من الثمن فلا بأس بذلك..... عن عامر ابن شعبي قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدرهم لان فيه حمائله وجفنه ونصله.

(حماد شریف ج ۳ ص ۷۶-۷۷ کتاب الصرف باب الربوا کتاب التمسک بالصل مطبوعہ بیروت حماد شریف ج ۲ ص ۳۶۳ مطبوعہ جامعہ سعید کتب کراچی پاکستان)

تو قارئین کرام! مذکورہ روایات میں اس بات کو صراحت سے ذکر کیا گیا ہے صحابہ کرام اور تابعین نے ایسی کھوار کے متعلق کہ جس پر سونے یا چاندی کا جزا ہو درایم کے بدلہ میں بیچنے کو جائز قرار دیا جبکہ کھوار کے ساتھ چاندی سونا لگا ہوا ہے وہ اس وزن سے کم ہو جو

فَعَالٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِمُضْرُوَّةٍ فَرُوجِ الرَّفْقَةِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ فَارْجُوا أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسًا وَمَهْ قَالَ ابْنُ
الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ. (بدایۃ المجتہد ج ۳ ص ۱۳۸ کتاب العرف
السلسلۃ الاولی مطبوعہ مکتبہ علیہ لاہور پاکستان)

سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ ساری دکان پر اپنی
چاندی لے کر آتا ہے اور اجرت دے کر اس سے کوئی چیز بخواتا ہے
اور پھر پکڑتا ہے ان کے بدلہ میں دانیہ اور دراہم جو اس کی چاندی
کے برابر یا اس کے دراہم کے برابر تو فرمایا جبکہ ہو یہ کسی ضرورت کی
وجہ سے تو جس سے وہ آسانی کی طرف نکل سکتا ہے وغیرہ ذالک۔
میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی خوف نہیں امام مالک کے
ساتھیوں میں سے ابن قاسم کا بھی یہی قول ہے۔

تو قارئین کرام! "بدایۃ المجتہد" کی یہ عبارت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو ثابت کر رہی ہے بلکہ امام مالک بھی بوقت
ضرورت اس کے جواز کی امید رکھتے ہیں جو اس بات کی واضح گواہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گواہی دینا کہ انہوں نے
رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے غلط ہے اس کے علاوہ "موطا امام محمد" کی روایت میں آپ پڑھ چکے کہ ابو
درداء رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس فیصلہ کو سن کر مدینہ شریف میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے اس کی
شکایت کی تو آپ نے ان کی بات سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی بہر صورت اصول حدیث کے
کوئی چیز اثر میں مذکور نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی کہ ہم وزن فروخت کریں تو اس سے زائد
اعتبار سے یہ اثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر طعن نہیں بن سکتا اگرچہ طعن بنانے والے اسے سو بار طعن بنائیں کیونکہ
اصول حدیث میں موجود ہے ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید ضروری نہیں جس کی دلیل مشکوٰۃ شریف کی وہ حدیث ہے جب
بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی کہ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے
ہیں تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیتے ہوئے فرمایا "دَعْ فَانَّهُ فَفِیْهِ اس ذکر کو چھوڑ دو وہ فقیہ ہیں" یعنی وتر کی رکعت میں جب اختلاف ہے
ایک "تین پانچ" سات وغیرہ احادیث میں مذکور ہے تو مجتہد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی رائے کے ساتھ حدیث کا مقبوم سمجھے لہذا اس
پر کسی دوسرے کی تقلید ضروری نہیں تو مذکورہ اثر سے جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معرض طعن بناتے ہیں یا تو وہ اصول حدیث
سے ناواقف ہیں یا ان کے سینے میں ازلی بدعتی کی عداوت ان کے بارے میں پھٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے صحابہ کرام
اور اہل بیت کے متعلق حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سیدھا راستہ وہ ہے "مسا اما
علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں" اور دوسرا آپ نے فرمایا "صحابی کما لحووم باہم اقتدیتم
اقتدیتم" گویا یہ دو احادیث بغیر کسی امتیاز کے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا بعد میں لائے ہوں سب کے حق میں صریح
الدلالة ہیں صحیح راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے
چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا: جو سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ کی ذات پر طعن کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ فاعتصموا یا اولی الابصار

ناپ تول کی چیزوں میں
سود کا بیان

۳۶۶- بَابُ الرِّبَا فِيمَا

يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

ہمیں امام مالک نے ابوالثرثادہ سے خبر دی کہ انہوں نے سعید

۸۰۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّثَادِ أَنَّهُ سَمِعَ

بن سبیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا سو صرف سونے یا چاندی یا نالی جانے والی اشیاء یا ان کی جانے والی اشیاء میں ہی ہے جو کھل پائی جاتی ہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں جب نالی جانے والی اشیاء کی جنس ایک ہی ہو یا وزن کی جانے والی اشیاء کی جنس ایک ہی ہو تو دو بھی برابر برابر ہاتھوں ہاتھ لیے بغیر اسی طرح کر دو (حرم) ہے جس طرح کھائی اور پئی جانے والی اشیاء میں درمی توں براہِ حق نہیں جھٹلے اور ہمارے عام فقہاء کراہت ہے۔

امام مالک نے زید بن اسلم سے انہوں نے حضرت عطاء بن یسار سے بیان کیا فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ کو کے بدلے مجھ کو (لیکن دین میں) برابر برابر ہونی چاہئیں آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ایک ماں جو خبر پر مقرر کیے گئے ہیں اور جن کا عقل نصار کے قید بنی عدی سے ہے وہ ایک صاع دو صاع کے بدلہ میں بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اسے میرے دوں یا دو چنانچہ جانے پر جب دو صاع نصرت ہوا تو آپ ﷺ نے سے فرمایا ایک صاع دو صاع کے بدلہ میں حدیث کر دو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ وہ لوگ مجھے بڑھیا قسم کی مجھ کو روٹی مجھ کے بدلہ میں اسی طرح دیتے ہیں کہ روٹی کے دو صاع اور چھ مجھ کو ایک صاع اس پر آپ ﷺ نے فرمایا تم یوں کیا کرو کہ گھلی قسم کی مجھ کو دو روایم کے عوض بیچ دیا کرو اور نہ رویم سے بڑھیا مجھ کو خرید لیا کرو۔

امام مالک نے ہمیں عبدالحجید بن سمیل اور زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو خیر کا مال مقرر فرمایا اس نے وہاں سے عمدہ اقم کی مجھ کو لائیں آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مجھ کو میں اس کی عمدہ ہوتی ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ نہیں لیکن روں مجھ کوں کے دو صاع سے ہے عمدہ مجھ کو ایک صاع و عمدہ مجھ کے دو صاع و عمدی کے چھ صاع کا لین دین ہوتا ہے۔ اس پر حضور

سَعِيدُ بْنُ مَسْبُوبٍ يَقُولُ لَا يُؤْتَى إِلَّا بِقِيَّةٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ مَا يَكُنُّ أَوْ يُؤْتَى بِمَا يَكُنُّ أَوْ يُؤْتَى بِمَا يَكُنُّ

قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كُنَّ مَائِكَةً مِنْ صَنِيعٍ وَاحِدٍ أَوْ كُنَّ مَائُورًا مِنْ صَنِيعٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَتَقَالُ أَلَا مَلَا يَمْنَعُ بِلَا يَمْنَعُ لَهُ الْبَنَى يَوْكَلُ وَيُسْرَبُ وَهُوَ قَوْلُ زُهْرِيٍّ لِحَبِيٍّ وَرَبِّي خَيْفَةً وَالْعَامَّةُ مِنْ قَهْرَانَا رَجَعْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى

۸۰۵۔ أَحْمَرُ نَا مَائِكٌ أَحْمَرُ نَا رَيْدٌ بَيْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَشْتَرُونَ بِلَا يَسْتَلِ لَفُتِلَ بِأَرْسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ عَامِيكَ عَمِي خَيْرٌ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ عَنِ الْأَنْصَارِ مَا أَخَذَ سَدَّعَ بِسَدَّعِينَ قَالَ أَدْخُوهُ لِي فَرَدِّي لَمْ يَفْعَلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَأْخُذُ السَّاعَ بِسَدَّعٍ فَقُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَعْطَوْنِي لِحَبِيٍّ بِالْحَمِصِ إِلَّا صَاعًا بِصَاعَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِ الْحَمِصَ بِالدَّرَاهِمِ وَأَشْفِرْ بِالْأَرْهَامِ حَبْثٌ

۸۰۶۔ أَحْمَرُ نَا مَائِكٌ أَحْمَرُ نَا رَيْدٌ بَيْنَ أَسْلَمَ عَنْ مَرْحُومَةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْبُوبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَخْرُوفٍ عَنْ بَنِي مَرْزُوقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا عَمِي خَيْرٌ فَهَاتَا يَتَمَّ حَبِيبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلْ تَمَّ حَبِيبٌ خُذْكَ قَالَ لَا وَلِلَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلِكَيْ السَّاعَ مِنْ هَذَا بِسَدَّعَيْنِ وَصَفَّ عَتِيٍّ بِالنَّكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلْ بَعِ تَمَّكَ وَالْمَوَاقِيمَ مَعَ النَّاسِ

يَا لَدَرَاهِمَ حَبِيبَةً وَقَالَ لِي الْوَيْزَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

ﷺ نے فرمایا یوں مت کرو ردی کھجوروں کو دراہم کے بدلے پتھر ان دراہم سے عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو وزن سے لین دین والی ہر چیز میں ایسا ہی کیا کرو۔

امام محمد کہتے ہیں ان تمام ہمارا عمل ہے اور امام ابوحنیفہ و دیگر ہمارے فقہاء کرام کا قول بھی یہی ہے۔

امام مالک نے ہمیں ایک مرد سے یہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو مقام جار سے ایک دینار اور آدھے دینار کے بدلہ میں طعام دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں وہ اسے ایک دینار اور درہم ہی دے اور بیچنے والا نصف درہم لے کر اس کے بدلہ میں اسے طعام لوٹا دے۔

امام محمد فرماتے ہیں یہ وجہ اور طریقہ ہمارے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور دوسرا طریقہ بھی جائز ہے جبکہ وہ اس خریدے ہوئے طعام میں سے جو بیع اول میں نصف درہم کے بدلہ میں تھا اس سے کم نہ دے اگر اس بیع اول سے ایک درہم میں آنے والے طعام سے کم اسے دیتا ہے تو جائز نہیں یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

مذکورہ باب میں کل چار عدد روایات ہیں جن میں دو تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے اثر ہیں اور دوسری دو حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ ہیں ان آثار و احادیث میں بیان یہ ہوا کہ ماپ اور تول کر لین دین والی اشیاء (جبکہ ان کا تبادلہ اپنی جنس سے ہو) کی خرید و فروخت کے جواز و عدم جواز کے لیے دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں ایک یہ کہ برابر (وزن یا ماپ میں) ہوں اور دوسری یہ کہ مجلس بھی متحد ہو یعنی ان کی باہم خرید و فروخت میں کسی بیشی اور ادھار جائز نہیں۔

ماپ تول والی اشیاء جن کا احادیث مقدسہ میں صراحتاً ذکر ہے وہ چھ ہیں گندم جو کھجور نمک سونا چاندی احناف کے نزدیک ان اشیاء کی علت "قدر و جنس" ہے اس لیے ان کے نزدیک جس چیز میں یہ علت پائی جائے گی اس کی خرید و فروخت کے جواز اور عدم جواز کا یہی طریقہ ہوگا مثلاً جو چنے مسور چونا وغیرہ ایک ہی مجلس میں برابر وزن کر کے تبادلہ کیا جائے تو جائز و نہ حرام ہوگا اگر کوئی سی چیز ان دو باتوں میں مشترک نہیں یا ایک میں اشتراک ہے دوسری میں اختلاف ہے تو اس حالت میں زیادہ مقدار کا لین دین جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ احناف کے اس کلیہ کی وضاحت صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ شرائط مذکورہ کا لحاظ اس لیے ضروری رکھا گیا تاکہ لین دین کی مذکورہ صورت سود نہ بنے پائے۔ "دبوا" یعنی سود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے ارشاد فرمایا "احل اللہ البیع و حرم الربوا اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور ربوا کو حرام قرار دے دیا" "دبوا" کی تعریف اگرچہ یکس جا چکی لیکن یاد رہانی کے لیے پھر بالا اختصار ذکر کی جارہی ہے تاکہ زیر بحث مسئلہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ "دبوا" اس زیادتی کو کہتے ہیں جو لین دین کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے مقرر کر دی جائے اور

دو معاوضہ سے خالی ہو یہاں اس بات کو بھی جانتا نہایت ضروری ہے کہ مذکورہ بیع وشرائیں اس اشیاء کی صفت یا وصف کو معتبر نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے اعتبار مساوات سے تحت مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ لہذا ردی مجبور اور بڑھیا مجبور میں ان کی بڑی اچھی صفت کا خیال رکھ کر ردی کے دو سیر یا دو کلو اور اچھی مجبور کا ایک سیر یا ایک کلو کا لین دین ”بسوا“ سے گا۔ جب میں مذکورہ احادیث میں بھی حضور ﷺ سے اس بارے میں صاف صاف تصریح ہے اس کا طریقہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ ردی کو درابم کے عوض بیچ دو پھر ان درابم کی بڑھیا مجبور نے تو تو معلوم ہوا کہ جنس اور وزن وکیل میں اتحاد ہو گا تو کی بیشی جائز نہیں وصف کا اعتبار نہیں صاحب ہدایہ کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

’رموا‘ کی زیادتی کا نام ہے جو عقد معاوضہ میں عائدین میں سے کسی ایک کے لیے اصل عقد میں مقرر کی جائے یہاں وصف کو شمار یا معتبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وصف میں کی بیشی کو عرف عام میں اس چیز کے مختلف ہونے کا نام نہیں دیا جاتا۔ دوسرا یہ بھی کہ اگر اوصاف میں برابری کا اعتبار لازم قرار دیا جاتا ہے تو لین دین غصب ہو جائے گا۔ قصیری بات یہ کہ حاکم و رسول کریم ﷺ کا قول مبارک ہے ”حیدھا ودرہما سواء یعنی کھلی اور ردی اشیاء میں بڑھیا اور گھٹیا ہونا برابر ہے۔“

(جہ یہ امر میں سے کہ کتاب الصبح باب ہر (مطبوعہ قرآن گل کراچی)
نوٹ: کسی چیز کے کھلی یا ردی ہونے کا معیار احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جن اشیاء کے کھلی (کھلی جانے والی) یا ردی (ردی کی جانے والی) ہونے کا ذکر بطور نص آچکا ہے وہ اسی قبیلہ سے شمار ہوں گی خواہ کسی دور میں اس کا کسی اور طریقہ سے لین دین ہوتا ہو مثلاً گندم جو کھلی چیز ہے اب اسے تول کر بچا جاتا ہے تو تول کر اس کا لین دین اسے کھلی ہونے سے خارج نہیں کرے گا اس بات کو صاحب ہدایہ نے یوں رقم فرمایا:

وكل شئ من رسول الله ﷺ على تحريم التفاضل فيه مكبلا فهو مكبل ابدان
ترك الناس الكبل فيه مثل الحطة والشعير والنمر
والصمغ وكل مناص رسول الله ﷺ على
تحريم التفاضل فيه واما فهو موزون ابدان ترك
الناس وزنا فيه مثل الذهب والفضة لان الصمغ القوي
من الصرف والاقوي لا يترك مالادسي وماله بعض
عبد فهو محمول على عادات الناس لاها
دالة (ہدایہ ج ۱ ص ۸۰ باب الرجا مطبوعہ قرآن گل کراچی)

ہر وہ چیز کہ اس میں رسول اللہ ﷺ نے ازروئے
ماہ ریادی کو حرام قرار دیا وہ ہمیشہ دلی جانے والی چیز ہی شمار ہوگی
اگرچہ عوام نے اس میں ماہ کو ترک کر دیا ہو جیسا کہ گندم جو مجبور
اور نمک اور ہر وہ چیز جسے سرکار دو عالم ﷺ نے ازروئے
ورن زیادہ مینا دیا حرام فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ردی ہی رہے گی
خواہ لوگوں نے اس کا لین دین بذریعہ درں چھوڑ دیا ہو جیسا کہ سونا
اور چاندی کیونکہ عرف کے مقابلہ میں نص بہت مضبوط دلیل ہوتی
ہے اور مضبوط کے ہوتے ہوئے گندم کو ترک کیا جاسکتا ہے مضبوط کو
نہیں اور وہ اشیاء جو صرف حاکم کے لیے ردی ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ردی ہوتی
نہیں معلوم ہوں ان کو لوگوں کی عادات پر محمول کیا جائے گا کیونکہ
”لوگوں کی عادات“ اس پر دلالت کرتی ہیں عوام ایسے طور پر جو
طریقہ بہتر سمجھتے تھے اسے اختیار کر لیا اور حضور ﷺ کا ارشاد
مگر ان اس بارے میں یہ ہے ”صادقہ المسلمون حسنہا“
عند اللہ حسن جسے مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی
اچھا ہی ہے۔

باب کی پہلی نین روایات کی تفصیل بیان ہو چکی ہے اگرچہ چوتھی روایت بھی اسی مسئلہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے شرح پر چلک ہے لیکن اس میں کچھ بار کی اور تین بات ذکر ہوئی ہے اس لیے اس کی الگ سے تشریح و تفصیل کرنا ضروری ہے اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے (جو بقول ابن حبان صاحب کتاب الثقات شیخ مدنی صدق ہے) سونے کا ایک قدیم "جار" سے اگر کوئی شخص ایک دینار اور نصف درہم کا غلہ خریدے یا پھر بھی خریدار اپنے بائع کو کہ جس سے اس نے غلہ خریدا یہی غلہ ایک دینار اور نصف درہم کا واپس کر دے تو ایسا کرتا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز نہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خریدار نے مثلاً ایک دینار اور نصف درہم کا دس کلو غلہ خریدا کل مثلاً ایک دینار اور نصف درہم کا یہی غلہ آٹھ کلو ہو جاتا ہے اب صورت ظاہر یہ ہوئی کہ آٹھ کلو غلہ دس کلو غلہ کے عوض دیا جا رہا ہے اور یہ جائز نہیں اس لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اس کے جواز کی یہ راویاں کہ وہ اسے ایک دینار اور نصف درہم دے دے اور فروخت کرنے والا اس نصف درہم کے مطابق غلہ واپس کر دے اس دلیل جواز کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اسے الگ الگ دو کاروبار بنائے۔ پہلی بیع یہ کہ ایک دینار اور نصف درہم کے بدلہ غلہ خریدا لہذا وہ ایک دینار اور نصف درہم دے یہ ایک بیع مکمل ہوگئی اگر یہ مشتری نے نصف درہم نہ دے دیا ہر صورت یہ ایک نقدی بیع ہوگئی اب جبکہ مشتری نے بائع کو جو نصف درہم زندہ دیا ہے اس کے عوض میں بائع اگر مشتری کو غلہ دے تو یہ دوسری بیع ہوگی وہ بھی نقدی بیع ہوگی۔ اس کے جواز میں بھی کوئی شبہ نہ آئے گا کیونکہ جس قدر روپے سے اس نے غلہ خریدا اس نے ہی قدر روپے دیئے نہیں کہ اتنے روپوں کا غلہ دیا کہ جس صورت میں احتمال ہو سکتا ہے کہ جس قدر غلہ اس نے بیع دس میں حاصل کیا تھا اتنا غلہ اتنی ہی رقم کا دوبارہ نہ دے سکے لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اسے جس طریقہ سے بیان کیا ہے اس میں یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی بیع میں بھی غلہ کے بدلہ میں نقد رقم دی گئی اور دوسری میں بھی غلہ کے عوض نقد رقم دی گئی اگرچہ بیع اول میں غلہ پہلے لیا گیا اور رقم بعد میں دی گئی اور دوسری بیع میں پہلے اور غلہ بعد میں دیا گیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کی تحسین فرمائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جواز کی ایک اور صورت بھی پیش فرمائی وہ یہ کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے جو ایک دینار اور ایک درہم دیئے کا اور پھر نصف درہم کا گلہ لینے کا فیصلہ فرمایا اور ہم میں اس تقسیم کی بھی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اگر بائع کو ایک دینار دے دے اور نصف درہم کا اتنا ہی غلہ دے دے کہ جتنا اس نے بائع سے لیا تھا تو اس صورت میں بھی رطلہ لازم نہیں آتا اب اگر نصف درہم کا اتنا غلہ دیتا ہے جو بائع کے دیئے گئے سے کم ہو تو اس صورت میں رطلہ لازم آئے گا یہ صورت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ صورت سے آسان ہے اور جائز بھی ہے یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی تجویز کو بہت سراہا مگر اس کے ساتھ ساتھ جواز کی ایک اور صورت بھی ذکر فرمادی جو آسان بھی اور جائز بھی ہے۔

عطیہ کو یا کسی شخص پر قرضہ کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنے کا بیان

۳۶۷ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَطَايَا أَوْ الذِّينُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے جمیل مؤذن کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتے سنا کہ میں ان غلہ جات میں سے جو مقام جار میں لوگوں کے لیے علیہ جات ہو جاتے ہیں خریدتا ہوں جس قدر اللہ چاہتا ہے

۸۰۸ - أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْسَنًا يَنْحَسِبُ نَبِيَّ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَبِيبَ الْمُؤَدَّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ أَنْشَرَنِي خُبْرَهُ فَأَزْرَأَنِي أَلَيْ يَعْطِيهِ النَّاسُ بِالْحَارِ قَبْضَتِهَا مِنْهَا مَسَاءَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْقَطْعَامَ

میں چاہتا ہوں کہ اس نفل کو ایک معیار مقرر کر کے فروخت
کروں تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو اس
نفل سے لوگوں کو ادا کرنا چاہتا ہے جو تو نے ان سے خریدنا سبیل نے
کہا ہاں تو سعید بن مسیب نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قرض
والی چیز کو بغیر نقد میں لیے آگے بیچے کیونکہ یہ غریب اور دھوکہ
ہے کیونکہ اس میں کیا معلوم کہ وہ پورے کا پورا وصول ہوتا ہے یا
نہیں؟ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

میں امام مالک نے موسیٰ بن مسرور سے خریدی کہ انہوں نے
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک فضل کو یہ پوچھتے
ہوئے تھے کہ میں قرض کو فروخت کرتا ہوں اس سے آپ کی کچھ
وضاحت کی اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ایسی چیز کو مست فروخت کر جب تک وہ تیرے قبضے میں نہیں
آ جاتی۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہے کہ کسی
کے لیے پناہ قرض جو کسی دوسرے کے ذمہ ہے اس کی فروخت
جائز نہیں ہاں اس فضل سے فراغت ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ قرض
ہے کیونکہ کسی دوسرے کو قرض فراغت کرنے کی صورت میں دھوکہ
موجود ہے وہ کیا جانتا ہے کہ وہی دہا پورا دے گا یا نہیں یہی قول
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

دوسرا آٹا کا حلاصہ یہ ہے کہ قرض کی نقد میں لینے سے نفل فروخت جائز نہیں ہے مطلب یہ کہ کسی نے کوئی چیز کسی
خریدنی دہا کی نہ تو کسی دوسرے کے پاس فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس وقت تک ایسا نہیں کر سکتا جب تک پہلے خدا ہے نقد میں نہ
اسے دے گا محمد رحمہ اللہ حدیث ہے اگرچہ دونوں قرض کے متعلق ذکر فرمائے علیہ جات کے بارے میں کوئی روایت نہیں مائے
مستند مسند اب علیہ اور قرض دونوں تھے اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ علیہ جات اور قرض جات دونوں کا حکم ایک جیسا
ہے اور یہ کہ جب تک علیہ پر یا قرض پر پیسے والے کا نقد نہ آ جائے اسے نقد میں لینے بغیر کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا دھوکہ کے ضمن
میں سے نہیں ہے۔

مقرض کا قرضے میں افضل

چیز کا ادا کرنا

امام مالک نے سعید بن قیس اہلی سے اور وہ جناب مجاہد سے

الْمُسْتَمْسِكُونَ عَلَىٰ رَأْيِ ذَلِكَ الْأَمَلِ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ
أَتَشْرِيهِمْ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ مِنْ ثَمَلِكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي كُنْتُمْ قَالِ
نَعَمْ فَهَذَا عَنْ دِيكَ

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّحْلِ إِذَا كَانَ لَهُ ذَنْبٌ أَنْ
يَبِيعَهُ عَتَىٰ يَسْتَرْفِيهِ لِأَنَّهُ عَوْرٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَوَّجَ أَمْ
لَا يَخْرُجُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

۸۰۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مَوْسَىٰ بْنُ مَسْرُورَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ رَجُلًا يُسْتَلْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا
يَبِيعُ الذَّنْبَ وَذَكَرَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَتَنْ
الْمُسَيَّبَ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا أَوْثَقَ إِلَيْهِ وَحَدَّثَكَ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّحْلِ أَنْ يَتَّبِعَ
ذَنْبَ لَهُ عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ
سَدَنِي عَوْرٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَوَّجَ أَمْ لَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ وَرَحِمَهُ اللَّهُ

۳۶۸۔ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الذَّنْبُ

فَيَقْضَىٰ أَفْضَلُ مِمَّا أَحَدَهُ

۸۱۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ قَبَسٍ

نہیں بیان کرتے ہیں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے چند دراهم ادھار لیے پھر بوقت ادائیگی ان سے بڑھیا قسم کے دراهم ادا کیے یہ دیکھ کر وہ شخص بولا کہ آپ کے یہ ادا کیے جانے والے دراهم میرے ان دراهم سے کہیں بڑھیا ہیں جو میں نے آپ کو قرض دیئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے یہ بات ابھی طرح معلوم ہے لیکن میرا ضمیر اس پر بہت مطمئن ہے (میں نے بخوشی دیئے ہیں)۔

امام مالک نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے اور وہ جناب ابورافع سے خبر دی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص سے نو دراهم قرض لیا پھر آپ کے پاس کہیں سے صدقہ کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے ابورافع رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فلاں شخص سے جو میں نے قرض میں اونٹ لیا تھا ان دونوں میں سے اس کی ادائیگی کر دو جناب ابورافع رضی اللہ عنہ (اونٹوں کو دیکھ کر) واپس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے ان اونٹوں میں تو تقریباً سبھی اچھے اور چار چار سالہ ہیں فرمایا ان میں سے اسے کوئی ایک دے دو بے شک بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہو۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر عمل پیرا ہیں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کی بوقت قرض شرط نہ باندھی گئی ہو اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے جناب نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی فرمایا کہ جو کسی کو کچھ قرض دے وہ بجز ادائیگی کے اور کوئی شرط نہ باندھے۔

امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی پر عمل پیرا ہیں قرض دینے والے کو دیئے گئے قرض سے افضل ہونے یا احسن ہونے کی شرط نہیں باندھنی چاہیے اس (قرض کے لین دین) میں کوئی شرط باندھنا نامناسب ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

باب کے تحت مذکورہ روایات میں اس بات کی تحسین کی گئی ہے کہ جب قرض واپس کرنے والا اپنی خوشی سے قرض دینے کو

يَا أَيُّهَا الْمَكِّيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَى خَيْرَ أَمْتِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ هَذِهِ خَيْرُ مِمَّنْ دَرَاهِمِي الَّتِي اسْتَسْلَفْتُكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ تَقْبَلُ بِذَلِكَ طَبْعًا.

۸۱۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِمَّنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَوَضَعَ إِلَيْهِ أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَحِذْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا وَبَاعِيًا حَيَارًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ حَيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ ابْنُ عُمَرَ نَأْخُذُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَشْرَطَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

۸۲۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءً.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَلَا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِي هَذَا لَا يَنْبَغِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِبَةُ مِنْ فَقْهَائِنَا وَجَمْعُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

بکہ بہتر یا بڑھیا مال واپس کرتا ہے تو یہ درست ہے اسے ہم ربا (سود) نہیں کہیں گے۔ فرق دونوں میں واضح ہے کہ سود میں بروقت لیس دین کے لیکن دین ہی شرط ہوتا ہے یہاں صرف ادھار کا ذکر ہے کوئی شرا نہیں مگر قرض خواہ کو قرض اپنی خوشی سے کچھ زائد یا بڑھیا شے دینا یہ احسان و مروت کے زمرہ میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ابو رافع رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جیسا اونٹ آپ ﷺ نے قرض کیا تھا ویسا نہیں مل رہا تو آپ ﷺ نے انہیں لیے گئے اونٹ سے چھوڑ دینے کو فرمایا اور ساتھ ہی امت کے لیے یہاں کرنے کی تلقین بھی فرمادی یہی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ارشاد میں بھی ہے وراہم چونکہ مختلف اقسام کے ہوتے تھے تو آپ سے قرض خواہ کو بہتر و راہم واپس کیے اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض خواہ کو قرض نہ لے چکیں تو بہتر واپس کرتا ہے وہ پہلے سے لگائی گئی کسی شرط کے تحت نہ ہو تو بہت بھی بات ہے یہ ایک احسان و مروت کی صورت ہے اسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام نے محض قرار دیا ہے یہی ہمارا مسلک ہے۔

۳۶۹۔ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ قَطْعِ

الذَّرَاهِيمِ وَالْذَّنَابِيرِ

اس کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سونے اور چاندی میں کچھ کاٹ پینا یا زمین میں خدا کا پناہ ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں سے منقعت کے بغیر نہیں کاٹنا چاہیے۔

۸۱۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ قَالَ قُطِعَ الْوَرْقُ وَالذَّهَبُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي قَطْعُ الذَّرَاهِيمِ وَالْذَّنَابِيرِ

رَبْعِيٍّ مُنْقَعَةٍ

مذکورہ روایت میں سونے اور چاندی میں کچھ کاٹنے کو فساد فی الارض کہا گیا اس کی تشریح میں ہے کہ اس دور میں بعض لوگ منقعت اور کو سونے یا چاندی سے حزن کرتے تھے اب اس اختیار پر سے سونا یا چاندی کاٹ کر اتار لینا اور پھر اسے اسی قیمت پر بیچنا دھوکہ دہی کے شمس میں آتا ہے اگر کسی نے ویسے ہی کسی کی کھوار سے تھوڑا سا چاندی یا سونا کھرج کر اتار لیا کہ مالک کو پتہ نہ چلنے دیا تو یہ چوری کی صورت حتیٰ ہے دھوکہ دہی اور چوری و اختلاس فساد فی الارض کا سبب ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ "کاٹنے" کا مفہوم یوں ہو کہ کھد سے منہ میں سمجھ کوٹ مادہ یا دھوکہ کے برابر اس میں سے اصل سونا یا چاندی نکال لیا یہ بھی دھوکہ دہی اور چوری کے ضمن میں ہی آتا ہے فساد فی الارض کا سبب بنے گا اس لیے اس سے منع کیا گیا و راہم رحمۃ اللہ علیہ سے پناہ مسلک بیان کرتے ہوئے وراہم کو اور دینار میں سے چھ کاٹ لینے کو منع کیا لیکن اگر اس میں منقعت ہو تو پھر وہ اس کے جواز کے قائل ہیں یہ بات وضاحت غیب سے بات دراصل یہ ہے کہ قرض لینے ایک شخص نے بازار سے نصف درہم کی کوئی چیز خریدی اب اس کے پاس قیمت دینے کے لیے صرف ایک ٹکڑی درہم ہی ہے اور حالت ایسی ہے کہ دکاندار کے پاس بھی نصف درہم کا سکہ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر درہم کاٹ کا مالک اس درہم کو دو حصوں میں کاٹ کر نصف نصف کر لیتا ہے یا دکاندار ہی ایسا کرتا ہے تو یہ کافی منقعت کی وجہ سے ہوا۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن صورت مذکورہ میں ایک مات چش نظر رکھنی چاہیے کہ درہم دو دینار خالص چاندی یا سونے کے ہونے چاہیں خواہ ان پر مہر بھی ہو مگر کے بغیر ہوں اور دکاندار ان کے وزن کے حساب سے ہوتا ہو اگر کوئی شخص چاندی کے چند ٹکڑے یا سونے کے چند ٹکڑے لے کر ان کو جمع کرے درہم یا دینار بنالیتا ہے اور مہر لگائے بغیر وزن پر پورا ہونے کی صورت میں لوگ اسے قبول کرتے ہیں تو یہ صورت درست ہے کیونکہ اس صورت میں لیس دین ورن پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا دھوکہ دہی اور فساد فی الارض کا

خدا شد نہ رہا نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بوجہ منفعت سونے چاندی کی قطع کو جو درست قرار دیا ہے اس منفعت سے مراد "ضرورت عامہ" ہے نہ کہ درہم و دینار بنانے والے کی منفعت مقصود ہے یعنی اس سے عام لوگوں کی ضروریات و حاجات پوری ہوتی ہوں اور اگر کسی سکہ (چاندی یا سونے) کے لین دین میں اس پر گلی سرکاری مہر کو بنیادی حیثیت ہو ورنہ اس کا اعتبار نہ ہو یعنی مہر والا سکہ لوگ قبول کر لیتے ہیں خواہ اس کا وزن مہر کے بغیر والے سے کم ہی کیوں نہ ہو اور بغیر مہر قبول نہیں کرتے خواہ اس کا وزن مہر والے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس صورت میں چونکہ مہر لگنے یا نہ لگنے پر دار و مدار ہے لہذا یہاں کاٹنے سے دھوکہ دہی نہیں بنتی کیونکہ یہاں دار و مدار سرکاری مہر پر ہے جیسا کہ ہمارے ہاں پچاس پیسے کا سکہ پہلے ذرا بڑا تھا اس کا وزن بھی زیادہ تھا اب اس کو چھوٹا کر دیا گیا ہے اور وزن میں بھی لازماً کمی آئی ہے لیکن چھوٹا ہوا یہاں کوئی معتبر نہیں صرف اس پر سرکاری مہر ہونا ضروری ہے تو معصوم ہوا کہ اس صورت میں قیمت سکہ کے وزن کی نہیں بلکہ اس پر گلی مہر کے حساب سے ہے اس لیے درہم و دینار کی کاٹ چھانٹ سے مذکورہ مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۳۷۰ - بَابُ الْمُعَامَلَةِ وَالْمَزَارَعَةِ

فِي التَّخْلِيلِ وَالْأَرْضِ

۸۱۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ التَّمِيمِيُّ أَنَّ حُظْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ حُبَيْبٍ عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ قَدْ بَيَّهِيَ عَنْهُ قَالَ حُظْلَةُ فَقُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ زَيْدٌ قَالَ زَيْدٌ لَا نَأْسَ يَكْرَاهِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

زمین اور بھجور میں مزارعت اور

معاملہ کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے خبر دی کہ حظلہ انصاری نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کھیتوں کو کرایہ پر دینے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے منع کر دیا گیا ہے حظلہ نے کہا کہ میں نے جناب رافع سے پھر یہ پوچھا کہ کیا کھیتوں کو چاندی یا سونے کے بدلہ میں کرائے پر دینا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین کو چاندی یا سونے کے عوض کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا ائمہ پر عمل ہے کہ سونے یا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے کہ کھیت کو گندم کے بدلہ کرائے پر دیا جائے جبکہ اس گندم کا کیل اور اس کی قسم معلوم و متعین ہو جب تک یہ شرط نہ رکھی ہو کہ زمین کی تمام پیداوار وہ دے گا اور اگر یہ شرط باندھتا ہے کہ زمین سے جو کچھ پیدا ہوگا اس میں سے اتنی معین مقدار دے گا تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا زمین کو گندم کے عوض کرایہ پر دینا جائز ہے جبکہ گندم کے کیل (ماپ) معلوم و متعین ہوں؟ تو آپ نے اس میں رخصت دی اور فرمایا یہ یوں ہی ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کرایہ پر

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا سَأَحُدُّ لَا نَأْسَ يَكْرَاهِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَبِالْحِطَّةِ كَيْلًا مَقْلُومًا وَصَرُّنًا مَعْلُومًا مَا لَمْ يَشْخَرْ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَرَطَ مِمَّا يَخْرُجُ كَيْلًا مَقْلُومًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِبَةُ مِنْ قَوْلِهِمَا بَيِّنَةٌ وَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ رَسُوْلِهِمَا سَعِيدَ بْنِ حُبَيْبٍ بِالْحِطَّةِ كَيْلًا مَقْلُومًا قَرَّخَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ الْيَتِي يَكْرِي.

دے دیتا ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ نے خیبر حج فرمایا تو یہودیوں کو کہا میں تمہیں تمہاری زمینوں پر بدستور ٹھہرا تا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھہرایا لیکن شرط یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی بھجوروں کو ہمارے اور تمہارے درمیان آدمی آدمی ہوں گی۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت عبید اللہ بن رواد کو ان یہودیوں کے پاس روانہ فرمایا کرتے وہ جا کر اس کی بھجوروں کو اندازاً دو حصوں میں بانٹ دیتے پھر اس سے فرماتے تمہاری خوشی اور غم کا یہ حصہ تم لے لو یا مجھے دے دو۔ راوی بیان کرتے ہیں یہودی حصہ لے لیا کرتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں ابن شہاب نے سلیمان بن یسار سے خبر دی کہ حضور ﷺ جناب عبداللہ بن رواد کو خیبر بھیجا کرتے تھے وہ وہاں جا کر کہنے اور یہودیوں کے مابین اندازے کے ساتھ بھجوریں نصف نصف کر لیا کرتے یہودی اپنی عورتوں کے روادات میں آتے اور آپ کو پیش کر کے کہتے کہ ہم پر کچھ تخفیف کیجئے اور جو کچھ ہم سے بچتے ہیں اس میں کمی کر دیجئے آپ نے فرمایا اے جماعت یہود! خدا کی قسم! تم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مصلحت ترین مخلوق ہو تمہاری یہ پیشکش مجھے اس پر ہرگز آدہ نہیں کر سکتی کہ میں تم پر ریائی یا علم کروں بہر حال تم نے جو زیورات بطور ثبوت پیش کیے ہیں حرام ہے اور ہم مسلمان اسے نہیں کھایا کرتے یہودی کہنے لگا اسی حد سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص بھجوروں کو کسی حصہ نصف تہائی یا چوتھائی پر معاد کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح عالی زمین بھی حصہ پر دینی جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بخاریہ بتاتا ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرما

دیا ہے۔

۸۱۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِئَ فَخَصَّ خَيْبَرَ قَالَ لِلْيَهُودِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا أَفَرَّكُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْفَرَّيْتُمْ وَ تَبَيَّنَكُمْ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ عِنْدَ اللَّهِ بَنَ رَوَاحَةَ فَيُخَرِّصُ مِثْلَهُ وَ يَهْتَمُّ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ يَشْتُمُ فَلَكُمْ وَإِنْ يَسْتُمُ فَلِي قَالَ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ.

۸۱۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ عِنْدَ الْمَدِينَةِ رَوَاحَةَ فَيُخَرِّصُ مِثْلَهُ وَ يَهْتَمُّ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ يَشْتُمُ فَلَكُمْ وَإِنْ يَسْتُمُ فَلِي قَالَ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ وَ تَحَدَّثُوا فِي الْيُسْتُمَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنْكُمْ لِمَنْ أَبْغَضَ خَلْقِي الْيَهُودَ وَ مَا دَلِيكَ بِسَعْيَالِي أَنْ أَبْغَضَ عَلَيْكُمْ أَمَّا الَّذِي عَزَّوْتُمْ بَنَ لَمْ تَشَوْوْا فَيَأْتِيهَا شَعْبٌ وَ رَأَى أَنْ لَا تَكُلَهَا فَانْزَلُوا بِهَذَا فَاقْشَبِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَ بِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ بِمَا مَلِكَةُ الْخَلِ عَلَى الشَّطْرِ وَ الثَّلْبِ وَ الزُّبَيْعِ وَ بِمَرَاةِ الْأَرْضِ الْيُسْأَلُ عَلَى الشَّطْرِ وَ الثَّلْبِ وَ الزُّبَيْعِ وَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَذْهَبُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَاخَرَةُ الَّتِي تَهَيَّ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مذکورہ باب میں جس حدود و ایات ذکر ہویں موضوع یہ ہے کہ زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟

سونا چاندی کے عوض زمین کرایہ پر دینا جائز ہے جو پہلی روایت میں مذکور ہے اور اسی روایت میں ایک زمین کو دوسری زمین کے غلہ پر کرایہ میں دینا بھی جائز ثابت ہے۔ صحیح خبر کے بعد خبر کی زمین کی پیداوار نصف پر دینا جائز ثابت ہوتا ہے گو یا خلاصہ یہ کہ زمین کو کرایہ پر دینا اور مزارعت پر دینا درست ہے۔ اب تفصیل طلب بات یہ ہے کہ کرایہ کی کتنی صورتیں اور مزارعت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں پھر ان میں جائز اور ناجائز کون کون سی ہیں؟ چونکہ مسئلہ مذکورہ کا محیط ملکی ہے مگر تعلق ہے لہذا اس کو بالتفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ علماء کرام اور زراعت سے متعلق حضرات اس سے استفادہ کر سکیں۔

مزارعت کی تین صورتیں ہیں۔

صورت اولیٰ: زمین کا مالک مزارع سے کہے کہ میں تمہیں یہ زمین مزارعت کے لیے اس شرط پر دیتا ہوں کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار میں سے اتنے من بہر حال مجھے دے گا یہ صورت بالاجماع باطل ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ایکڑ میں اتنی بھی پیداوار نہ ہو جو مزارع کو دینے کے لیے باندھ گیا ہے۔

صورت ثانیہ: زمین کا مالک مزارع کو کہتا ہے کہ میری زمین میں فلاں رقبہ کا حصہ میں ہی لوں گا اور فلاں کا حصہ تیرا ہوگا یہ بھی بالاجماع باطل ہے۔

صورت ثالثہ: مزارع سے زمین کا مالک یوں کہے کہ مزارعت کے عمل کے بعد جو پیداوار حاصل ہو اس کا نصف تبتائی یا چوتھائی میرا پائیرا ہوگا اس صورت میں صاحبین جواز کے قائل اور امام ابوحنیفہ عدم جواز کے قائل ہیں ان دونوں طرف کے حضرات ائمہ کے دلائل اور جواب دلائل کیا ہیں؟ یہ بحث بڑی طویل ہے لیکن اس کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی درست نہیں اس لیے بقدر ضرورت ”ہدایہ شریف“ کی عبارت کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تبتائی یا چوتھائی حصہ پر مزارعت فاسد ہے صاحبین اسے جائز فرماتے ہیں (صاحبین کی دلیل یہ ہے) حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اہل خیبر سے نصف پیداوار پر معاملہ فرمایا تھا پیداوار خواہ پھل ہوں یا غلہ وغیرہ تو حضور ﷺ کا یہ معاملہ فرمانا جواز مزارعت کی دلیل ہے علاوہ ازیں دلیل عقلی بھی کہتی ہے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے درست ہونا چاہیے کہ مزارعت دراصل ایک طرف سے عمل اور دوسری طرف سے مال ہونے کی وجہ شرکت معاملہ بنتا ہے لہذا جائز ہوگا جیسا کہ مضاربت جائز ہے اس قیاس (دلیل عقلی) کی صحت کے لیے دونوں مسائل کے مابین جامع وجہ موجود ہے دو حاجت و ضرورت کو پورا کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مال یعنی زمین کا مالک کا شکاری کا طریقہ نہیں جانتا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص طریقہ کا شکاری ہے تو بخوبی واقف ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہوتی لہذا حاجت اور ضرورت کے تقاضا کے پیش نظر ایسے دو اشخاص کے درمیان ایسا عقد ہونا جائز ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ”مخابرہ“ سے منع فرمایا ہے اور ”مخابرہ“ مزارعت کا ہی دوسرا نام ہے۔ (دلیل عقلی) نیز یہ معاملہ مزارعت بائیں وجہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عقد ایسا ہے جو عمل سے حاصل شدہ نفع میں سے بعض حصہ پر عمل کو کرایہ پر لیتا ہے (اور مزدور کے عمل کے بعض حصہ پر مزدور کا اجارہ جائز نہیں) تو یہ معاملہ ”تقیر طمان“ کی طرح ہو جائے گا۔ (تقیر طمان کی صورت یہ کہ ایک شخص چکی والے سے کہتا ہے کہ ایک من گندم مجھے چیس دو اس کی پسائی یا مزدوری اسی پس ہوئی گندم کے آٹے میں سے دس سیر تم لے لینا یہ طریقہ معاملہ بالافتق باطل ہے) الفرض امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب یہ معاملہ مزارعت فاسد ٹھہرا لیکن فساد کے باوجود اگر کوئی سے دو شخص یہ معاملہ کر لیتے ہیں معاملہ کرنے والا زمین کو سیراب کرتا ہے اس میں مل ٹریکٹر وغیرہ چلاتا ہے لیکن پیداوار کچھ بھی حاصل نہ ہو سکی تو اس صورت میں کام کرنے کو اجرت مثلی دینا واجب ہوگا کیونکہ یہ عقد اجارہ فاسدہ میں سے ہوگا اور اجارہ فاسدہ میں اجیر کے

لیے نکل اجرت دینا واجب ہوتی ہے تو فی ہر مال صاحبین کے قول پر ہے کہ تکہ عام لوگ مزارعت کے ضرورت مند ہوتے ہیں اسی وجہ کے پیش نظر ہر دور کے علماء و مشائخ نے تو فی دیا کہ یہ صورت جائز ہے کہ تکہ ہر دور میں امت کا تعامل اسی پر ہے اور لوگوں کے تعامل کے متبادر میں عوام کے عمل کو ترجیح دی تعامل کے سامنے قیاس کو نظر انداز کر دیا جائے جیسا کہ کسی کا ذکر سے کوئی چیز بخالی ہو تو قیاس اس کے جواز کا قائل نہیں۔

جواب اول: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی ایسی روایات موجود ہیں جو کراہی پر دینے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہو:

رافع بن خدیج اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کے دور اقدس میں اپنی زمین کو پیداوار کے جوہر تھائی حصہ یا مالک زمین کے انتشاء کے ساتھ کرایہ پر دیا کرتے تھے پھر حضور ﷺ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا میں نے رافع سے پوچھا اگر دینا اور درہم بطور کرایہ مقرر کیے جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جناب رافع نے کہا دینا اور درہم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حفظ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے زمین کو سولے چاندی کے عوض کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو فرماتے تھے اس میں کیا حرج ہے؟ حضور ﷺ کے دور اقدس میں لوگ غیروں یا نالوں کے ساتھ والی زمین کی پیداوار اور زمین کی زمین پیداوار کے عوض کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ جس سے کبھی مالک اور کبھی طوارع نقصان یا فائدہ میں رہتا اس دور میں لوگوں کا زمین کو کرایہ پر دینے کا یہی طریقہ تھا اسی لیے اس طریقہ پر ڈالنا گیا اگر عرصہ میں مقدار معلوم ہو اور اس کی سلاخی کی حالت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حفظ مدنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جسے کرم انصار کے پاس بکثرت زمین تھی فرمایا کہ ہم زمین کو کرایہ پر دیتے تھے اس شرط پر کہ ہمارے لیے یہ اور تمہارے لیے یہ پھر بعض دفعہ ہمارے والا زمین کا حصہ پیداوار دیتا اور دوسرا خالی رہ جاتا۔ پھر کبھی وہ پیداوار دیتا اور ہمارے والا حصہ خالی رہ جاتا تو اس قسم سے ہمیں روک دیا گیا رہا چاندی کے عوض کرایہ پر دینا تو اس سے ہمیں نہیں منع کیا گیا۔

عن رافع بن خدیج حدثنی عمی عنہم کہوا یسکرون الارض علی عهد رسول اللہ ﷺ بما یبیت علی الاربعاء او بیتی یتسبہ صاحب الارض فہانا النبی ﷺ عن ذالک قللت لرافع فکیف ھی بالہینار والدرہم فقال رافع لیس بہا بلس بالہینار والدرہم۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۱۸۵ باب کراء الارض بالذهب والفضہ دارۃ معلومہ ترجمہ اس باب کراہی)

عن حفصہ بن قیس الانصاری قل مسئلت رافع ابن خدیج عن کراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس بہ اما کان الناس یواجون علی عهد رسول اللہ ﷺ المساواتات والقبائل المجدول والعیاء من الزرع لہینک هذا ویسلم هذا ویسلم هذا ویہینک هذا فلم یکن للناس کراء الا هذا فلذالک زجر عنہ فاما شئی مضمون معلوم فلا بأس بہ۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۱۳۱ باب کراء الارض بالمعصۃ شیعہ مدنی)

عن حنظلۃ المرقفی انہ سمع رافع بن خدیج یقول کما اکثر الانصار حنظلا قال کما نکری الارض علی ان لنا هذه ونہم هذه فرما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فہانا عن ذالک وما الورق فلم یہن۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۸۵ باب کراء الارض)

قارئین کرام! حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے کہ جن روایات میں

زمین کو کرایہ پر دینا منع فرمایا گیا وہ مطلقاً ہر قسم کے کرایہ پر دینے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ان سے مراد وہی حالات کرایہ ہیں جو ان روایات میں مذکور ہوئیں۔ مالک زمین کا کسی خاص حصہ زمین کے اناج کو کرایہ کے لیے مقرر کر دینا معین حصہ پر کرایہ پر دینا نہیں اور تالوں کی قریب والی زمین کے عوض کرایہ پر دینا یہ صورتیں ناجائز کرایہ کے زمرہ میں آتی ہیں اسی لیے انہی احادیث میں جواز کی صورتیں بھی مذکور ہیں سونے چاندی کے عوض یا زمین کی پیداوار سے کوئی سا حصہ مقرر کر لینا یہ صورتیں جائز ہیں صاحبین کے مسلک کی تائید ان میں موجود ہے اگر مطلقاً کرایہ پر دینا منع تسلیم کیا جائے تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایات میں تناقض ختم نہ ہوگا۔

جواب دوم: جن روایات میں زمین کو مطلقاً کرایہ پر دینے کی نفی یا ممانعت آئی وہ احسان کے زمرہ میں آتی ہے حضور ﷺ نے یہی فرمایا کہ خود کاشت نہیں کر سکتے تو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دینا اور قربانی ہے کہ جس کی ان احادیث میں تعین کی گئی ہے آپ کا ارشاد گرامی اور حکم شریف وجوب کے لیے نہیں ہے صاحب مجمع الزوائد نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان السی
 ﷺ لم یحرم کراء الارض ولکنہ امر بمکام
 الاحلاق (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۲۳ باب الارض مطبوعہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینا حرام نہیں قرار دیا بلکہ آپ نے حسن اخلاق کا حکم دیا ہے۔

بشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے عبداللہ بن عباس جناب موسیٰ بن عبداللہ بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو زمین کے کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میری زمین اور میرا اونٹ برابر ہیں انس بن مالک نے کہا کہ میرا مال اور میری زمین برابر ہیں۔

عن هشام بن عروہ عن ابیہ لم یری بکراء الارض بأساً.... عن عبداللہ بن عیسی عن موسی بن عبداللہ بن یزید قال مثل ابن عمر عن کراء الارض فقال ارضی وبعیری سواء. ... عن انس بن مالک ارضی ومالی سواء.

(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۲-۹۳ مکتبہ اسلامی بیروت)

مذکورہ تین عدد اور روایات نے واضح کر دیا کہ زمین کو کرایہ پر دینا بہر صورت ناجائز ہے یہ مسلک ظاہریہ کا ہے مکارم اخلاق کے لیے اگر کوئی شخص کرایہ پر دینے کی بجائے دیے ہی اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دیتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے حضور ﷺ دراصل اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تکمیل چاہتے تھے اس لیے آپ نے کرایہ پر دینے کی بجائے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی اس لیے نہیں کہ کرایہ پر دینا آپ کے نزدیک حرام تھا اگر یہی بات ہوتی تو خیر اس کے بالکل الٹ ہے وہاں آپ اس خیر سے خود حصہ مقرر کر رہے ہیں اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمین اور گھوڑے کو ایک حکم میں رکھا گھوڑے کو کرایہ پر دینا ناجائز ہے۔ انس بن مالک بھی زمین اور مال کو ایک حکم میں ہی رکھتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی شخص اپنا گھوڑا کرایہ پر دینے کی بجائے بطور احسان دیے ہی دے دیتا ہے یا مال بطور احسان دے دیتا ہے تو یہ حسن ہونے کی دلیل ہے نہ کہ اس سے گھوڑے کا کرایہ پر دینا حرام ثابت ہوتا ہے مذکورہ مضمون کی تائید و توثیق میں چند اور آثار پیش خدمت ہیں۔

عن طسافس عن ابن عباس ان رسول اللہ
 ﷺ لم یحرم المزراعة لکن امر ان یروق
 الناس بعضهم من بعض.

جناب طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مزراعت کو حرام نہیں کیا لیکن انسانوں کو ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔

دکن حج لکن حیان حج ۱۲۱ھ سے ۱۲۷ھ تک مسطور ہے۔

عن عمرو بن دینار عن جناب طاؤس قال قلت لہما
ابا عبد الرحمن لو ترکت المغابرة قالہم یزعمون
ان رسول اللہ ﷺ نہیں تھا فقال اخبرنی
اعلمہم یعنی ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم
یہ نہ تھا ولکنہ قال لا یستحبہا احدکم اذہا لو حہ
غیر لہ من ان یأخذ علیہا عراج معلوم ... فلذکر
بامسندہ مثله فین ابن عباس وحی اللہ عندہ ان ما کن
من النبی ﷺ فی ذالک لم تکن للنبی ولما
اواد السرفی بہم۔ (نور شریف ص ۱۰۱ کتاب المروءۃ
والسماۃ مطبوعہ دار الکتب اسلامیہ بیروت)

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے بیان کرتے ہیں کہ میں
نے انہیں کہا اے ابا عبد الرحمن! اگر آپ تیار ہو چھوڑ دیتے لوگ
کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمادیا ہے پس
انہوں نے کہا کہ مجھے ان میں سے بہت بڑے عالم یعنی ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع
نہیں فرمایا لیکن یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو
کاشت کاری کے لیے دے دے تو یہ اس زمین کو معلوم و معین ظہ
کے عوض کسی کو دے۔۔۔ اسی اسناد کے ساتھ اسکی ہی روایت بیان
کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے واضح کر دیا کہ اس
بارے میں جو کچھ حضور ﷺ سے احادیث متقی ہیں وہ غلطی اور
حرام کے لیے نہیں آپ نے تو ان لوگوں پر بھائی اور احسان کرنے
کے ارادے سے فرمایا۔

حمیدی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سفیان نے کہا کہ جناب عمرو
کہتے تھے میں نے جناب طاؤس کو کہا اے ابا عبد الرحمن! اگر تو تیار ہو
چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم
ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ تم
میں کوئی شخص اپنی اگر زمین اپنے بھائی کو کاشت کاری کے لیے دے
دے تو یہ اس سے بہت بڑے ہے کہ وہ اس سے معین لہ کے عوض
کرائے پر دے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن تکبیر لائے تو
ال یمن کو ان کی زمینوں پر قابض رہے دیا اور اس سے عمر ان کی
اعانتہ کرتا ہوں پھر انہیں دیتا ہوں اگر انہیں نفع حاصل ہو تو وہ
میرے اور ان کے درمیان ہوتا رہے اور اگر نقصان ہو تو وہ بھی مجھ
پر اور ان پر ہو جاتا ہے پھر انصار میں کھیتی باڑی ہوتی ہے ان سے
اس کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے علی
بن رجب سے سے پوچھا انہوں نے کہا کہ غبارہ کرتے ہیں (یعنی
مثالی پر کھیتی باڑی کرتے ہیں)۔

قارئین کرام! ان آثار سے بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یمن کو کھیتی پر دینا جائز ہے اور حضور ﷺ سے جو اس بارے میں
صح آئی ہے وہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ احسان و حرمت کے لیے ہے اور آپ کا یہ غیر اختیابی ہے۔ امام ترمذی نے (جو نور محمد کرامی کی
مطبوعہ ہے) ایک روایت میں ۱۹۱ھ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والے صلح کے مطابق لکھا۔ "هذا الحديث

حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج سے مروی روایات منع سے حرمت ثابت کرتا درست نہیں۔

جواب سوم: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے زمین کی مزارعت کے ممنوع ہونے پر جو حدیث بیان فرمائی ہے انہوں نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ نہیں سنا جس کی بنا پر جتنا سنا اسے حضور ﷺ کے حوالے سے بیان کر دیا حضور ﷺ نے خصوصی واقعہ کی بنا پر منع فرمایا تھا جس کا آخری حصہ تو ابن خدیج نے سنا اور بیان کر دیا پوری حدیث کو فقہاء کرام کی زبانی کتب حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے:

عن عروة بن زبير عن زيد بن ثابت قال يغفر الله المزارع ابن حديح اما والله كنت اعلم بالحديث منه انما اتى رجلا من الانصار الى رسول الله ﷺ قد اقتسلا فقال ان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع. (بخاری شریف ج ۶ ص ۳۳۲ باب من اباح المزارعة الخ مطبوع حیدرآباد دکن)

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ رافع ابن خدیج کو معاف فرمادے میں بخدا ان سے اس بارے میں حدیث کا جاننے والا ہوں ہوا یوں کہ انصار کے دو آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے لڑائی بھی کر چکے تھے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہاری یہ حالت ہے لہذا زمین کو مزارعت پر نہ دیا کرو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے حضور ﷺ سے صرف ”لا تسکروا المزارعة“ کے الفاظ ہی سنے (پچھلا واقعہ انہیں معلوم نہ تھا اس لیے جس قدر سن وہ بیان کر دیا)۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی نفی کی روایات کے بارے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ خود بھی مطلقاً نفی کے قائل نہ تھے اور دیگر روایات ان کی روایات متنی کے بھی خلاف ہیں اب چند مزید آثار جو مزارعت پر ہم نکل کرتے ہیں جن سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین یہ معاملہ کرتے رہے۔

جناب موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانچ صحابہ کرام عبداللہ سعد زبیر جناب اور سامہ بن زید کے لیے کچھ زمین عطا کی پھر عبداللہ اور سعید دونوں اپنی اپنی زمین کو تیسرے حصہ کے عوض کاشت کے لیے دے دیتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک شخص آیا اور کسی کی شکایت کی کہ اس نے میری زمین لے کر اسے یوں یوں استعمال کیا شخص مذکور نے کہا میں نے اس سے آدھے بہرے کے طور پر لی ہے میں اس کی خبریں کھودتا ہوں انہیں درست کرتا ہوں اور ان کی تعمیر و ترقی میں کوشاں ہوں اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس معاملہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں جناب معمر نے بتایا کہ میں نے جناب زہری سے ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ

عن ابراهيم بن مياجر عن موسى بن طلحة قال القطع عثمان لعثمان لخمسة من اصحاب محمد ﷺ لعبد الله وسعد ولزبير ولجناب ولاسامة بن زيد فقال جاء اى عبد الله وسعد يعطيان ارضهما بالثلث. جاء رجل الى علي فشكى برجل فقال انه اخذ ارضا يصعب بها كذا وكذا فقال رجل لاخذتها بالسف اكبرى امارها واصلحها واعمرها فقال علي لا بأس به..... اخبرنا معمر قال سئلت الزهري عن الرجل يعطى ارضه بالثلث والربع قال لا بأس به..... اوسني محمد بن سيرين الي القاسم بن محمد اسئل عن رجل قال لا خير

پوچھا جو اپنی زمین تیسرے یا چوتھے حصہ پر دیتا ہے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے محمد بن سیرین نے قاسم بن محمد کی طرف بھیجا تاکہ میں ان سے مسئلہ پوچھوں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے اس باغ میں کام کر اور اس کے عوض تجھے پیداوار کا تیسرا چوتھا حصہ دوں گا تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ابی وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب ابو جعفر محمد بن علی سے سنا فرماتے تھے کہ ابو بکر عمر اور علی کی آپ اپنی اپنی راضی تیسرے حصہ پر دیا کرتی تھی۔

اعملی فی حانظی هذا ولك الثلث او الربع فقال
لا بأس به عن عثمان بن وهب قال سمعت ابا
جعفر محمد بن علی يقول ان ابی بکر وال عمر
وال علی يذهبون او صهم بالثلث
(مصنف ج ۱۷ ص ۹۹-۱۰۰ باب المراءاة علی الثلث)

موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ جناب سعد اور ابن مسعود تیسرے یا چوتھے حصہ پر اپنی زمین مزارعت کے لیے دیا کرتے تھے۔ جناب لیثؒ طاؤس سے راوی ہیں کہ ہمارے ہاں حضرت معاویہ شریف لائے ہم اس وقت اپنی زمین تیسرے یا چوتھے حصہ کے عوض مزارعت کے لیے دیا کرتے تھے تو انہوں نے اس پر کوئی عیب نہ لگایا۔۔۔ ابو جعفر نے روایت کی کہ حضور ﷺ نے علیؑ سے نصف پر معاملہ کیا آپ کے بعد ابو بکرؓ عثمان اور علیؑ رضی اللہ عنہم نے اور پھر ان کی اولادوں نے بھی اپنی اپنی زمینوں کا تیسرے یا چوتھے حصہ پر بطور مزارعت دیا۔ عمرو بن عثمان جناب ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے تیسرے یا چوتھے حصہ پر مزارعت کی خاطر زمین دینے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگر تمہیں آل ابی بکرؓ آل عمرؓ آل علیؑ کو دیکھنے کا سوتہ ملے تو انہیں تو ایسی ہی کرتا پانے گا۔ عبدالرحمن بن اسعد سے روایت ہے کہ میں خود چوتھائی اور تیسرے حصہ کے عوض مزارعت کرتا تھا میں اس معاملہ کا حضرت عاتقہ اور اسود کے پاس جایا کہ وہ کیا فرماتے ہیں اگر قابل اعتراض معاملہ ہے تو منع کر دیں گے۔ یحییٰ بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تیسرے اور چوتھے حصہ پر زمین کو مزارعت کے لیے اپنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جناب فضیل بن یزید بشارم درودہ جناب قاسم اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور ابن سیرین اس بات میں کوئی حرج نہ فرماتے تھے کہ ایک دہائی اپنی زمین دوسرے کو تہائی یا چوتھائی یا پھر (دواں حصہ) کے عوض مزارعت پر دیتا ہے اس پر بجز نفقہ اور کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴) ہم پر بالمرادہ ہاضف (الخ)

قاریں کرام! ہم نے بہت سی روایات اور آثار سے یہ بات صراحت سے پیش کی ہے کہ مزارعت کا مکمل درست ہے ان آثار و روایات کی تائید بلکہ مسئلہ کے جواز کی بنیاد ہونے کے علاوہ عرف عام بھی اس معاملہ کی موافقت کرتا ہے لہذا صاحب (امام ابو یوسفؒ امام محمدؒ) کے قول پر فتویٰ مکمل و قس سے درست ہے۔ اس موضوع کے آخر میں ہم اس مقدمہ حلی کی کتاب "المعنی" کے کچھ حصہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جن میں مسئلہ زیر بحث کے تقریباً تمام پہلو پر گفتگو کی گئی اور کچھ سوال و جواب سے بھی مسئلہ کو واضح کیا گیا۔ ملاحظہ ہو

"مزارعت" کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جو مالک زمین ہو اپنی زمین کسی دوسرے کو کاشتکاری کے لیے اس طرح دے کہ دونوں کے درمیان پیداوار کا حصہ ملے ہو چکا ہو۔ مزارعت کثرت علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام بخاریؒ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا کہ قاسم بن علی مدینہ تہائی یا چوتھائی پیداوار پر مزارعت کرتے تھے حضرت علیؑ حضرت سعدؓ حضرت ابن مسعودؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ نے مزارعت کی ہے۔ آل علیؑ آل ابی بکرؓ عمروؓ اور ابن سیرین وغیرہ مزارعت کرتے تھے فقہاء تابعین میں سے سعید ابن المسیبؒ طاؤسؒ عبدالرحمن بن

اسود موی بن طلحہ زہری عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مزارعت کے جواز کے قائل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ سنے کیا کہ اگر حج حضرت عمر کے ہوں تو وہ نصف لیں گے اور اگر حج مزارعین کے ہوں تو وہ اس قدر لیں گے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ابو جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر سے نصف پیداوار کے عوض عمل کر لیا پھر حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی نے پھر ان کے اہل آج تک تہنی اور چوٹائی پیداوار کے عوض مزارعت کراتے ہیں یہ اس طرح اور مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تاحیات اس پر عمل کیا آپ کے بعد خلفاء راشدین اس پر تاحیات عمل کرتے رہے پھر ان کے اہل کا اس پر عمل رہا اور تمام اہل مدینہ مزارعت کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کی ازواج نے بھی مزارعت پر عمل کیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اہل خیبر سے اس شرط پر عمل کر لیا کہ باغات اور کھیتوں سے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف انہیں دینا ہوگا۔ پھر آپ ازواج مطہرات کو ایک سو دس دیتے تھے جن میں اسی وثق کھجوریں اور بیس و سق جو ہوتے پھر جب حضرت عمر نے مال خیبر کو تقسیم کیا تو انہوں نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ یا تو وہ پانی اور زمین لے کر مزارعت کرالیں اور یا وہ ان کے لیے و سق جاری کر دیں بعض ازواج نے زمین کو اختیار کیا اور بعض نے و سق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے زمین کو اختیار فرمایا اور اس قسم کی حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ حج رسول ﷺ کے انتقال تک عمل ہوتا رہا پھر خلفاء راشدین کا عمل رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا ان میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی تو اس کا نسخ کیسے جائز ہوگا؟ اور اس کو کس سے منسوخ کیا جائے گا؟ اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا تو پھر بعد میں آپ نے خود اس پر عمل کیوں کیا؟ اور یہ نسخ غلطی رہا جو خلفاء راشدین کو بھی معلوم نہ ہو سکا حالانکہ زمین کی مزارعت کا قصہ بہت مشہور تھا پھر وہ نسخ کا راوی کہاں گیا جس نے ان کو نسخ کی حدیث نہیں پہنچائی؟

(المختار مع شرح الکبیر ۵/۵۸۱-۵۸۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ بیروت)

ابن خدیج کی روایت کا فقہاء صحابہ کرام میں دو فقیہ صحابہ نے انکار کیا یعنی زہ ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ زہ ابن ثابت نے کہا میں رافع بن خدیج کی یہ نسبت اس روایت کو زیادہ جانتا ہوں (اصل واقعہ یہ ہے) حضور ﷺ نے دو آدمی دیکھے جو باہم لڑائی کر رہے تھے آپ نے فرمایا اگر تمہارا معاملہ اس طرح کا ہے تو زمین کو مزارعت پر نہ دو اس کو ابلاؤ اور اصرم نے روایت کیا ہے۔ بخاری نے عمرو بن دینار سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے طاؤس کو کہا ان لوگوں میں بہت بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر سخاوت کرنا چاہیے یہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ معدوم و مآخذ نہ ہو۔ علاوہ ازیں رافع بن خدیج کی حدیث میں ہے وہ حصہ جو زمین کی مزارعت کی نئی کے بارے میں ابن خدیج سے مروی ہے وہ اجماع کے خلاف ہے اور ان میں سے وہ روایت کہ کسی نے اس کے فساد میں اختلاف نہیں کیا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں ابن خدیج کبھی تو اس حدیث کو اپنے چچاؤں سے اور کبھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے سنا اور بعض دفعہ زہیر ابن رافع سے بیان کرتے ہیں جب ان کی اخبار کا حال یہ ہے۔ و حسب اخر اجہا واستعمال اجزاء الوارد فی شأن الحبر الحارثیہ معجری التواتر التی لا اختلاف فیہا وقد عمل بہا الحلفاء الراشدون وغیرہم فلا معنی لتركها بمثل هذا الحديث الواہیة الحوالب الرابع انہ لو قد وصحت خبر رافع وامنع ناویلہ وتعد الحجة لوحب حملہ علی النسخ لانه لا بد من نسخ احد الخبرین ويستحيل القول بنسخ حدیث حبر لكونه معمولاً به من جهة النبی ﷺ الی حیث موته ثم من بعده الی عصر التابعین فمعنی كان نسخه. تو ان کی حدیث کو عمل سے باہر کر دینا واجب ہے اور ان اخبار کو استعمال میں لانا ضروری ہے جو قضیہ خیبر میں وارد ہوئی

ہیں جو متواتر کے قائم مقام درجہ رکھتی ہیں ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں اور پھر خلفاء راشدین وغیرہ نے ان پر عمل کیا لہذا ابن خلدون کی روایت کے ذریعہ سے تسلیم کر کے انہیں چھوڑ دینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ چوتھا جواب یہ ہے بالفرض اگر ابن خلدون کی روایت کی صحت تسلیم کر لی جائے اور اس کی تاویل کو مسوغ سمجھا جائے اور اسے حجت و دلیل بنایا جائے تو پھر بھی اسے مسوغ نہیں مانا واجب ہے کیونکہ ان دو مختلف کی اخبار میں سے کوئی ایک تو مسوغ ہوگی لیکن حدیث خیر کے بارے میں فتح کا قول محال ہے کیونکہ اس پر غرض حضور ﷺ کا اپنی حیات مبارکہ میں عمل ثابت ہے پھر آپ کے بعد اور تابعین تک وہ معمول پر رہی اب اسے کس دور میں مسوغ کہا جائے گا؟ (امنی)

مختصر یہ کہ زمین کو حرارت پر دینا جائز ہے اس کے جوار کی تائید حضور ﷺ کا عمل شریف خلد راشدین اور تابعین کا عمل ہے۔ اور فتح بن خلدون رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث میں فتحی نہیں جس کی بنا پر وہ ناقابل عمل خبری میں لیے صاحبیں امام ابو یوسف و احمد رحمۃ اللہ علیہما کا موقف و مسلک بالکل حضرات خلف راشدین تابعین کرام بلکہ حضور ﷺ کے عمل شریف کے مطابق ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

امام کی اجازت یا عدم اجازت سے
کسی بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیان

امام مالک سے ہمیں ہشام بن عروہ اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اس کی ہے کسی عالم کا کوئی حق نہیں۔

ہمیں امام مالک سے ابن شہاب سے وہ سالم بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جس نے بے آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کی ہوگی۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس نے بھی بنجر زمین کو امام کی اجازت یا بدون اجازت قابل کاشت بنایا وہ اس کی ہوگی لیکن امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین امام کے دیے جانے کے بغیر اس کی نہ ہوگی نیز فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ جب کوئی شخص بنجر زمین کو قابل کاشت بناتا ہے تو وہ اس کے نام کر دے اور اگر امام ایسا نہیں کرتا تو وہ زمین اس کی نہیں بنے گی۔

”مردہ زمین“ کو قابل کاشت بنانے والا کیا از خود مالک بن جاتا ہے یا امام وقت کی طرح سے ملکیت کا پورا نہ اور حکم ہوتا چاہیے اس میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور آپ کے دو عظیم المرتبت شاگرد جناب ابو یوسف اور محمد بن حسن کا اختلاف ہے ہم پہلے ”مردہ زمین“ کی تعریف کرتے ہیں پھر دوسری بات ہوگی۔

۳۷۱۔ بَابُ إِخْتِيَاءِ الْأَرْضِ بِإِذْنِ
الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

۸۱۷۔ أَخْبَرَنَا سَالِكٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخْلَصَ أَرْضًا مَبْنِيَّةً لَهَا لَمْ يَلَيْسَ يَلْغُزُ بِهَا بَعْدَ تَحْقِيقِ

۸۱۸۔ أَخْبَرَنَا سَالِكٌ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَخْلَصَ أَرْضًا مَبْنِيَّةً لَهَا

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مَا أَخَذَ مِنْ أَحْسَنِ أَرْضًا مَبْنِيَّةً بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَبْلِي لَهُ لَقَاءُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَحْصُلَهَا لَهُ الْإِمَامُ قَالَ وَبَيَّيْتُ لِلْإِسْلَامِ إِذَا أَحْبَبَهَا أَنْ يَحْصُلَهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَكُنْ لَهُ

ہدایہ شریف کی عبارت کا خلاصہ

ارض میہ (مردہ زمین) (۱) وہ زمین کہ جس کو پانی نہ ملتا ہو جس کی وجہ سے وہ بچر کی طرح سخت ہو گئی ہو (۲) وہ زمین جو پانی کی بہتا کی وجہ سے شور زدہ ہو گئی ہو (۳) وہ زمین جو قدیم زمانے سے بخر ہو اور زیر کاشت نہ رہی ہو ان تین صورتوں میں دوشرطوں کا بھی لحاظ ہوگا۔ اول یہ کہ مذکورہ زمین کسی کی ملک ہو کہ وہ دوسری شرط یہ ہو کہ وہ آبادی سے اتنی دور ہو کہ بلند آواز سے اگر کوئی چیخے چلائے تو اس کی چیخ و پکار وہاں تک نہ پہنچتی ہو۔ آخری شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ایسی زمین آبادی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کاشت کاری کی بجائے کسی اور تعمیر و دفن کا کام میں لائی جاسکتی ہے بلکہ کاشت والی زمین سے اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

مذکورہ مسئلہ میں اگرچہ حضرات ائمہ کا اختلاف ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا لیکن احناف کے اصحاب ترجیح امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کو راجح اور صواب قرار دیتے ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان حضرات کے مابین اختلاف کی اصل وجہ ہے کیا؟ صاحبین کے نزدیک حدیث ”من احمی ارضاً مینہ فہی لہ“ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قابل عمل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بخر زمین کو قابل کاشت بنانے والا مالک ہے۔ اس میں امام کے اذن وغیرہ کی کوئی قید و شرط نہیں ہے اسی طرح ”البنایہ شرح الہدایہ“ ج ۹ ص ۳۲۲ کتاب الاحیاء الاموات میں حضور ﷺ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ”من اعمر ارضاً لیست احمی فہو احق بہا۔“ جس نے کسی ایسی غیر آباد زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہ تھی تو اس کا مالک آباد کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا ”من احمی ارضاً مینہ فہی لہ“ و لیس بعرض ظالم حق جس کی نے بھی بخر زمین کو قابل کاشت بنایا وہی اس کا مالک ہے کسی ظالم کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ”عرق ظالم“ سے مراد وہ شخص کہ جس نے اس زمین میں بجز لگائی ہوئی وہ اس کا دعویٰ اور ہو بہر حال یہ احادیث ہیں کہ جن پر صاحبین کے موقف کی بنیاد ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ بخر زمین کو قابل کاشت بنانے والے کے لیے اس وقت ملکیت کے قائل ہیں جب امام کی اجازت ساتھ ہو یا امام کا کوئی نمائندہ ہو جو اجازت دے کہ تم اسے آباد کرو امام صاحب رضی اللہ عنہ کے مسلک کی بنیاد جن احادیث پر ہے ان میں سے چند علامہ عینی نے ”البنایہ“ میں درج کی ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

عن لیث عن طاؤس قال قال رسول اللہ ﷺ عادی الارض للہ و لرسولہ ثم لکم من بعدی فمن احمی ارضاً مینہ فہی لہ و لیس للمہتجر حق بعد ثلاث سین ورواہ ابیضا سعید بن منصور فی سننہ و ابو عیاد و البیہقی فی سننہ من حدیث فضیل عن لیث عن طاؤس قال قال رسول اللہ ﷺ عادی الارض للہ و لرسولہ ثم لکم من بعدی فمن احمی شیاناً من موقات الارض فلہ رقتہا وروی ابیضا من حدیث معاویہ بن ہشام حدثنا سفیان عن ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ موقات الارض للہ و لرسولہ فمن احمی شیاناً فہی لہ تفرد معاویہ بوصلہ و قال الذہبی ہذا مما انکر علیہ ولہ

جناب طاؤس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو زمین آبادی سے دور بخر اور غیر آباد پڑی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ملکیت ہے پھر میرے (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد وہ تمہاری ہے پس جس نے اسے قابل کاشت بنایا جو غیر آباد اور بخر تھی تو اس کا قبضہ اور ملکیت اسی آباد کرنے والی کی ہے غیر آباد رکھنے والے کو تین سال کے بعد اس کی وہ زمین نہ دی جائے گی اسے سعید بن منصور ابو عبیدہ اور بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے حدیث فضیل عن لیث عن طاؤس سے ہے حضور ﷺ نے فرمایا شہر سے دور غیر آباد زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ پھر میرے بعد تمہاری ہے۔ جس نے بے آباد زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اس کی ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہر سے دور مردہ زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں

الاستدلال به انه اضافة الى الله والى الرسول و كل ما اضيف الى الله ورسوله لم يخص احد بشئ منه الا بادن الامام كالخصم في باب الغيبة انما اُضيف الى الله ورسوله لم يخص احد بشئ منه الا بادن الامام فعلم ان المراد من قوله من احبب ارضا هذا الشرط فيكون المراد من قوله من احبب ارضا احبب ارضا الحديث لبيان السبب وبه نقول.

(انباہ)

پھر جس نے ان میں سے کوئی حصہ یاد کیا وہ اس کا مالک ہے۔ اس حدیث کے وصل میں معاویہ متقدم ہے ذہبی کا کہنا ہے کہ یہ ان روایات میں سے ہے جن کا انکار کیا گیا ہے ان احادیث سے استدلال کی وجہ اور طریقہ یہ ہے کہ اس میں مردہ زمین کی اضافت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے اور جس چیز کی اضافت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگئی اس میں سے کوئی دوسرا اس کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتا ہاں اگر امام اجازت دے دے تو اس چیز کا کچھ حصہ اس کے لیے مخصوص ہو جائے گا جیسا کہ مال قیمت میں سے "خمس" کا معاملہ ہے اس کی اضافت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے کوئی دوسرا امام کی اجازت کے بغیر مخصوص نہیں ہو سکتا نیز معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے ارشاد مرانی "من احبب ارضا" صحت فہمی لہ "سے مراد امام کی اجازت سے ایسا کرنے والا مالک بنے گا کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو امام کی اجازت کی نفی کرتی ہو نیز حضور ﷺ کے قول کی یہی مراد ہے اور آپ نے یہ ارشاد سبب کے بیان کے لیے ارشاد فرمایا اور ہم بھی اس کے قائل ہیں۔

امام کی اجازت کی شرط پر حضور ﷺ کا یہ قول "میں برق طلم حق" نکالت کرتا ہے۔ کیونکہ امام کی رائے کو لکھ کر آگے بڑھنا اور ردی اسے قصہ میں لے لینا یہ "عرق طلم" کے مفہوم میں شامل ہے۔ نیز اجازت امام کی شرط ہونی چاہیے۔ امام محمدی نے کہا کہ ایک شخص نے بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ زمین دیجئے۔ جر کے دیے میں نہ تو کسی مسلمان کو ضرر میں اور وہ خراجی زمین ہو۔ میں اس میں سے کانے اور تینوں کی پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ نے ایک دفعہ اسی بابت حضرت محمد بن خطاب کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اسے مطلوبہ زمین دے دو کیونکہ زمین کی باگ دوڑ کے ہم مالک ہیں۔ اس سے دلیل نکل کہ زمین کے دینے یا نہ دینے کی باگ دوڑ مسلمانوں کا اماموں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا حکم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے۔ شق علیہ لہذا یہ دلیل ہے کہ زمین کے بارے میں حکم امام پر صرف ہے۔

وقد دل الدلیل علی اشتراط الادن ہو قوله ﷺ لیس بمرق ظالم حق لدن السبق علی رای الامام والا عند بطریق الثغالب فی مہی عرق الطالم فیسی ان بشرط وقال الطحاوی ان رجلا بالبصرة قال لابی موسی الطمعی ارضا لا نصر باحد من المسلمین والارض خراجہ ان تخذھا فحبھا وریثوما فکعب ابو موسی الی عمر رعی اللہ علیھا فکعب عمر رعی اللہ علیہ الیہ تعطم ابھا فان رقاب الارض لب قول ان رقاب المذین لانمة المسلمین وقال ﷺ ولا حکم الا اللہ ولو سوله متفق علیہ فدل علی ان حکم الارض للامام (النبأ شرح البدریة ج ۲ ص ۲۲۲ کتاب المیراث الاموات مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صاحبین نے جن احادیث کو دلیل بنایا ان کا جواب

مختلف شارحین کرام مثلاً صاحب فتح القدیر ابن ہمام اور صاحب البیان علامہ بدر الدین بھٹی وغیرہما حضرات نے صاحبین کے مسلک اور ان احادیث کے جوابات تحریر کیے جنہیں صاحبین نے اپنے مسلک کی بنیاد بنایا ہے ان حضرات کی تحریرات کا خلاصہ پیش نظر ہے۔

صاحبین نے جن احادیث سے استنباط فرمایا وہ محتمل ہیں۔ نصوص کہ جن میں کسی حکم کا خطاب فرمایا جاتا ہو دود طریقہ سے وارد ہیں ایک ایسی نصوص کہ جنہیں صاحب شرع سے قانون کلی اور ضابطہ عام کے رنگ میں ارشاد فرمایا ہو۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا دوران نماز جیسے تکبیر پھولی یا قے آئی اس کی نماز نوٹ جاتی ہے۔ آپ کے اس انداز میں صاف صاف واضح کہ یہ حکم کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں ہے۔ دوسری قسم حکم کی وہ یہ کہ بظاہر اس کے الفاظ عام کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ درحقیقت مخصوص خطاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ”جس نے کسی کافر کو دوران جنگ قتل کر دیا اس کا سامان حرب مارنے والے کا ہے“ اس ارشاد گرامی میں اگرچہ کسی کو مخصوص نہیں کیا گیا عام مسلمانوں کے لیے ہے لیکن درحقیقت عموم اور کلی اجازت نہیں بلکہ کمانڈر یا حاکم وقت کو ایب کرنے اور کہنے کا حق حاصل ہے اور اگر نہیں کہتا تو کوئی مسلمان مجاہد اپنے طور پر اس حدیث کو سامنے رکھ کر مقتول کافر کا سامان حرب وغیرہ اپنے پاس رکھ لے گا تو درست نہ ہوگا اگر اسے درست سمجھا جائے تو مال غنیمت کا معاملہ سرے سے ہی اٹھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ حدیث مذکور صرف مسلمان مجاہد کے جوش دلائے اور بہادری پر ابھارنے کے لیے ایک طریقہ ہے اسی طریقہ کے ضمن میں بنجر زمین کو آباد کرنے کا حکم ہے گو یہ حاکم وقت عوام کو اس بات پر ابھارتا چاہتا ہے کہ زمین بے کار نہ رہے۔ اور اسے جو بھی آباد اور قابل کاشت بنائے گا وہ اس کی ہوگی یہ نہیں کہ از خود ایسا کرنے والا (حاکم کی اجازت کے بغیر) خود بخود مالک بن جائے گا صاحبین کے قول اور اس حدیث کی تاویل ہوگئی لیکن اس کے مقابل امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے دلائل وہ تاویل کو قبول نہیں کرتے اس لیے فقہاء احناف نے صاحبین کے مذہب کی بجائے امام اعظم کے مسلک کو قبول و منظور کیا اور اسے رائج قرار دیا۔

بعض حضرات نے صاحبین اور امام صاحب کے اقوال میں تطبیق بھی دی ہے وہ یوں کہ صاحبین کی پیش کردہ حدیث ”من احمینی از صافھی لہ“ میں شخص سب کا ذکر کیا گیا۔ جس کے باعث اس پر ملکیت کا حکم مرتب ہوگا باقی رہی یہ بات کہ حکم کا ترتیب امام کی اجازت سے مشروط ہوگا اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اجازت امام سے ملکیت کا اثبات بھی تو اس کے لیے ہوگا جس نے زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ بخود دیکھا جائے تو صاحبین کی پیش کردہ حدیث میں سبب ملکیت ہے اور امام ابوحنیفہ کی پیش کردہ حدیث میں ثبوت ملک کی دلیل ہے۔ وہ حدیث یہ ہے لیس للعواء الا ما طابت بہ نفس امامہ۔ (بخ اللہ یرسح الینہ جلد ۳ ص ۱۳۶ کتاب احیاء الاموات) زمین بنجر کو قابل کاشت بنانے والے کے لیے صرف وہی زمین بطور ملک ملے گی جو امام اپنی خوشی سے اسے عطا کرے دونوں اقسام کی احادیث کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس شخص نے کسی بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اس کا مالک بن سکتا ہے بشرطیکہ امام کی رضا اور خوشی سے اسے ملے۔

محمد بن عبید اللہ بن سعید ابوحنیفہ ثقفی کوئی تابعی سے جناب امام غلامی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بصرہ سے ابو عبد اللہ نامی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا بصرہ میں کچھ زمین ایسی ہے جس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ خرابی زمین ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے عطا فرمادیں میں اس میں کانے اور زیتون کی کاشت کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری کی طرف لکھا کہ اگر نہ کورہ زمین چراگاہ ہے (یعنی کسی کی ملکیت نہیں) تو اس شخص کو دے دو۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو خود بخود لینے اور قابل کاشت بنانے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کی ملکیت قرار دیا یہ تب ہوا

جب ظیفہ کے حکم کے ساتھ اسے الگ سے ملائی گئی۔ ولولہ فلاک لکھان بقولہ وہ وما حاجک الی القاضی ابانک
تحمیہا وتعمرها فملکھا فذلک ان الامینی عند عمرو وحی اللہ عنہ ہوا ان الذن الامم فیہ للمذی یولواہ
ویملکہ ابانہ یعنی اگر اذن امام ضروری نہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو فرما دیتے تھے میرے پاس آنے اور اسے الٹ کرانے
کی کیا ضرورت تھی چاہے اپنی گرفت میں لے آئے قابل کاشت جانا اور اس کا مالک بن جائے آپ کا یہ نہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک غنیمتین کو قابل کاشت جانا اور اس کی ملکیت کا اسے حاصل ہونا اس وقت تک نہیں ہوگا جب
تک امام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ علاوہ انہی علامتی رحمة اللہ علیہ نے اسی صلی پر ایک اور حدیث جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے
مردی ہے کہ ہے۔ القاضی یزید وابنہ ابو حنیفہ بقولہ لا یجوز لہ لا حسی الا للہ وللسو سولہ فی الصیحین
والحمر ماحمی من الارض فذلک ان حکم الامم لا الی غیرہم۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دلیل
مسلم بخاری کی اس روایت کو بخانی جس میں ہے کہ کئی کریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا چرگاہ (جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو) اللہ اور اس
کے رسول کی ہوتی ہے چرگاہ بھر مال زمین ہی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمینوں کی ملکیت دینا انہ وقت کے اختیار میں ہے کسی
اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری)

ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ صاحبین رضی اللہ عنہما کی پیش کردہ احادیث اور ان کا مؤقف موطا میں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ
عنہ کی پیش کردہ احادیث اور مؤقف بالکل واضح اور غیر موطا میں ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء احناف نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کو
مطلق پر قرار دیا ہے کہ غنیمتین کو قابل کاشت بنانے والا امام وقت کی اجازت سے ہی مالک بنے گا بشرطیکہ وہ حیرا ہاد زمین
شہری آبادی سے دور ہوا رہے پہلے سے کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ فاصبروا یا اولی الاصلو

۳۷۲- باب الصلح فی الثغوب
و یسمو المناہ

زمین کو سیراب کرنے والے پانی پر
صلح اور اس کی تقسیم کا بیان

امام مالک نے عیسیٰ عبد اللہ بن ابی کبر سے خبر دی کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھور اور غنیمت کے بارے میں فرمایا (مال
کے قریب بلکہ مقام والے لوگ اپنے بارے میں) انھوں تک پانی بھر
کر اپنی زمین وادوں کے لیے مجوز دیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک مذہب ہے اس
لیے کہ ان کے دور میں صلح کا طریقہ یہی ہے ہر قوم کی ایک خاص
عادت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی زمینوں میں چشموں سمیروں
بائش کے پانی میں دیا پیتے ہیں۔

امام مالک نے عیسیٰ خبر دی کہ مرد ابن یحییٰ اپنے والد سے
بیان کرتے ہیں کہ شہاک بن عیفة نے وادی عریض میں سے ایک
چھوٹی سی نہر نکالی اور اسے کیا کہ اسے محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے
گزروں گا لیکن محمد بن مسلمہ نے اجازت نہ دی شہاک نے کہا تم
کے والد کا کہنا کہ وہاں کھیتا رہا ابھی اس میں نفع ہے پہلا پانی اور

۸۱۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ ذَلَّ بِمَسْكَةٍ عَلَى بَيْعِ الْكُفَّينِ ثُمَّ يَرْوِي الْأَعْلَى
عَلَى الْأَسْفَلِ.
كَانَ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ نَاعِلًا لَكَ تَحْتَ الْكَلْبِ
الْصَّلَحُ يَتَّبِعُهُ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا أَصْلَحُوا وَتَسْتَعْتُوا عَلَيْهِ
مِنْ خَيْرِهِمْ وَيَسْئَلُهُمْ وَأَنَّهُمْ وَخَيْرُهُمْ.

۸۲۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
يَتَّبِعُونَ أَنِ الصَّلَحُ حَاكٌ مِنْ غُلْفَةِ مَتَا غُلْفَتَا فَدَحَتْ
الشَّهْوِ الْقَبِيضِ مِنَ الْقَبِيضِ فَإِنَّهُ أَنْ يَدْرِي أَوْجُ
يَسْتَعْتِدُّ مِنْ مَسْلَمَةٍ فَإِنَّ مَسْلَمَةً مِنْ مَسْلَمَةٍ فَكَانَ
الْصَّلَحُ حَاكٌ لَمْ تَسْتَعْتِدُّ وَفِيهِ لَكَ مَسْلَمَةٌ خَيْرٌ مِنْ

آخری پانی دونوں سے تم اپنی زمین کو سیراب کرو گے اور تمہارا نقصان بھی اس میں کوئی نہیں انہوں نے پھر انکار کر دیا حتیٰ کہ مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور کہا کہ اسے راستہ دے دو محمد بن مسلمہ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے پوچھا تو اپنے بھائی کو نہر کا راستہ دینے سے کیوں انکاری ہے حالانکہ وہ تیرے لیے بھی نفع بخش ہے تجھے ابتداء و انتہاء میں اس سے سیراب کرنے کو پانی بھی میسر ہوگا اور تیرا نقصان بھی اس میں کوئی نہیں محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں بخدا! میں راستہ نہیں دوں گا اس پر حضرت عمر نے فرمایا: خدا کی قسم! وہ (نہر) ضرور گزاری جائے گی خواہ تمہارے پیٹ میں سے ہی کیوں نہ گزرائی پڑے پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کی زمین سے نہر نکال لو۔

امام مالک نے ہمیں عمرو بن یحییٰ مازنی سے وہ اپنے والد سے خبر دیتے ہیں کہ ان کے ایک دادا کے باغ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ایک چھوٹی سی نہر تھی عبدالرحمن بن عوف نے اسے باغ کی دوسری طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا جو ان کی زمین کے قریب پڑتی تھی اور اس سے اپنی زمین سیراب کرنا نسبتاً آسان بھی تھا لیکن باغ کے مالک نے ایسا نہ کرنے دیا جس پر حضرت عبدالرحمن نے اس معاملہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو حضرت عمر نے انہیں اس نہر کے منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔

ہمیں امام مالک نے ابوالرجال سے وہ عمرہ بنت عبدالرحمن سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کنوئیں سے فائدہ اٹھانے سے نہروں کا جائے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب ہے کہ جس کسی شخص کا کنواں ہے اسے لوگوں کو پانی پینے بھرنے سے اور اپنے اونٹوں بکریوں کو پانی پلانے سے روکنا نہیں چاہیے ہاں اگر وہ اپنی زمین کی سیرابی کے لیے لیتا چاہتا ہے یا سمجھوڑوں کے باغ کو اس سے پانی دینا چاہتا ہے تو کنوئیں کا مالک منع کر سکتا ہے یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا قول ہے۔

باب میں ذکر شدہ لفظ ”مہزور اور مذہب“ دو نہروں کے نام ہیں یا دونوں نام کے تحت ان کے بارے میں حضور

۸۲۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى السَّامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِي حَائِطٌ جَوْدُهُ رُبَيْعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُنَحِّلَهُ إِلَيَّ نَاجِيَةً مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَرْفُقُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَقْرَبُ إِلَيَّ أَرِيبَهُ فَمَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمَنْحِهِ.

۸۲۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُنْعَمُ نَفْعٌ بِنَهْرٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنَّمَا زَجَلٌ كَانَتْ لَهُ يَسْرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهَا لِشَرَابِهِمْ وَابِلِهِمْ وَغَنِيمِهِمْ فَأَمَّا لِرِزْقِهِمْ وَنَحْلِهِمْ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ رَسُولِ حَنِيفَةٍ وَالْعَامَّةِ مِنْ لُقْهَانَا رِجْلُهُمَا تَعَالَى.

فرمایا کہ جس شخص کی زمین ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اپنی زمین کو ان کے پانی سے ٹخنوں تک سیراب کر کے بقیہ پانی دوسروں کی زمین کے لیے چھوڑ دے روایات مذکورہ میں ”کعبہ“ یعنی ٹخنوں تک زمین میں پانی جمع کرنا یا ہم معین یا مخصوص نہیں کرتا پانی ضرور اپنی زمین کو دے دینے حضور ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی کیونکہ ”بخاری شریف“ میں ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ سے جو مذکور ہے جس میں حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کا جھگڑا بیان کیا گیا جب یہ مقدمہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا پہلے تم اپنی زمین سیراب کر لو پھر اس کی زمین کے لیے پانی چھوڑ دینا اس پر انصاری نے کہا کہ آپ نے اپنے چھوٹی زکوٰۃ رعایت کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اس پر آپ نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا ”اب اتنا پانی اپنی زمین کو دو کہ ٹخنوں تک ہو جائے اس حدیث کے تحت غیر مقلدین میں سے مولوی عطاء اللہ شاگرد مولوی محمد حسین بنالوی ”موطا امام محمد“ کے ترجمہ کے وقت ص ۳۳۶ پر ”بسم اللہ المصلح فی الشرب“ کے تحت لکھتا ہے کہ ”امام محمد نے جو کہا ہے کہ میرے نزدیک شرب کی حد صحن نہیں ہے اسرا حدیث سے اعراض ہے اصابنا اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے“ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس غیر مقلد نے حدیث پاک کے تمام مختلف الفاظ کو پیش نظر نہیں رکھا صرف ”ادھری کو دیکھا۔ ذرا“ ”حدیث البخاری شرح الخازنی“ ج ۱ ص ۲۰۰ باب ”الشیء الا انہما کے تحت یہی حدیث امام بخاری نے جن الفاظ سے لکھی وہ ”ما حدھ ہول“ ”اسق یا زبیر قم احبس الماء حتی یوجع الی الحدود“ زبیر اپنی زمین کو سیراب کر دیتی کہ پانی اس کی دیواروں کو چھوئے“ ”دوسری جگہ ”الی الحدود“ کی جگہ ”الی الحداد“ یعنی مسابہ کے لیے پانی چھوڑ دے تو حدیث پاک میں جن مختلف الفاظ آتے ہیں ٹخنوں تک دیواروں تک اور ان دونوں قیود کے بغیر۔ علامہ حنفی اس پر دم طراز ہیں کہ لفظ ”حدود“ (دیواروں) کہہ سداور اسمی میں موجود ہے اور یزید کی روایت میں یہ لفظ ساقط ہے اور سمر سے روایت میں ہے کہ تو اپنے بڑی (الہار) کے لیے پانی چھوڑ دے ان حالات میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ ٹخنوں تک کا حکم ”زوجی“ نہیں اور نہ حضور حضرت زبیر کو پہلے ہی ٹخنوں تک پانی بھرے کا حکم عطا فرماتے حالانکہ بحوالہ بخاری شریف آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ زبیر! تو پہلے اپنی زمین سیراب کر لے پھر مسابہ کے لیے پانی چھوڑ دینا لیکن جب انصاری نے چھوٹی زکوٰۃ کے حق میں فیصلہ دینے کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اب ٹخنوں تک یا دیواروں تک سیراب کر کے پھر اسے دینا دیوار تک پانی پہنچ جائے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پانی ٹخنوں تک ساری زمین میں بھر گیا ہو گا ہاں ٹخنوں تک پانی بھر جانے کی صورت میں دیواروں تک پہنچنا ضروری ہے ہر صورت معاملہ پانی میں صلح کرنے کا ہے اور صلح کے لیے کسی صورت میں ٹک ٹک نہیں۔ مثلاً دونوں اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ پہلے چلی زمین والا اپنی زمین سیراب کرے پھر میں اوپر والی زمین کا ٹک پانی استعمال کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چلی زمین زیادہ خشک اور ضرورت مند ہے یا اوپر والے کی زمین پہلے سے ہی سیراب ہے یا کسی اور وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہتا اگر وہ اس طرح صلح کر لیتے ہیں تو شریعت طہرہ کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں اور محض بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ جب مقصد جھگڑا ختم کرنا ہے اور جس طرح جھگڑا ختم ہونے پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو مقصد پورا ہو گیا شرح شریف بھی یہی چاہتی ہے اس لیے حضور ﷺ نے جو حکم دے سے متصل زمین والے کو کوٹا استعمال کرنے اور چلی زمین والے کو پھر سے استعمال کرنے کا حکم دیا وہ احتیاطی حکم ہے زوجی نہیں یوقت ضرورت جبکہ دونوں کو پانی کی ضرورت ہو تو بہتر ہے کہ پہلے اسے استعمال کرنے دیا جائے جس کی زمین مالے سے متصل ہے پھر دوسرا اپنی زمین سیراب کرے پھر یہی کہ پانی کی قدر رہنا چاہیے وہ بھی ضرورت کے پیش نظر ہو گا یہ نہیں کہ ہر صورت چلی اور متصل زمین والے ٹخنوں تک ہی سیراب کر کے پھر چلی زمین والے کے لیے چھوڑے خواہ ٹخنوں تک یا پانی اس کی زمین میں اس کی فصل کو چاہ کر دے ولکن طوہابیہ (غیر مقلدین) قوم لا یعقلون۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک مسئلہ نقل فرمایا کہ جب کسی ماری نے پانی کا کھماک بن خلیفہ نے ایک نہر لگائی

چاہی جو محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے ہوتی ہوئی شحاک کی زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ شحاک نے جناب محمد بن مسلمہ سے اس کی اجازت چاہی کہ مجھے تم اپنی زمین میں سے نہر گزارنے کے لیے اجازت دے دو محمد بن مسلمہ نے انکار کر دیا شحاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی آپ نے پوچھا محمد بن مسلمہ نے پھر انکار کر دیا تو حضرت عمر نے جلال میں آ کر فرمایا: نہر ضرور نکلیگی خواہ تیرے پیٹ میں سے ہی کیوں نہ نکلے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے پیش نظر اس حکم کو جو پر محمول فرمایا۔ لہذا ان کے نزدیک اگر زمین کا پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہر نہ نکالے دے تو وہ زبردستی اس کی زمین میں سے نہر نکال سکتا ہے جیسا کہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے "فتح الباری ج ۵ ص ۸۲ باب لا یمنع جار جارہ" میں یہی لکھا ہے۔ قد قوی الشافعی فی القوی القوی بالوجوب بان عمر قضی بہ ولم یخالعہ احد من اهل عصر فکان اتفاقاً مہم علی ذالک امام شافعی نے قول قدیم میں اس کے وجوب کو مقرر کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا اور اس دور میں کسی نے ان کی مخالفت نہ کی لہذا ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا "امام شافعی نے جو وجوب کا قول کیا اس کا جواب علامہ یعنی صاحب عمدۃ القاری یوں دیتے ہیں۔

قلت هذا مجدد دعوی بحتاج الی اقامۃ دلیل وعس الشافعی فی الحدید قولان اشہرہما اشراط ادن المالک فان امتنع لم یجبر وهو قول اصحابنا وحملوا الامر فیما جاء من الحدیث علی السند والہی علی التنزیہ جمعاً بینہ وبین الاحادیث الدالۃ علی تحريم مال المسلم الا برضاہ۔

(عمدۃ القاری شرح البخاری)

جو مذکور ہوا۔

علامہ یعنی کے مذکورہ کلام نے واضح کیا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول اول "وجوب اور وہ بھی متفق علیہ" کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو چند خرابیاں لازم آتی ہیں جن کا حل انتہائی ضروری ہے۔ اول یہ کہ جب وجوب ثابت ہے تو پھر اجماع ہونے یا نہ ہونے کی کیا ضرورت؟ دوسری یہ کہ قول اول وجوب کا اور قول جدید میں زیادہ مشہور غیر وجوب اور یہ سب جانتے ہیں کہ قول آخر ہی مذہب شیعہ کیا جاتا ہے اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر پہلے قول وجوب اور وہ بھی متفق علیہ تھا تو اس سے روگردانی کیوں کی گئی؟ تیسری خرابی یہ ہے کہ دیگر احادیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ کسی دوسرے کا مال اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے اس کا استعمال اس کی رضا مندی پر موقوف ہے ان احادیث سے کسی کی زمین سے زبردستی نہر نکالنا اس کی ملکیت میں اجازت بغیر تصرف کرنے کی وجہ سے حرام ٹھہرا اور گزشتہ روایت کے ماننے یا نہ ماننے نہر ضرور نکالو یہ واجب ہے۔ اس حرمت وجوب کے وقت (ایک ہی بات میں) باہم تناقض واضح ہے۔ چوتھی خرابی یہ کہ کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر مباح قرار دیا جائے تو عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین سے پانی گزارنے کا ارادہ کرے اور بلا ضرورت ہو تو غیر کی اجازت کے سوا ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر ضرورت ہے جیسا کہ کسی کی زمین زری کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن اس کی زمین میں پانی دوسرے پڑوسی کی زمین میں سے گزرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ و راستہ نہیں ہے تو اب بلا اجازت پانی گزارنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دو

اور آزاد کرنے والے کو دلاء نہ ملتی تو یہ اس کے لیے ہوتا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آزادی طلب کی تھی اور دلاء کسی اور کے لیے مانگی تھی اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دلاء اس کی جس نے آزاد کیا اگر یہ درست ہوتا کہ دلاء آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے تو دلاء کا اشتی بھی درست ہوتا پھر وہ کسی دوسرے کی جو باقی اور یہ بھی درست ہوتا کہ دلاء کو بہہ یا بیجا جا سکا حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے دلاء کے بہہ اور بیج سے منع فرما دیا ہے اور ہمارے ہاں دلاء بمنزلہ سبب کے ہے اس لیے دلاء اس کی جس نے آزاد کیا خواہ سائبہ کے طور پر آزاد کرے یا کسی اور طریقہ پر۔ یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے خبر دی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو غلام کی پوری قیمت بن سکتا ہے تو اس کی مناسب قیمت لگائی جائے گی پھر اس کے ساتھیوں کو ان کے حصہ جات کے مطابق رقم دی جائے گی اور غلام صرف اس ایک کی طرف سے آزاد ہوگا اور اگر اپنا حصہ آزاد کرنے والے کے ہاں اتنا مال نہیں تو پھر صرف اسی قدر اس کی طرف سے آزاد ہوگا جتنا اس کا حصہ تھا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس نے غلام مشترک میں سے کوئی سا حصہ بھی آزاد کر دیا وہ غلام مکمل آزاد ہو جائے گا پھر اگر اپنا حصہ آزاد کرنے والا امیر کھانا چیتا آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھی کے حصہ کی قیمت کا خاں ہوگا اگر تنگ دست ہے تو آزاد شدہ غلام اپنے بقدر شرکاء کے حصہ جات دینے کے لیے مزدوری کرے یونہی ہمیں حضور ﷺ سے روایت پہنچی اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حصہ والے سے صرف اس کے حصہ کے مطابق آزاد ہوگا اب اس کے بقدر ساتھی مختار ہیں اگر چاہیں تو وہ راہ اللہ اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیں جیسا کہ اس نے کہا اور اگر چاہیں تو امیر ہونے کی صورت میں اپنا حصہ ادا کرنے والے

لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ عَائِشَةَ أَنْ تَعْتِقَ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لغيرِهَا فَقَدْ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِذَا اسْتَقَامَ أَنْ لَا يَكُونَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا لِمَنْ اسْتَقَامَ أَنْ يَسْتَسْلِيَ عَنْهُ الْوَلَاءُ فَيَكُونَ لغيرِهِ وَإِذَا اسْتَقَامَ أَنْ يَهْتَ الْوَلَاءُ وَيَبْعَهُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبِهِ وَالْوَلَاءُ عِنْدَنَا بِمَسْئَلَةِ الشَّيْبِ وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ إِنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَوْ غَيْرَهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَائِمَةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى۔

۸۲۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا تَابِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شُرَكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ لَمَنَ الْعَبْدَ قَوْمَ قِيَمَةِ الْعَدْلِ ثُمَّ أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَقِيَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَقِيَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ أَعْتَقَ شَفْصَافِي مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُؤَمِّرًا صَحِيحَ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ مِنَ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مُعْصِرًا أَسْعَى الْعَبْدَ لِشُرَكَائِهِ فِي حِصَصِهِمْ وَكَذَلِكَ بَلَعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعْقِي عَلَيْهِ يَقْدِرُ مَا أَعْتَقَ وَالشُّرَكَاءُ بِالْحِجَارِ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا كَمَا أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءُوا صَتَّوْهُ إِنْ كَانَ مُؤَمِّرًا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسَمَوْا الْعَبْدَ فِي حِصَصِهِمْ فَإِنْ اسْتَسَمَوْا وَأَعْتَقُوا كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ صَتَّوْهُ الْمُعْتَقُ كَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ وَرَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا صَحَّ وَاسْتَسَاعَاهُ

سے ضمانت لے لیں اور اگر چاہیں تو اس آزاد شدہ غلام سے محنت مزدوری کروا کر اپنے اپنے حصہ کو وصول کر لیں اگر انہوں نے محنت مزدوری کروا کر آزاد کیا تو دلاء ان تمام ساتھیوں کے مابین مشترک ہوگی جو ان کے حصہ جات کے برابر ہوگی اور اگر انہوں نے اپنا حصہ آزاد کرنے والے سے ضمانت لے لی تھی تو پھر دلاء ساری کی ساری اس ایک کی ہی ہوگی اور وہ غلام آزاد شدہ سے جتنی ضمانت بھری اسی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کے بدلہ اس سے محنت مزدوری بھی طلب کر سکتا ہے۔

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے یکہ نیہ اور اس کے دلہن کا کو آزاد کیا۔ امام محمد کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت پہنچی۔ اس سے پوچھا گیا کہ دو غلام ہیں ایک کی مال بچا کر اور دوسرے کی نیک ہے اس میں سے کس کو آزاد کیا جائے آپ نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام مالک سے عام فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر حالت نیند میں انتقال کر گئے پھر ان کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چند غلام آزاد کیے۔

امام محمد فرماتے ہیں ہر ایسی مسلک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے والے کی طرف سے غلام آزاد کر دیا جائے مگر مرنے والا اس کی وصیت کر کے مرنے والا تو دلاء اس کی ہوگی اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو دلاء آزاد کرنے والے کی ہوگی اور اللہ مرنے والے کو اجازت ضرور دے گا۔

دیہ بحث باب میں غلام کو بطور سائبہ آزاد کرنا اپنا حصہ مشترک غلام میں سے آزاد کرنا دو مسئلے بیان کیے گئے۔ "سائبہ" آزادی ایسی کہ آزاد کرنے والا اپنے غلام کو کبرہ سے کہ میری دلہ بھرے سے نہیں چونکہ غلام کو اس شرط پر آزاد کرنا میں صریحی کے خلاف ہے بعد یہ شرط باطل ہوگی اور دلاء آزاد کرنے والے کی ہی ہوگی بشرطیکہ آزاد شدہ غلام کا کوئی وارث نہ ذوی الفروض میں سے ہو اور نہ عصباء میں سے صاحب النبیۃ رقم طراز ہیں۔

(فان شرط علی انہ سائبۃ ای یکون حرا ولا ولاء یسہ وہیں معتقہ (الان شرط باطل والولاء لمی آزاد ہے اور اس کے لاور میرے درمیان کوئی دلاء نہیں ہوگی تو یہ شرط

۸۲۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَقَى وَلَدَ بَنِي وَائِلَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ حَسَنٌ حَبِيبٌ بَلَحْنَا عَيْنَ أَبِي بَحْتَارٍ أَنَّهُ مُبْدِلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْلَاهُمَا بِسُجْيَةٍ وَأَخْلَاهُ بِرَيْبَةٍ أَيُّهَا يَتَّقُ قَالَ أَغْلَاهُمَا لَمَّا رَسَدَ بِنَارَ لَهُنَّكَ تَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِبَةُ رَسَدَ بِنَارَ وَجَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى۔

۸۲۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ مَاتَهُ فَأَعْتَقَ عَبْدُ اللَّهِ رَقَبًا بَخْبَرَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَاحِلٌ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَّقِيَ عِيَالَهُ لَسَبَبٍ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَذَلُّكَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذَلُّكَ كَانَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَتَقَى وَيُلْجِئُهُ الْآخِرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

(فان شرط علی انہ سائبۃ ای یکون حرا ولا ولاء یسہ وہیں معتقہ (الان شرط باطل والولاء لمی آزاد ہے اور اس کے لاور میرے درمیان کوئی دلاء نہیں ہوگی تو یہ شرط

اعتق لان الشرط مخالف للنص فلا يصح)
(التمایز مع فتح القدر ج ۷ ص ۱۸۳ کتاب الولاء مصر)
باطل ہے اور ولاء اس کی کہ جس نے آزاد کیا ہے کیونکہ شرط مذکور
نص کے مخالف ہے لہذا صحیح نہیں مانی جائے گی۔

نوٹ: آزاد کرنے کے لیے کچھ الفاظ صریح اور بعض کنایہ ہوتے ہیں (حوالہ کے لیے مفتی مرح شریح کبیر ج ۱ ص ۲۳۲-۲۳۵ مسئلہ ۸۵۶۸)
لاحظہ فرمائیں۔ الفاظ صریح میں لفظ "حق" اور کنایہ میں سے میرا تجھ پر کوئی حق نہیں تو سائبہ ہے جہاں جانا چاہے چلا جائے میں نے
تجھے چھوڑ دیا وغیرہ الفاظ کنایہ کہتے وقت اگر آزادی کا ارادہ و نیت کی تھی تو آزاد ہو جائے گا ورنہ دوسرے معانی کے احتمال پر آزادی
نہیں ملے گی۔ ابن حجر کے حوالہ سے "ادب المسالک" میں یوں منقول ہے:

قال الحافظ هذا طرف من حديث اخرجه
الاسماعيلي بتمامه ولفظه قال جاء رجل الى
عبد الله فقال ان اعتقت عبدا الى سائبة فعات
فترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله وذكر
حديث الباب وزاد انت ولي نعمته فلك ميراثه فان
تأملت او تحرجت في شئ فحق نقبله ونجعل في
بيت المال واخرجه البيهقي بسنده فقال جاء رجل
الى عبد الله يعسى عبد الله بن مسعود فقال اني
اعتقت علما لي وجعلته سائبة وذكره وحكى عن
الشافعي ان العتق ماض وله ولاء وفي الهداية اذا
شرط انه سائبة فالشرط باطل والولاء لم يعتق
وعلم من هذا كله ان العتق في السائبة صحيح لازم
عند الاربعة ومن كرهه وانكره انما كرهه لانه من
اعمال الجاهلية ولذا قال ابن مسعود ان اهل
الاسلام لا يهون.

حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حصہ اس حدیث پاک کا ہے جسے
مکمل طور پر اسماعیلی نے بیان کیا اس کے لفظ یہ ہیں کہ ایک شخص
حضرت عبداللہ کے پاس آیا کہنے لگا میں نے اپنا غلام سائبہ کے طور
پر آزاد کر دیا تھا چھوڑ دیا اس کا کچھ مال بھی بچا ہوا ہے لیکن
وارث کوئی نہیں اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر باب والی
حدیث کے الفاظ ذکر کیے اور مزید یہ کہ تو اس کی نعمت کا مالک ہے
لہذا اس کی میراث تیرے لیے ہے اگر تو اس میں کچھ گناہ یا حرج
سمجھتا ہے تو ہم اسے لے کر بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ بیہقی
نے اپنی اسناد سے ذکر کیا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود
کے پاس آیا کہنے لگا میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا اور سائبہ بنا دیا
ہے۔ امام شافعی سے حکایت کی گئی ہے کہ اس صورت میں آزادی
ہو جائے گی اور ولاء اس آزاد کرنے والے کی ہی رہے گی اور
ہدایہ میں ہے کہ اگر آزاد کرتے وقت سائبہ ہونے کی شرط رکھی تو
شرط باطل ہوگی اور ولاء اس کی جس نے آزاد کیا ہوگا ان تمام
روایات سے ثابت ہوا کہ سائبہ کا حق صحیح اور نافذ تعمیل ہے جسے
ائمہ اربعہ نے تسلیم کیا ہے اور جس نے اسے کمرہ دیا وہ صرف اس
لیے کہ یہ دور جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان غلاموں کو سائبہ کے طور پر آزاد نہیں
کرتے۔

سائبہ میں چونکہ یہ شرط پائی جاتی ہے کہ ولاء معتق کی نہیں ہوگی نص کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ شرط صحیح نہیں ہوگی یہ جمہور کا
مسئلہ ہے لیکن امام احمد کے نزدیک معتق کے لیے ولاء نہیں ہوگی اگر اس نے سائبہ کہہ کر آزاد کیا تھا لہذا اگر اس نے اس کی میراث
میں کچھ لیا ہے تو وہ واپس کر دے۔ امام احمد سے ہی منصوص ہے کہ اگر غلام نے مال چھوڑا وارث کوئی نہیں چھوڑا تو وہ شخص اس کے مال
سے غلام خرید کر آزاد کر دے کیونکہ حضرت ابن عمر نے غلام کو سائبہ کہہ کر آزاد کیا وہ فوت ہو گیا آپ نے اس کے متروکہ مال سے غلام
خرید کر آزاد کیے تھے۔ امام مالک، مقبول ابو عیالہ اور زہری اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سائبہ کی ولاء کو مخصوص مسلمانوں کے لیے

تخص کر دیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا اختلاف انہما آپ نے ملاحظہ فرمایا ان میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیث لی ہے وہ ان سب سے قوی ہے صحیح مشہور ہے یعنی طو لاء نفس اعتق (البائے) فاعتبروا یا اولی الابصار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ باب میں فرمایا کہ حدیث مشہور میں آیا ہے طو لاء عننا طلقہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا اسلام میں سائیدہ فحش من دونوں روایات کے ہوتے ہوئے سائیدہ کے حق کو صحیح اور مازم قرار دینا درست نظر نہیں آتا سائیدہ کی ولادہ متحقق کی نہ ہو تو بچہ لازم آئے گا کہ حرمت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ان کے مالکوں کا مطالبہ درست ہو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا مالکوں سے یہ شرط باندھی تھی آ زاد آپ ضرور ذکر دیں لیکن ولادہ ہماری ہوگی حالانکہ حضور ﷺ نے ان کی یہ شرط یا مطالبہ منظور فرمادیا تھا اور فرمایا ان کا کہنا کوئی وقعت نہیں رکھتا ولادہ اس کی جو آزاد کرتا ہے اس کی بحث یا تفصیل گزر چکی ہے لہذا اعادہ باعث طوالت ہوگا۔

دوسرا مسئلہ مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دینا

اگر ایک غلام چند آزادوں کے درمیان مشترک ہے اور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصہ کو آزاد کر دیتا ہے تو اب اگر اس آزاد کر کے والے کے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ اپنے بقیہ شرکاء کے حصوں کی قیمت انہیں دے سکتا ہے تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا اور ولادہ اس کی ہوگی اور اپنے حصہ کو آزاد کرنے والا اپنے دوسرے ساتھیوں کے حصہ جات کے مطابق رقم ادا کر دے گا اگر یہ شخص عجب دست ہے تو اس پر یہ تاوان نہیں ڈالیں گے کہ اپنے بقیہ ساتھیوں کے حصہ جات کا بندوبست کر دے بلکہ صرف اس کا حصہ ہی آزاد ہوگا۔ بقیہ حصہ جات پہلے کی طرح غلام ہی رہیں گے۔ اس کے احکام مکمل غلام کے سے ہوں گے صاحبین کا اس صورت میں یہ فرمان ہے کہ غلام اپنی بقیہ قیمت دوسرے حصہ داران کو دینے کے لیے صحت و حروری کرے جب وہ تمام شرکاء اپنے اپنے حصہ کی قیمت وصول کر لیں تو غلام مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اس کی آزادی کا حکم اس وقت سے شروع کریں گے جب پہلے حصہ والے نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تھا لہذا اس کی ولادہ پہلے حصہ کو آزاد کرنے والے کی ہوگی یہی مسلک ابن جریر ابن ابی النجلی اور اہل کوفہ کی ایک جماعت کا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وہ مالدار ہے تو دوسرے شرکاء کو مکین ہا قوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے خواہ اس کی طرح صفت میں احسان کر کے اپنا حصہ آزاد کریں اس صورت میں ولادہ سب کے لیے ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے اپنے اپنے حصہ کی قیمت لے لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غلام کو کچا جائے کہ تو صحت و حروری کر کے بقیہ حصہ جات کی ان کے مالکوں کو قیمت ادا کر دے اس صورت میں ولادہ سب کے درمیان مشترک ہوگی نیز امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اپنا حصہ صفت میں ادا کرنے والے کو دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ میرے حصہ کی قیمت دو اور بیس دیتا ہے تو اب یہ یا غلام کو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مکمل آزادی کے لیے میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو تمہاری قیمت دی لیکن اس رقم صحت و صفت کر کے مجھے دے دینا اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل ولادہ پہلے حصہ کو آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی۔ (ہدیۃ المجد ج ۵ ص ۵۰ کتاب الجن کی تفسیر علیہ السلام)

اختلاف فقہاء کا خلاصہ

فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا آزادی غلام قطعاً ضروری ہے یعنی ایک تمہائی کو آزاد کرے تو ایک تمہائی ہی آزاد ہو سکتا آزاد کرے تو بقیہ صرف غلام ہی رہے یا کہ ایسا کرنے سے غلام مکمل آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی آزادی یک نخت ہو جاتی ہے خواہ تمہائی یا نصف آزاد نہ کرے وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک آزادی قطعاً لازم ہوتی اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ٹکڑوں میں آزادی ہو جاتی ہے۔ اگر خلاصہ کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا (جس نے اپنا حصہ آزاد کیا) مال دار ہوگا تو آزادی قطعاً ضروری ہوگی لیکن جس میں اختلاف ہے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ غلام آزاد کرتا ہے اور دوسرے شرکاء

کے حصہ جات کی ضمانت بھرتا ہے تو کل کا کل غلام اس کی طرف آزاد متصور ہوگا اور دلا بھی لے گی۔ اگر دوسرے شرکاء کے حصہ جات کی ضمانت ادا نہیں کرتا تو محض اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہوگا لیکن صاحبین کے ہاں چونکہ آزادی کی اقساط نہیں ہوتیں اس لیے ایک حصہ کا مالک جب اپنا حصہ آزاد کرتا ہے تو غلام اسی وقت مکمل آزاد ہو جائے گا۔ اب اگر دوسرے ساتھی بھی اپنے حصے آزاد کرتے ہیں تو آزاد شدہ غلام کی دلاء سب میں مشترک ہوگی اور اگر وہ اپنا اپنا حصہ آزاد نہیں کرتے پھر بھی غلام تو مکمل آزاد ہو گیا لیکن اب وہ اپنے بقیہ آقاؤں کے حصہ جات کی رقم محنت مزدوری کر کے ادا کرے گا یہ فرق امام اعظم اور صاحبین کے مابین تھا۔ دیگر ائمہ ثلاثہ نے آزادی کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت میں آزادی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور دوسری صورت میں نہیں یعنی جب اپنا حصہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو غلام کی آزادی اور وہ بھی مکمل اس کی طرف سے ہوگی اور اگر وہ تنگ دست ہے تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا بقیہ حصہ جات دوسرے آقاؤں کی ملکیت میں بدستور ہیں گے۔ احناف نے صاحبین کے مسلک پر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دی اس کی وجہ دوح ذیل حدیث مسلم ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے اور اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ پورے غلام کی قیمت دے سکتا ہے جو قیمت ایک عادل گائے اور وہ رقم دوسرے ساتھیوں کے حصہ کے عوض نہیں دی جائے گی اس طرح وہ غلام مکمل آزاد کر دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس مذکورہ رقم نہ ہو بلکہ تنگ دست ہو تو پھر جتنا اس کا حصہ تھا غلام اسی قدر آزاد ہوگا (امام مسلم نے آٹھ اسناد سے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے)۔

(مسلم شریف ج ۴ ص ۹۲ کتاب الحلق)

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ غلام کی آزادی قسطوں میں ہو سکتی ہے اپنا حصہ آزاد کرنے والا اگر مالدار ہے تو اس کا حصہ آزاد تو ضرور ہو گیا دوسروں کے حصہ جات اس کی رقم کی ادائیگی پر منحصر ہے اگر دے دیتا ہے تو کل غلام آزاد اور اگر غریب ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتا تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا لہذا معلوم ہوا کہ آزادی میں تجزی (تقسیم) ہو سکتی ہے البتہ مالدار ہونے کی صورت میں یہ شخص دوسروں کو رقم نہیں دیتا تو دوسرے حضرات مالکان کے لیے یہ غلام محنت مزدوری کر کے رقم مہیا کرے اس کا ذکر کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا۔

اس مسئلہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جناب تافع کا اثر بیان کیا کہ ولد الزنا اور اس کی والدہ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آزاد کیا اس بارے میں امام محمد اپنا مؤقف بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ لیں کہ ولد الزنا اور غیر ولد الزنا ان دونوں میں کس غلام کی آزادی زیادہ ثواب والی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی آزادی کا ثواب زیادہ ہوگا بات درست ہے کہ ولد الزنا ہونے میں لڑکے کا کیا تصور ہے؟ اسی لیے امام محمد فرماتے ہیں میرا بھی یہی مسلک ہے امام اعظم اور ہمارے دیگر فقہاء بھی یہی نظر یہ رکھتے ہیں۔

مذکورہ باب کا آخری اثر کہ جس میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بحالت خند وفات کا ذکر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف سے بہت سے غلام آزاد کیے۔ اس اثر کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس کے غلام آزاد کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کی وصیت کر گیا ہو تو اس صورت میں میت کے متروکہ مال میں سے تیسرے حصے کے برابر وصیت پر عمل ہوگا۔ تیسرے حصہ کے برابر جتنے غلام آئیں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس صورت میں جو وارث مرنے والے کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے اس کے تہائی مال میں سے جو غلام آزاد کریں گے ان غلاموں کی دلاء ان وارث کو ملے گی دوسری صورت یہ کہ مرنے والا وصیت نہ کر سکا پھر اس کے انتقال کے بعد کسی وارث نے اپنی طرف سے اپنے حصہ کا یا ویسے ہی کوئی

رضی اللہ عنہا کے پاس آگئے آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا اور شغایاب ہو گئیں۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم مدبر کی خرید و فروخت کو درست نہیں جانتے یہی قول زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اور یہی قول امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے کسی غلام یا لونڈی کو مدبر کر لیا (یعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے) تو وہ مالک اب بھی اپنی مدبرہ کے ساتھ واپس کر سکتا ہے اس کی کسی سے شادی کر سکتا ہے لیکن اسے نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی بہرہ کر سکتا ہے اس مدبرہ کا بچہ اسی کے قائم مقام ہے۔ امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ اَنَا نَحْنُ فَلَا نَرَى اَنْ يَبَاعَ الْمُدْبِرُ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا.

۸۲۸۔ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مَنْ اَخْتَقَ وَلِيْدَةً عَنْ ذُبُرٍ مِنْهُ فَيَاْنُ لَهُ اَنْ يُطَاهَا وَاَنْ يُرَوِّحَهَا وَيُسَلِّهَ لَهَا اَنْ يَبِيْعَهَا وَلَا اَنْ يَهَبَهَا وَرَلَّكَهَا بِمَنْزِلِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مذکورہ واقعہ کے ضمن میں مدبر غلام کا مسئلہ آیا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ مدبر یا مدبرہ وہ غلام یا لونڈی ہے جسے اس کا مولیٰ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک لونڈی کو مدبرہ کیا لیکن پھر اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے دوسرا غلام خرید کر اسے آزاد کر لیا اس روایت کے ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدبر کو بیچنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بہرہ کیا جاسکتا ہے احناف کا یہی مسلک ہے۔ اعتراض: اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فقیہہ عالمہ اور صحابیہ کے خود حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا نصف دین عائشہ سے حاصل کرو۔ ان کے عمل کے خلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک کیوں اپنایا؟ نوٹ: جواب سے قبل مدبر کے بارے میں چند باتیں تحریر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اول یہ کہ مدبر کی دو اقسام ہیں مطلق اور مقید۔ مطلق مدبر یہ کہ کوئی مولیٰ اپنے غلام کی آزادی اپنی موت سے وابستہ کر دے اس کے لیے کبھی کوئی الفاظ صریح کہے جاتے ہیں اسے مدبسر 'دبر تک' اسے حر بعد موتی 'انت معتق بعد موتی' اعتق تک بعد موتی وغیرہ الفاظ اور کبھی غیر صریح الفاظ ذکر ہوتے ہیں 'ان مات فلانا فانت حر' یعنی اگر فلاں فوت ہو جائے تو تو آزاد ہے' ان الفاظ سے غلام مدبر نہیں ہوگا۔ دوسری قسم مقید مدبر ہے اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ مولیٰ اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت سے ہی وابستہ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی شرط یا قید لگا دیتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ اگر اس بیمار میں یا اس سفر کے دوران میں مر گیا تو تو آزاد ہے مدبر کی ان دو اقسام میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ مدبر مطلق کی بیع اور بہرہ جائز نہیں لیکن مدبر مقید کی بیع اور بہرہ دونوں جائز ہیں غلام کو مدبر کے جانے میں انکار یا بعد کا اختلاف ہے اس کی تفویض فی تفصیل ملاحظہ ہو

تدبیر میں اختلاف مذاہب

واختلفوا هل يحور بيع المدبر ام لا؟ قال ابو حنيفة لا يحور بيعه ادا كان التدبير مطلقا وان

علماء نے اختلاف فرمایا ہے کہ مدبر کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تدبیر مطلق ہو تو

پھر اس کی بیع جائز نہیں اور اگر شرط کے ساتھ عقیدہ ہے جیسا کہ کسی معین سفر سے سوئی کا دواہن آنا یا کسی معین مرض میں مرنا تو ایسے مدبر کی بیع جائز ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ مدبر کی سوئی کی زندگی میں بیع جائز نہیں اس کی وفات کے بعد جائز ہے بشرطیکہ سوئی پر قرض ہو اور اگر سوئی متروک نہیں اور سوئی کے ترک میں سے تہی مال سے برابر نظام کی قیمت بنتی ہے تو اس صورت میں عدم عمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اگر تہی مال سے بڑھ جاتا ہے تو کسی قدر آزاد ہوگا جس قدر تہی مال کی قیمت ہوگی۔ امام مالک کے نزدیک مدبر مطلق و عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مدبر کی بیع علی الاطلاق جائز ہے۔ امام محمد سے دو روایتیں ہیں ایک امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہے اور دوسری یہ کہ مدبر کی بیع اس شرط کے ساتھ جائز ہے جب اس کے قایم قرض ہو مدبر کا چکر امام ابوحنیفہ کے نزدیک اپنی مال کے حکم میں ہوگا مگر امام ابوحنیفہ عقیدہ و مطلق کے درمیان فرق کرتے ہیں جیسا کہ مذکور چکا ہے۔ امام مالک اور احمد کا قول بھی یہی ہے مگر ان دونوں حضرات کے نزدیک مطلق و عقیدہ کا فرق نہیں ہے۔ امام شافعی کے دو قول ہیں۔ ایک قول امام مالک اور امام احمد و امام ہے اور دوسرا یہ کہ مدبر کا بچا اپنی مال کے تابع نہ ہوگا اور نہ ہی مدبر ہوگا۔

تو یہی حدیث جو موطا کی زیر بحث ہے پیش فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مدبرہ کو فروخت کیا اور دوسری حدیث جسے بخاری و مسلم نے ذکر کیا وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنا نظام مدبر بنایا جب سوئی مر گیا تو اس کے ترکہ میں صرف وہی نظام تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مدبر نظام کو تھوڑے عرصہ میں فروخت کر کے وارث کو دیا اور فرمایا اس سے قرض بھی ادا کر اور اہل و عیال کو ناکارہ نہ دے چونکہ امام محمد نے اپنا اور امام ابوحنیفہ اور احناف کے عام فقہاء کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ مدبر کی بیع جائز نہیں تو اس صورت میں امام شافعی کے استدلال کا کیا جواب ہوگا؟

جواب اول:

والجواب انه لا شک ان العبر کان یباع فی اثناء الاسلام علی ما روی انه رضی اللہ عنہ باع رجلاً بقال له سوق فی دینہ ثم سبخ ذالک بقوله تعالی وان کان ذو عسرۃ فسطرۃ الی مبسرۃ ذکرہ فی السبخ والمسوخ فلم یکن دلالة علی حرارۃ بیعہ الا بعد النسخ (بخاری ج ۲ ص ۲۵۴)

بے شک ابتداء اسلام میں آزاد آدمی کو بھی بیچا جاتا رہا جیسا کہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرق نامی شخص کو اس کے قرض کے بدلہ میں فروخت کیا پھر اسے اللہ تعالیٰ کے اس قول "وان کان ذو عسرۃ فسطرۃ الی مبسرۃ" سے منسوخ کر دیا گیا اسے ناسخ و منسوخ میں ذکر کیا گیا ہے لہذا حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ اور حدیث جائزہ رضی اللہ عنہ سے مدبر کی بیع کا حواجز

نہیں نکلا کیونکہ وہ متعدد ہو گئی۔

جواب دوم:

ولما مروی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم عن رسول اللہ ﷺ انه قال المدبر لا یباع ولا یوهب وهو حر من ثلث مال وهذا نص فی الباب عن ابی سعید الخدری وجابر بن عبد اللہ الانصاری ان رسول اللہ ﷺ بھی عن بیع المدبر و مطلق الہی بحمل علی التحريم و روی عن ابن عمر و عثمان و زید بن ثابت و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم مثل مذہب و هو قول جماعة من التابعین مثل شریح و سروق و سعید بن المسیب و القاسم بن محمد و ابی جعفر محمد بن علی و محمد بن سیرین و عمر بن عبد العزیز و الشعمی و الحسن البصری و الزہری و سعید بن جبیر و سالم بن عبد اللہ و طائس و مجاہد و قتادہ حتی قال ابو حنیفہ لولا قول ہولاء الاحلہ لقلت بحواز بیع المدبر (الہدایہ و المصابیح ج ۳ ص ۱۲۰ کتاب التبر و موطا بیروت)

مدبر کی خرید و فروخت کے بارے میں براہِ اعتبار سے جامع تحریر صاحب اوجز المسالک کی ہے ہم اسے من و عن ذیل میں درج کیے دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

وقال العینی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم احتج بہ الطحاوی و الکرخی و الرازی و ہم اساطین فی الحدیث وقال ابو الولید الباجی ان عمر رضی اللہ عنہ رد بیع المدبرۃ فی ملاخیر القرون و ہم حضور متوافرون و هو اجماع مہم ان بیع المدبر لا یجوز و الحواہب عن حدیث جابر من وجہ الاول قالہ ابن بطلان لا حجة فیہ لان فی الحدیث ان سیدہ کان علیہ دین فثبت ان بیعہ کان لذلك. الثانی انها قصیة عن یحتمل التأویل وتاویلہ بعض المالکیہ علی انه لم یکن له مال غیرہ فرد تصرفہ. الثالث یحتمل

علامہ عینی نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے امام طحاوی، کرخ، الرازی ایسے سکہ بند محدثین نے احتجاج کیا اور ابوالولید باجی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیر القرون (دورِ صحابہ کرام) کی جماعت کی موجودگی میں مدبرہ کی بیع کو رد فرمایا ایسا ہوتا ان حضرات کا اجماع ہو گیا کہ مدبر کی بیع جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک کے چند جوابات ہیں۔ (۱) ابن بطلان نے کہا اس روایت میں مدبر کے بیچنے پر کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث پاک میں ہے کہ اس کے آقا پر قرض تھا لہذا ثابت ہوا کہ اس کی بیع مولیٰ کے قرض کی خاطر تھی (۲) یہ ایک معین واقعہ ہے جو تاویل کا احتمال رکھتا ہے بعض مالکی

حضرات نے اس کی تاویل بھی کی ہے کہ اس حدیث کے موطا کے ہاں اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے اس کی تفسیر کو تسلیم نہ کیا گیا (۳) یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ روایت نہیں بلکہ اس کی منفعت کو بیچا گیا ہو اس طرح کہ اسے اجرت پر دے دیا گیا ہو اور اہل بیس اجرت پر دیئے جانے کو اپنی بولی میں "بیچنا" کہتے ہیں کیونکہ اس میں منفعت کی بیچ تو ہے اور اس کی تائید بن حزام کا یہ قول بھی کرتا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی حضور ﷺ سے رسولاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہر برکی خدمت کو بیچا۔ بن یبرین کا کہنا ہے کہ ہر برکی خدمت و منفعت کی بیچ میں کوئی حرج نہیں پس بن مسیب نے بھی کہا کہ ابو ابراہیم باجی نے حضرت جابر سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہر برکی خدمات کو بیچا تھا (۴) ہر برکی کے جس کو بیچا گیا اس کا آقا سلیمہ (بہ وقوف) تھا جس کی سہابت کی وجہ سے حضور ﷺ نے بیچنے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ حضرات جو ہر برکی بیچ کے جائز ہونے کے قائل نہیں وہ اس بات کا امام کو بھی اختیار نہیں دیتے (۵) یہ قتال ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہو جس میں آزاد آدمی کو بھی اس کے قرض میں بھی جاتا تھا جیسا کہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک آزاد کو اس کے قرض کے بدلے میں بیچا پھر آزاد کی بیچ (قرض کے بدلے میں) اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہو گئی "وان کماں دو عسرة فظرة العسرة" اب جی کا قول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہر برکی بیچ کے مجوزین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ موطا پر اس وقت کا قرض ہو جب اس نے بھی غلام کو دے دیا تھا پھر ہر برکی اب اسے موطا کے اس قرض کے بدلے میں بیچا گیا ہو تاکہ وہ برکی اللہ منہ ہو سکے اور ایسا کرتا نام (احناف) کے نزدیک بھی جائز ہے۔

امہ باع مسعته بان اجرہ والاجارة تسمى بیعا بلغة اهل البیسن لان فیها بیع المسعنة ویؤیدہ ما ذکرہ ابن حرم فقال وروی عن ابی جعفر محمد بن علی عن السی ﷺ مرسلانہ باع خلعة المدبر وقال ابن مسریس لاباس بیع خلعة المدبر کذا قالہ ابن السیب و ذکر ابو الولید الباجی عن جابر انہ علیہ الصلوۃ والسلام باع خلعة المدبر الرابع ان سید المدبر الذی باعہ السی ﷺ کان مسیحا فلما تولی السی ﷺ بیعہ بنفسہ وسیع المدبر عند من لا یحجوزہ لا یفتقر فیہ الی بیع الامام الخامس یحتمل انہ باعہ فی وقت کان باع الحر المدبرون کما روی امہ علیہ الصلوۃ والسلام باع حرا بیدہ ثم مسح بقرنہ عر اسمہ وان کان دو عسرة فظرة الی مبررة انتہی وقال الباجی لیس فیما ادعوه من حدیث جابر حصۃ لانه یحتمل ان یکون علیہ ذہب قبل التدبیر لباعہ لاداء دالک الذہب وهذا عدنا جائز

(ادب السالکین ص ۲۴ بیچ المدبر مطبوعہ ادارہ اشرفیہ دکن)

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب

والجواب عنہ علی ما فی نصب الرایہ وغیرہ من وجہین الاول انما یحملہ علی بیع الخلعة والمسعنة والثانی انما یحملہ علی المدبر المفید وعلمنا یحجوز بہہ الا ان یمینوا انها کانت مدبرة

اس کا پہلا جواب جیسا کہ "نصب الرایہ" وغیرہ میں سے یہ ہے کہ ہم اس بیچ کو خدمت اور منفعت کی بیچ پر محمول کرتے ہیں نہ ہم اسے ہر برکی تسلیم کرتے ہیں جس کی بیچ ہمارے نزدیک جائز ہے ہاں اگر سبب صورت جائز کہنے والے یہ ثابت کر دیں کہ یہ

مطلقہ وہم لا یقلدون علی ذالک۔

مدر مطلق تھا (تو ہم پر اعتراض ہو سکتا ہے) لیکن انہیں اس کے ثابت کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت جابر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی احادیث بہت سے احتمالات کی حامل ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں اس لیے ان نقل روایات سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مسلک کی تائید پر دلیل و حجت پیش نہیں کی جاسکتی، ادھر احناف کے مسلک پر ایسی احادیث موجود ہیں جو مدبر کی بیع کے ناجائز ہونے پر نص قطعی ہیں۔ یاد رہے کہ مدبرہ کی اولاد کا وہی حکم ہوگا جو مدبرہ کا ہوگا اس کی تفصیل بھی ”رحمۃ امامت“ کے حوالہ میں ہم درج کر چکے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

دعویٰ گواہی اور نسب کے

۳۷۵ - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ

دعویٰ کا بیان

وَادِعَاءُ النَّسَبِ

ہمیں امام مالک نے جناب زبیر سے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے یہ خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زمعدی لونڈی کا بیٹا مجھ سے (میرے نطفہ سے) ہے اسے اپنے پاس رکھو مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اس بچہ کو لے لیا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے مجھے میرا بھائی وصیت کر گیا تھا کہ اسے لے لینا اس پر عبد بن زمعد اٹھا اور کہنے لگا یہ بچہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی لونڈی کا بچہ ہے اس کے بچھونے پر پیدا ہوا تھا دونوں اپنا مقدمہ حضور ﷺ کے پاس لے گئے۔ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسے میرا بیٹا ہے اس کے بارے میں بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی ہوئی ہے دوسری طرف سے عبد بن زمعد بولا اور کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی ہے اور یہ پیدا بھی میرے باپ کے گھر ہی ہوا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا یہ بچہ اے عبد بن زمعد! تیرا بھائی ہے اسے لے جا پھر آپ نے فرمایا بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے سنگساری ہے پھر آپ نے سودہ بنت زمعد کو فرمایا تو اس سے پردہ کیا کہ جبکہ آپ نے اس میں عتبہ کی مشابہت دیکھی تو سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کو اس نے زندگی بھر نہ دیکھا (یعنی آپ نے اس سے زندگی بھر پردہ کیے رکھا)۔

۸۲۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدًا إِلَى أَبِي سَعْدٍ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ زَيْدَةَ زَمْعَةَ بِنْتِي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي قَتْلَبَةَ كَانَ عَهْدًا إِلَيَّ ابْنِي فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ ابْنِي وَأَبْنُ زَيْدَةَ ابْنِي وَلَدَ عَلِيٍّ فَوَاضَاهُ فَتَسَوَّوْا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أَبِي قَتْلَبَةَ ابْنُ أَبِي قَتْلَبَةَ كَانَ عَهْدًا إِلَيَّ فِيهِ ابْنِي عَتَبَةُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ابْنِي وَأَبْنُ زَيْدَةَ ابْنِي وَلَدَ عَلِيٍّ فَوَاضَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ أَلَوْلَدُ لِلزُّبَيْرِ ابْنِ وَلِلْعَاجِزِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى هِيَ مِنْ رُشْبِهِ يَغْتَنَّةُ لَمَّا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا یہی مذہب ہے کہ بچہ اسی کا جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے سنگساری یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ أَلَوْلَدُ لِلزُّبَيْرِ ابْنِ وَلِلْعَاجِزِ الْحَجَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا وَحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى۔

زعمہ کی نوہنی کے بچے کا واقعہ دیگر کتب احادیث میں مختلف الفاظ سے مروی ہے "بخاری شریف" میں ج ۱ ص ۶۷ اور ج ۳ ص ۶۱۶ پر بھی تحریر ہے۔ مذکورہ واقعہ میں سعد بن ابی وقاصؓ نے جب بنی وقاص اور عبد بن سعد تین نام مذکور ہوئے ان کا مختصر تعارف علامہ بخاری کے حوالہ سے لکھ یوں ہے۔

عبد بن ابی وقاصؓ یہ وہ بد بخت شخص ہے کہ جس نے میدان احد میں حضور ﷺ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچایا اس کے لیے حضور ﷺ نے اپنے رب کے ہاں یوں عرض کی "اللهم لا یحول علیہ الحول حتی یصوت کما هو اے اللہ" سنا گزرنے سے پہلے ہی اسے کافرانہ موت دے۔ چنانچہ یہ سال کے اندر اندر بحالت کفر مر گیا یہ شخص زرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے جن کا شمار عمرہ بمشرہ میں ہے "فارس الاسلام" ان کو لقب ملا تھا ۵۵ھ میں مدینہ فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے عمر قریباً ستر سے کچھ زیادہ برسی تھی عشرہ بمشرہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمایا۔

عبد بن سعد کہ جس نے بچے کے متعلق اپنا بھائی ہونے کا دعویٰ کیا یہ ام المومنین سیدہ دودہ بنت زعمہ کا بھائی ہے ان کے بارے میں علامہ بخاری رقم طراز ہیں "کان شریفاً سیداً من سادات الصحابة شریف ابنی تے اور برکت صحیحہ پر کم میں سے ایک تھے۔"

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۶۷-۱۶۸)

اسلام میں ثبوت نسب کا طریقہ

جناب سعد بن ابی وقاص اور عبد بن سعد کے مابین بچے کے بارے میں جو جھگڑا ہو وہ بیاں ہو چکا ہے اس کی اصل وجہ اور بنیادی قی؟ اسے صاحب عمدة القاری نے یوں لکھا ہے

اور حدیث میں نوہنیوں کا ذکر کیا کرتی تھیں اور ان کے دور ان کے مائیک بھی ان سے بہتر ستری کر لیا کرتے تھے پھر جب ابی نوہنی سے ہاں کسی بچہ کا تولد ہوتا تو کبھی سوئی اس کے اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ ہوتا اور کبھی زانی اسے اپنا بیٹا قرار دیتے مگر سوئی اس حالت میں مر جاتا کہ اس نے مر گئی میں بچے کا انکار کیا تا اقرار و دعویٰ کیا ہوتا لیکن اس کے دریاہمی ہوتے تو اس صورت میں بچہ کو سوئی کے سب میں شمار کیا جاتا تھا مگر اسے وراثت نہیں ملتی تھی ہاں اگر تقسیم وراثت سے قبل سوئی کے نسب سے الحاق ہو گیا ہوتا تو وراثت ملتی اور سوئی مرنے سے قبل اس کے بیٹے ہونے سے انکار کر دیتا تو ایسے بچہ کو اس کے نسب سے لائق نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ مذکورہ میں بطور حدیث پاک میں ایسے احادیث ملتے کہ سعد نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا ہو لیکن صاحب انکار بھی نہیں مٹا اس لیے عقیدہ کو تو خیال داکر وہ اس سے خلف سے پیدا ہوا ہے لہذا اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ اسے تم سے لینا۔

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۱ ص ۹۷ باب التبرع بالمعیت مطبوعہ بیروت)

عبد بن سعد کے بھائی کے متنازع فیہ نسب کا فیصلہ

رسول کریم ﷺ سے عبد بن سعد کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی "یہ ایسا کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا لیکن کیا آپ نے حقیقت اس بچے کو عبد بن سعد کا بچہ قرار دیا۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک اس کا نسب درحقیقت اللہ سے متصل تھا یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت سیدہ زینبؓ کو اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا مگر وہ فقہاء اور حقیقتاً اس بچے کو آپ ﷺ کے بھائی عبد بن سعد کا حقیقی بیٹا قرار دیتے تو پھر یہ بچہ اور حضرت سیدہ زینبؓ رضی اللہ عنہا دونوں حقیقی بہن بھائی ہوتے اور اس کا بھائی سے پرہیز کرنے کا کیا مطلب؟ (بخاری شریف ج ۱ ص ۶۱۶ مطبوعہ دار المعرفہ پاکستان)

اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ پر حضور ﷺ کے یہ الفاظ مبارک نقل کیے۔ "هو اخوک یا عبد اللہ" دھو اخوگ یا عبد اللہ دھو من اجل انه ولد علی فراشہ اے عبد اس سعد وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ (میرے باپ) سعد کے بستر پر پیدا ہوا۔

لیکن "مسند امام احمد بن حنبل" میں سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث مذکور ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے مختلف ہے۔
 فقال النبی ﷺ لسودة اما العبراء فله
 واما انت فاحجبی منه یا سودة فانه لیس لک باخ۔
 (مسند امام احمد بن حنبل مع منتخب کثر الامال ج ۳ ص ۵ عبد اللہ بن
 تم اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔

زیر کی روایت "مطبوعہ بیروت")

"صحیح بخاری" اور "مسند امام احمد بن حنبل" کی روایات میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے "بخاری شریف" والی روایت کے مطابق جب یہ بچہ عبد ابن زموہ کا ہوا تو سیدہ سودة رضی اللہ عنہا چونکہ زموہ کی بیٹی ہیں اس لیے یہ دونوں بہن بھائی ہوئے عبد ابن زموہ ام المؤمنین سیدہ سودة رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی ہیں جب انہیں بروایت بخاری حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا بھائی ہے تو حقیقی بھائی کا حقیقی بھائی بھائی ہی ہوتا ہے لیکن "مسند امام احمد بن حنبل" کی روایت کے مطابق حضور ﷺ نے سیدہ سودة رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تو اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ بروایت بخاری حضرت سودة کا بھائی اور بروایت مسند امام احمد بن حنبل سیدہ سودة کا غیر محرم یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص میں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟

اس بارے میں تحقیق و تطبیق یوں ہے کہ یہاں مذکور لڑکے کے بارے میں دو واضح اسباب یا جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ کہ یہ حقیقت میں کس کے نطفہ سے پیدا ہوا؟ اور دوسری جہت یہ کہ کس کے بستر پر پیدا ہوا؟ حضور ﷺ کے دونوں جہات پیش نظر تھیں اور آپ علمِ یقینی سے جانتے تھے کہ یہ بچہ کس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے اس لیے جب آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ سودة تو اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تیرا بھائی نہیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ بچہ تیرے باپ زموہ کے نطفہ سے نہیں پیدا ہوا بلکہ عتبہ بن ابی وقاص کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے لہذا تم اس سے پردہ کرو رہا یہ کہ آپ نے اسے عبد ابن زموہ کا بھائی بھی تو قرار دیا ہے تو اس کی وجہ خود حضور ﷺ نے فرمائی "الولد للعرش بچہ اس کا جس کے بستر پر پیدا ہو"۔ چونکہ اس بچہ کی ماں زموہ کی لونڈی تھی اور اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا لہذا اس قانونِ شرعی کے تحت وہ زموہ کا بیٹا کہلایا ان دو جہات کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مشہات کے تحت درج کیا ہے۔ جب نطفہ کے پیش نظر سیدہ سودة کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور قنونِ کلیہ شرعہ کے تحت عبد ابن زموہ کا بھائی قرار دیا ان دو جہات کے پیش نظر آپ ﷺ نے حضرت سودة رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ یہ لڑکا تمہارے والد کی میراث پائے گا و جو رکھو وہ تیرا بھائی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیدائش تیرے باپ کے نطفہ سے نہیں بلکہ عتبہ بن ابی وقاص کے نطفہ سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں نسب کا اعتبار فراش کو دیکھ کر کیا جاتا ہے خواہ بچہ بیٹی اس کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہوں یا کسی اور کے نطفہ سے۔

مذکورہ باب سے متعلق چند فقہی مسائل از کتب احناف

مسئلہ اولی: اثبات نسب کے لیے دلی شرط نہیں ہے

کتاب فقہ میں ایک جزئی موجود ہے وہ یہ کہ عورت مغرب میں رہتی ہے اور اس کا خاوند مشرق میں رہائش پذیر ہے ایسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نفس عقد کے ساتھ ہی عورت کا فراش ہونا ثابت ہو جاتا ہے اب صاحب فراش یعنی خاوند کا اپنی بیوی سے دلی کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ ثبوت نسب کے لیے احناف کے نزدیک امکانِ دلی شرط نہیں۔ امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما امکانِ دلی کی شرط لگاتے ہیں اس اختلافِ ائمہ کو امام نووی نے "شرح مسلم" میں یوں لکھا ہے:

واما ما لقیہ بہ المرأة فرائض فان كانت زوجة صارت فرائضاً بمجرد عقد النکاح ونقلوا فی هذا الاحتماع و شرطوا امکان الوطی بعد ثبوت الفرائض فان لم یسکن بان نکح المغمیری مشرقة ولم یفارق واحدهما وطه ثم انت بولد لستة اشهر او کثر لم یلحقه لعدم امکان کونه مه هدا قول مالک والشافعی والعلماء کافة الا ابا حنيفة فلم یشرط الا امکان بل اکتفی بمجرد العقد قال حتی لو طلق عقب العقد من غیر امکان الوطی فولدت لستة اشهر من العقد لحقه الولد

(روی ثریں مسلم ج ۱ ص ۴۷ کتاب الرضا باب الولد لفرش)

عورت کا فراش ہونا اگر عورت کسی کی بیوی بن گئی تو وہ محض عقد نکاح سے فراش ہو جائے گی اس میں اجماع مقبول ہے ثبوت فراش کے بعد امکان دہلی کی فقہاء کرم نے (ثبوت نسب کے لیے) شرط لگائی ہے لہذا اگر امکان دہلی نہ ہو جب کسی کی مغرب میں رہنے والے نے شرق میں آباد عورت سے نکاح کیا اور اسے دوسرے میں سے کسی نے بھی اپنا دہلی نہیں چھوڑ پھر اس عورت کے ہاں چھ ماہ یا اس سے زائد مدت کے بعد بچہ پائی پیدا ہوگی تو اس نو مولود کو اس کے خاندان سے بطور نسب نہیں ملایا جائے گا کیونکہ خاندان سے اس بچہ کا ہونا ناممکن ہے یہ قول امام مالک امام شافعی اور مت سے دیگر علماء کرام کا ہے مگر امام ابوحنیفہ امکان دہلی کی شرط نہیں لگاتے بلکہ وہ محض عقد کو کافی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے عقد کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسرے میں دہلی ہونے کا امکان نہ تھا پھر اس کی بیوی نے عقد ہونے کے چھ ماہ کے اندر اندر کوئی بچہ جاتا تو وہ بچہ اس عورت کے خاندان سے ملے گا (یہی اس کا نسب اس خاندان سے ثابت ہوگا)۔

قارئین کرام! احوال مذکورہ سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں عقد نکاح کے بعد ثبوت نسب کے لیے امکان دہلی شرط نہیں اس کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے "الولد للفرش وللعاشر المحرم بچہ فراش کا روزانی کے لیے تسلسلہ"۔ آپ ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نو مولود کا نسب اس کی دہلیہ کے خاندان سے ہوگا۔ خدا اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہو یا نہ ہو روزانی سے آپ نے ثبوت نسب نہیں فرمایا حالانکہ اس سے دہلی یا تسلسل پائی گئی اس کے باوجود کہ دہلی اس نے کی نہیں پیدا ہونے والے بچہ اس کا جانشین بن جائے گا۔ صاحب تمییز الفائق فرماتے ہیں

فصار لزوج المغمیری المشرقة وبہما مسيرة سنة لبعثت بولد لستة اشهر من يوم ندر حهما الا ان مکان العقلي وهو ان یصل الیہا بحیوة کرامة من اللہ تعالیٰ (تمییز الفائق ج ۱ ص ۳۹ باب ثبوت النسب)

یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ ایک مغرب میں رہنے والے مرد نے شرق میں بسنے والی عورت کے ساتھ شادی کی ان دونوں کے درمیان ایک سال کا راستہ ہے شادی کے چھ ماہ بعد مذکورہ عورت کے ہاں بچہ جنم لیتا ہے (تو وہ بچہ اس کے خاندان کا شمار ہوگا) کیونکہ یہاں امکان عقلی موجود ہے وہ یہ کہ اس عورت کے مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم مست بخش ہو کہ وہ ایک قدم اٹھائے اور اس عورت تک پہنچ جائے۔

یہی مسئلہ قدر اختلاف القاض سے صاحب جرائد نے ج ۳ ص ۱۵۵ باب ثبوت النسب مطبوعہ مصر پر تحریر کیا اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "الموسم" میں اسے واضح اور صاف صاف طور پر ذکر فرمایا یہ مذکورہ و من اصلنا فی النکاح المجاور ان النسب یثبت جائز نکاح میں ہمارے اصول میں سے ایک اس یہ ہے کہ

نسب کا ثبوت محض فراش سے ہو سکتا ہے جو نکاح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ ثبوت نسب کے لیے دلی بر قدرت کا ہونا شرط نہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول پر دلی پر محکم کے بغیر محض نکاح سے نسب ثابت نہیں ہوتا.... تحقیق یہ ہے کہ نطفہ کا رحم میں حقیقتاً استقرار اس پر موقوف نہیں کہ یہ بات بالکل ثابت ہو کہ یہ استقرار مرد کے نطفہ سے ہی ہوا ہے یونہی اگر کسی کو حقیقتاً دلی کرنے کی قدرت ہے اور وہ کرتا بھی ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ اس کی دلی کرنے سے اس کے نطفہ سے حمل ہو گیا یا نہیں ہوا کیونکہ اس بارے میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور اوقات کا بھی اختلاف موجود ہے لہذا ضروری ہوا کہ حکم (بچہ کے نسب کا ثبوت) کو ظاہر نسب کے ساتھ ہی معلق کیا جائے اور ظاہر نسب ”نکاح“ ہی ہے جو شرعاً اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور جب نسب ظاہر ”غرضی معنی“ کے قائم مقام ہو گیا تو غرضی معنی کا اعتبار ساقط ہو گیا اور حکم کا وارود ظاہر پر وجوداً وعدہ ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا اصل ہے جو بہت سے مسائل میں کام دیتا ہے جیسا کہ سفر قائم مقام مشقت کے ہے اور سفر کے سبب سے مشقت حاصل ہوتی ہے اب مشقت کی بجائے سفر پر ہی رخصت و عدم رخصت کا وارود ہے۔

بمجرد الفرائض الثابتة بالنكاح ولا يشترط معه التمكن من الوطء وعلى قول الشافعي بمجرد النكاح بدون التمكن من الوطء لا يثبت النسب... ان حقيقة العلوق من مائه لا يتوقف عليها فكذلك التمسك من الوطء، حقيقة لا يمكن الوقوف عليه باختلاف طبائع الناس فيه وفي الاوقات فيجب تعليق الحكم بالنسب الظاهر وهو النكاح الذي لا يعقد شرعاً الا لهذا المقصود ومتى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفى سقط اعتبار الخفى ودار الحكم مع النسب الظاهر وجوداً وعدماً وهو اصل كبير في المسائل كما اقيم السر المريد مقام حقيقة المشقة في اثبات الرخصة ليب السفر.

(الموطا ج ۷ ص ۵۶ باب دعوة الولد من الرء والنكاح)

مسئلہ ثانیہ

دلی کے بغیر اگر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔

محبوب کی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کا محبوب ہونا نہیں جانتی تو اس بچے کا اس کے خاندان سے نسب ثابت ہوگا پھر اس عورت کے لیے علیحدگی کا اختیار ہے اور اگر تفریق کے بعد مذکورہ عورت نے دو سال کے اندر بچہ کو جنم دیا تو بھی اس مرد کا نسب ثابت ہوگا کیونکہ شرم گاہوں کے باہم درز کھانے سے انزال ہونا ممکن ہے۔ اگر خاندان محبوب ہے پھر قاضی نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کا حکم دے دیا پھر اس عورت نے جدائی کے وقت سے چھ ماہ کے اندر اندر کسی بچہ کو جنم دیا تو یہ بچہ اس کے محبوب خاندان کا ہوگا۔ خواہ اس نے اس عورت سے خلوت نشینی کی یا نہ کی۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو سال تک بھی پیدا ہونے والا اسی خاندان کا ہوگا اور قاضی

(جاءت امرأة المحبوب بولد) لم تعلم بحبه فادعاه ثبت نسبه ثم علمت فلها الفرقة تاتار حايه ولو ولدت (بعد التفريق الى سنتين ثبت نسبه) لا نزاهه بالسحق. (در مختار ج ۳ ص ۴۹۵ باب الغنم مطبوع مصر)

ولو كان الزوج مجبوا ففرق القاضي بينهما فحقت لولده لاقول من سنة اشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلى بها او لم تخل وهذا عند ابى يوسف وقال ابو حنيفة يلزمه الى سنتين اذا خلى بهاء الفرقة ما صيته بلا خلاف. (رد المحتار ج ۳ ص ۴۹۵)

کاروں میں علیحدگی کر دینا بلا اتفاق باقی رہے گا۔

تائیں کرام! مسئلہ مذکورہ میں مجبوب سے باطل صحیح دلی ناممکن ہے لیکن ایک امکانی صورت ایسی ہے جس سے عورت کے رحم میں اس کا مادہ منویہ پہنچ جاتا ہے وہ یہ کہ میاں نے اپنی شرمگاہ بیوی کے فرج کے ساتھ رگڑی اور اس فعل سے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہو گیا لہذا اس امکانی صورت کے پیش نظر اس عورت کے ہاں چھ ماہ اور بقول امام اعظم دو سال کے اندر اندر پیدا ہونے والا بچہ اسی مجبوب کا متصور ہوگا اور اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا اسی مسئلہ کو دراتھیل سے امام شریعی نے اپنی شہرہ "خانی کتاب" "المسوط" میں یوں تحریر فرمایا

وانما اختلاف الجواب لا اختلاف الموضوع
فحيث قال لا تحب العدة اراد في مجبوب قد جف
ماءه فبكون هذا بمنزلة الصبي لا تعتبر حملونه في
احساب العدة وحيث قال تحب العدة اراد في
محبوب له ماء يسهق فيرل فتحب العدة احتياطاً
ان لم يكن دخل بها او خلل بها فلها نصف المهر
ولا عسة عليها ثم بعد ما فرق القاضي بينهما في
الموضع المذكور ثبت عليها العدة اذا جاء ت بولد
الذي سبب يثبت النسب منه ولا تبطل تلك العدة
لان ثبوت النسب باعتبار الاموال بالحق فذلك
غير مبطل حقها

(المسوط ج ۱ ص ۱۵۶ باب دوم الاول من الزنا مطبوع بيروت)

مجبوب کے احکام میں اختلاف دراصل اختلاف موضوع پر
مبنی ہے جہاں کہا کہ اس کی وجہ کے لیے عدت واجب نہیں ہے تو
یہ اس مجبوب کے بارے میں قسم ہے جس کا مادہ منویہ خشک ہو کر ختم
ہو چکا ہو اب یہ مجبوب اسی بچے کے قائم مقام ہوگا جس کی پٹنی بیوی
کے ساتھ خلوت معتبر نہیں ہے کہ جس سے خلوت کے بعد طلاق کی
صورت میں اس کی بیوی پر عدت واجب ہو اور جس جگہ وجوب
عدت کا قول ہے اس سے ایسا مجبوب مراد ہے کہ جس کا مادہ منویہ
ابھی خشک نہیں ہوا وہ اگر اپنی بیوی کی اندام نہانی سے پٹنی شرمگاہ کو
رگڑتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی پر احتیاطاً عدت
واجب ہوگی۔ اگرچہ اس نے اس سے دلی نہ کی ہو یا اس سے
علیحدگی اور تنہائی میں نہ ملتا ہو تو اس عورت کے لیے ردھاقی مہر ہوگا
اور عدت نہیں ہوگی پھر جس صورت میں اس کی بیوی پر عدت
واجب تھی اس صورت میں جب اس دونوں کے درمیان قاضی نے
علیحدگی کرادی علیحدگی کے قسم کے بعد صورت مذکورہ میں اگر مجبوب
کی عورت نے دو سال کے اندر اندر کسی بچہ کو جنم دیا تو اس کا نسب
اس کے خاوند سے ہی ثابت ہوگا ردھاقی کی کمی علیحدگی باطل نہ
ہوگی کیونکہ نسب کا ثبوت انزال کے اعتبار پر ہے اور یہاں رگڑ سے
انزال کا اعتبار موجود ہے اور یہ طریقہ عورت کے حق کو باطل نہیں کر
سکتا۔

کہا گیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کی دلی کیے بغیر بھی حاملہ
ہو سکتی ہے وہ یوں کہ اس کی شرمگاہ میں مرد کا مادہ منویہ داخل کر دیا
جائے خواہ وہ اس عورت کے اپنے فعل سے یا کسی دوسرے کے فعل
سے داخل ہو اسی لیے باکرہ کا حاملہ ہونا بھی ممکن و متصورہ اور ایسا ہوا
بھی ہے۔

وقد قيل ان المرأة تحمل من غير وطئها
بدخل ماء الرجل في فرجها اما بفعلها او فعل غيره
ولهذا يصور حمل البكر فقد وجد ذلك
(الفتاوى ج ۱ ص ۱۸۷ مسئلہ ۳۷۱ حکم بطلان الحکم امام محمد رحمہ)

لا اشکال فی ان تلیق ماء الرجل بزوجه جائز وان وجب الاحتراز عی حصول مقدمات محرمة لکون الملقح احیا او التلیق مستلزماً للنظر الی مالا یحوز والنظر الیه فلو فرض ان الطلعة حرجت بوجه محلل ولفحها الزوج بزوجه وحصل مهمل له کانت ولدهما کما لو ولد بالجماع بل لو وقع التلیق من ماء الرجل بزوجه بوجه محرم کما لو لقیح الاحی اذا خرج العنی بوجه محرم کما لو ولد ولدهما وان عاصماً بارتکاب الحرام.

(تحریر الویدین ۲ ص ۳۸۸ المسکن المسمر، مسدئراً مطلوبہ تبران)

مرد کا اپنی بیوی کے فرج میں پانی ڈالے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ جائز ہے اگرچہ پانی ڈالنے کے لیے ناجائز مقدمات کو بروئے کار لانے سے احتراز واجب ہے جیسا کہ مرد کا مادہ منویہ ڈالنے والا اجنبی ہے یا مادہ منویہ کا ڈالنے والی عورت کی شرمگاہ کے دیکھے بغیر ممکن نہیں اور ڈالنے والا اجنبی ہے لہذا اگر فرض کیا جائے کہ مرد کا مادہ منویہ کسی جائز طریقہ سے حاصل کیا گیا اور خاوند نے اس مادہ منویہ کو اپنی بیوی کے فرج میں ڈال دیا پھر اس سے بچ پیدا ہوا تو وہ بچہ ان دونوں کا بچہ ہوگا اور اسی طرح کہ جس طرح جماع سے بچہ حاصل ہوتا ہے اور اگر خاوند کا مادہ منویہ عورت کی شرمگاہ میں حرام طریقہ سے داخل کیا گیا بلکہ اگر کوئی اجنبی اس مادہ منویہ کو عورت کے فرج میں داخل کرتا ہے اور وہ مادہ منویہ بھی حرام طریقہ سے نکالا گیا پھر بھی پیدا ہونے والا بچہ ان دونوں کا بچہ ہی ہوگا اگرچہ وہ شخص حرام کے ارتکاب سے گنہگار ہو۔

مذکورہ بالا حوالہ جات (جو اہل سنت و اہل تشیع کی کتب معتبرہ سے پیش کیے گئے) سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ثبوت نسب کے لیے دلی یا امکان دلی شرط نہیں ہے حوالہ جات مذکورہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) مرد کا آلہ قائل کئے ہوئے (یعنی مجبوب ہے) ایسے خاوند کی بیوی نے چھ ماہ یا اس سے زائد عرصہ کے بعد بچہ جنم تو دے صحیح النسب ہوگا۔

(۲) مجبوب اگر ایسا ہے کہ اس کا مادہ منویہ خشک ہو گیا اور قاضی نے دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی تفریق کے بعد چھ ماہ سے قبل پیدا ہونے والا بچہ اسی خاوند کا ہوگا۔

(۳) اگر مجبوب کا مادہ منویہ خشک ہو چکا ہو اور فرقت بھی ہو چکی ہو تب نسب ثابت نہ ہوگا (حالانکہ مجبوب دلی بالنسل پر تو در نہیں ہوتا)۔

(۴) اگر مرد کا مادہ منویہ جائز یا ناجائز طریقہ سے نکالا گیا اور اسے جائز یا ناجائز طریقہ سے اس کی بیوی کے رحم میں داخل کر دیا گیا تو بھی نسب ثابت ہو گیا۔

(۵) باکرہ عورت بھی حاملہ ہو سکتی ہے وہ یوں کہ اس کے خاوند نے اس سے دلی نہ کی ہو بلکہ بغیر دلی کی کسی اور طریقہ سے اس کے رحم میں مادہ منویہ منتقل کر دیا گیا۔

ان تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مادہ منویہ کے عورت کے رحم میں منتقل کر دینے سے نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ طریقہ انتقال جائز ہو یا ناجائز۔ اس کے جواز و عدم جواز کا گناہ ہونا یا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے۔ جدید طریقہ تولید کی شہیں ان حوالہ جات سے ملتی ہیں۔ اس لیے جدید مسائل میں سے ہم ایک نیا تجربہ مسئلہ تولید (میسٹ ٹیوب کے ذریعہ عمل تلحیح اور اس کے پیدا ہونے والے بچہ کے نسب وغیرہ) پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت سامنے آنے پر اس کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ شرعاً کیا ہے؟

طریقہ مذکورہ میں علاء مختلف ہیں۔ لیکن عام المعروف چند شرائط کے ساتھ اس طریقہ تولید کے جواز کا قائل ہے۔ وہ شرائط تقریباً جیسے ایک حوالہ میں "تحریر الوسیطہ" میں مذکور ہو چکی ہیں۔ اصل وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے کہ نسبت سب کے لیے وہی پانی جانی شرط نہیں۔ اور تولید کا عمل وہی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی موجود ہے۔ ہمیں اس طریقہ کے جائز یا ناجائز ہونے کی بحث کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے ہونے والے بچہ کے اثبات نسب پر بحث کرنا مخصوص ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بھی ایک جدید طریقہ ہے جس سے مرد کا مادہ منویہ عورت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لہذا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ حصول مادہ لا وکرام کہنا کسی طرح درست نہیں نظر آتا کیونکہ نہ تو اس طریقہ میں شرعاً قرآن وحدیث کی مخالفت ہے اور نہ ہی اس میں حرمت کا شائبہ ہے تاکہ اس کو حرام قرار دیا جائے اور جو علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک دوجہ بندی مہلوی مٹھی ہیں جن کی کبھی کبھی کتاب میں مختلف جدید مسائل کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت یا عدم جواز کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ "جدید فقہی مسائل" نامی کتاب کی پہلے عبارت اور پھر اس پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

ٹیسٹ ٹیوب کے سلسلہ میں مختلف مسائل پیش ہوتے ہیں۔ (۱) کیا نسل انسانی کی افزائش کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے؟ (۲) کیا اس کی وجہ سے نسب ثابت ہوگا؟ (۳) پورٹل نقل اور وراثت وغیرہ میں حائل اولاد کی حیثیت ہوگی؟ (۴) کیا اس کی وجہ سے حرمت نکاح اور پردہ وغیرہ کے احکام ثابت ہوں گے؟ (۵) اگر کسی ایسی مرد کا مادہ استعمال کیا گیا تو اس کا شمار دائیں ہوگا؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے انسانی جسم سے اسی امتلا سے کام لیا جائے کہ جو فطرت اور انسان کا تقاضا ہے۔ کسی غیر معمولی اور ناگزیر صورت کی بنا پر البتہ ایسی صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً کسی کے خلق کے خلق کا پہنچانا نامکن ہونے لگی کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں قدر چنانچہ انسانی ذہنی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے اس لیے عمل میں درست ہوگا۔ یہاں جس طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے وہ غیر فطری ہے اور اس کا استعمال تولید و نکاح کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر انسان کا دجور اور اس کی بقاء متوقف ہو۔ اس لیے مذکورہ طریقہ کا طریقہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسرے سوال کا جواب البتہ اگر اس طرح تولید کا عمل کر لیا جائے تو نسب ثابت ہوگا اور وراثت وغیرہ کے احکام ثابت ہوں گے۔ نسبت نسب کے لیے دلی کی فطری صورت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر مادہ منویہ عورت کے رحم میں پہنچ جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ فقہاء نے بعض عبارتوں سے اس کا اشارہ دیا ہے۔ خلاصہ الفتاویٰ "فتاویٰ مالکیہ" میں ہے:

المسکر اذا جمعت دون الفرج فحلت بان
دخل النساء فی فرجها فلما قرب الوان ولا تکھا اقوال
عرد نہا مہضہ او معروف دودھ (ج ۱ ص ۱۳۲)
حاملہ ہو جائے لی طرد کہ مادہ منویہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو جب ولادت کا وقت قریب آئے تو اسے یا دھم کے کولون کے ذریعہ یا اس کا پردہ بکارت پردہ کنواریں چاک کر دیا جائے گا۔

تیسرے سوال کا جواب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے حرمت نسب کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ماں باپ دائرہ انانی، خیرہ کا مسئلہ فیک اسی طرح حرام ہوگا جس طرح فطری تولید و نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے اور پردہ وغیرہ میں بھی ان کی حیثیت محرم کی ہوگی اور ان کو وہ ساری سبقتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے ایک اور بھی حکم موجود ہے کہ حرمت کے اسباب میں سے رضاعت یعنی دودھ پانا بھی ہے۔ رضاعت کا فطری طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے دودھ پئے۔ لیکن اس کی بجائے اگر دودھ تھنوں سے نکال کر اس کے پیٹ میں دیا جائے تو اس کا فطری طریقہ تولید و نسب ثابت ہو جائیگا۔ یہاں تک کہ امام

محمد کے ہاں حقہ کے ذریعہ بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لہذا جب غیر فطری طریقہ کار استعمال کرنے کے باوجود حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو حرمت نسب بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

ما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل
بالصوب والمعوط والوجود كذا في فتاویٰ قاضی
خان ومہ محمد بنیت بالحقة كما في التهذيب.
(فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۶۸ کتاب الرضاع مطبوعہ مصر)

چوتھے سوال کا جواب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صورت عملاً نہ ہوگی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہوگی البتہ اس پر اسلامی مالک میں لک میں زنا کی شرعی سزا نافذ نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ وہ سزا خود ناجائز عمل پر ہی نہیں ہے بلکہ باہم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے پر ہے۔

تبصرہ: ”جدید فقہی مسائل“ کے مصنف مولوی سیف اللہ رحمانی دیوبندی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولید ناجائز ہے اور اس کی دلیل فطرت البیہ اور فطرت انسانیہ کے خلاف ہونا پیش کی۔ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف قرار دیا اور اس کے جواز کے لیے ناگزیر ضرورت ہوئی ہے جو موجود نہیں۔ تاگزیر ضرورت کو بھانے کی خاطر ناک میں تالی کے ذریعہ پانی ڈالنے کی مثال پیش کی۔ اس بارے میں واضح بات یہ ہے کہ تولد وتنازل میں ایسی ضرورت درپیش ہی نہیں آسکتی تو پھر کسی دوسری چیز کو اس کا مقیاس علیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہے تو یہ تھا کہ تولد وتنازل کے لیے کوئی ناگزیر ضرورت کی جاتی پھر اسے کسی دوسری چیز پر تکیا کیا جاتا دوسرا یہ کہ تولد وتنازل میں موت وحیات کے مسئلہ کو بھی مقیاس علیہ بنانا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تولد وتنازل انسانی ضرورت ہے اور اس پر انہوں کی بقا و دار و مدار ہے اب اس بقائے انسانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ رکاوٹیں ہیں مثلاً مرد کا آلہ تناسل چھوٹا ہے یا اس میں سستی اور کمزوری ہے یا دیگر ایسے اسباب کہ جن کی وجہ سے مرد کا مادہ منویہ عورت کے رحم تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے پہنچانے کا کوئی اور طریقہ موجود بھی ہے جس کو فقہاء نے بالاتفاق جائز قرار دیا ہے تو پھر اس ضرورت و اجازت کو لایعنی قرار دینا اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولد وتنازل کو حرام قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مصنف مذکور نے پھر خود ہی بغیر دلی صحیح کے دیگر طریقوں سے مادہ منویہ کو عورت کے رحم تک پہنچانے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کے احکام نسب وراثت اور حریمت وغیرہ کا ذکر کیا اور پھر اسے زنا بھی قرار دیا ان مسائل کو اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ ہونے والے بچے کو دیکھا جائے تو ان میں سے اول الذکر کو حلال اور مؤخر الذکر کو حرام قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ مختصر یہ کہ چند شرائط اگر پیش نظر رہیں اور ان کی پابندی کی جائے تو ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولد وتنازل جائز ہوگا۔ بصورت دیگر ناجائز مسئلہ کی چند ناجائز صورتیں ملاحظہ ہوں:

(۱) کسی اجنبی مرد کے مادہ کو عورت کے مادہ سے ملا کر ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ عورت کے رحم میں یہ مادہ پہنچایا جائے۔ یہ حرام ہے۔

(۲) میاں بیوی دونوں کے مادہ منویہ کو جمع کر کے کسی اجنبی عورت کے رحم میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ رحم میں رکھا جائے یہ بھی حرام ہے۔

(۳) خود نہ کا مادہ منویہ خراب ہو اور عورت کا صحیح پھر کسی اجنبی مرد کا صحیح مادہ منویہ لے کر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ عورت کے رحم میں رکھ دینا یہ بھی حرام ہے۔

ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ تولید کے منکرین کے دلائل اور ان کے جوابات

(۱) وَطَرَةٌ لِلَّهِ فَطَرِ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ

يَحْنُقْ لَدِي (الزوجة ٣٠)

يُنَاقِشُ

— ۱۲ —

روویہ فیض کا حاسن۔

آیت مذکورہ چانگ و دھل قرہ دہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں تیرہ فی صحت کرد اور دو درجہ تاسل یا حصوں ۱۰۰ کے ہے اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت ہم بستری کریں تاکہ خلف کا رجم میں استقرار ہو سکے بخروہ نفقہ مختلف مراحل طے کر کے کھیل کھیل کر آدمی فی شکل و صورت میں دنیا میں آئے۔ غیبتِ محبوب کے ذریعہ والد و تاسل فطرت سے ہمٹ کر بلکہ فطرتِ محبوب کے خلاف در اس میں تبدیل کر کے ایک صورت ہے لہذا آیت مذکورہ اس طریقہ کے جواری قطعاً گنجائش نہیں رکھتی۔

جواب : آیت مذکورہ میں "اللہ تعالیٰ کی فطرۃ" سے مراد دین اسلام ہے انسان کی پیدائش کا عادی اور فطری عمل نہیں ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو دین اسلام عطا فرمایا اور فطرۃ جنہیں اس پر پیدا فرمایا تم اس میں تبدیلی نہ کرو جیسے پہچن میں دین اسلام پر رہے ہے جو کہ کبھی اس دین اسلام کو حق سے روکنے کی طرف مت چلو۔ پہلے مکمل آیت کا ذکر فرمائیں پھر ایک تعمیری جو یہ عرض کریں گے۔

وَاللَّهُمَّ زَحِّفْكَ لِمَدِينٍ حَبِيبًا فَطَرَهُ اللَّهُ الْيَتِيمَ فَطَرَهُ
لِنَاسٍ غَنِيٍّ لَا تَبْدِيلَ لِعَلْفِي اللَّهِ ذَالِكَ الْيَتِيمُ الْفَقِيرُ
وَلَيْكِنْ كَفَرُ نَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ (الروم ۴)

آپ سب سے اگلا اور صرف اسی کے ہو رہے ہیں آپ کو اللہ
کے درمیان کے لیے قائم رکھے وہ اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو
لازم چکرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی پیدا کی ہوئی
فطرت میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا یہی صحیح دین ہے۔ (فقہ دین
سے) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آپ سب سے اہم اور صرف اسی کے ہوتے ہیں آپ کو اللہ کے دین کے لیے قائم رکھے، دے اپنے، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو لازم بخلاؤ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت میں شک و دہل نہیں ہو سکتا یہی صحیح دین ہے۔ (محکم دین ہے) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۱۔ یہ بکڑو خدا کی عظمت کو اور اس سے مراد دین سے یعنی دین اسلام جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما درمضربین کی ایک جہت نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کی امت کے لیے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے نفی فطرۃ اس عیبہ یعنی در فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو قدرت دی گئی ہے اس کو کہنے کی رہنمائی ہے لہذا اس سے مراد وہ عہد ہے جو آدھریہ اسلام اور ان کی اولاد کے لیے مایا جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس قوم میں تم راہبہ انہوں نے کہا تو ہمارا رب ہے تو ان لوگوں نے کہا ہر مملکت جہاں میں اسی قر پر پیدا ہو اسی حقیقت پر اسباب کی عظمت ہوئی لا تبدیل نعلی اللہ، الخ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ جو دوسرے کو لا یبدلو دین اللہ قال مجاہد او مر حبیہ منعمی نرعو فطرۃ اللہ ونبعہہ التوحید مالمشربک یعنی اللہ کے دین کو قبول نہ کرو یا بدلو، ہر ایمان پس نے کہا اللہ کی عظمت کو مضبوط بکڑو اور اس کی تیسرے گروہ کو توحید کو شرب کے ساتھ نہ بدلو۔ (تفسیر طبرانی ج ۱ ص ۲۳۸)

مذکورہ معرکہ نے ملاحظہ فرمایا کہ قدرت الہیہ سے محروم طبع فطری اور عادی پرورش نہیں بلکہ اس مادی و دینی ماحول سے
 انسانیت نبوت یا نبی کے ذریعہ بتولید و تکامل کا حصول دین میں تبدیلی کا سبب کیسے بن سکتا ہے ؟ معلوم ہو کہ یہیت مذکورہ کا اس مسئلہ
 سے تعلق نہیں ہے۔

۲. اِنَّ نِجْمَہٗ یُسْفِی اللّٰہَ تَبٰیلاً (۱۲۱-۱۲۲)

جس تو مد اٹا سکے میں دستور بانی حوالیہ ہے کہ یہاں پہلی آجکے بھی ہم سب کو کریں۔ چنانچہ اس دور میں طریقہ سے اللہ

تعالیٰ انہیں اولاد سے ہم کنار فرمائے لہذا نیتِ ثوب کے ذریعہ عملِ توبہ سے اس نیتِ الہیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہ ہوگا؟ جواب: ”نسیۃ اللہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عادت و طریقہ توبہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے تو اس قوم کی طرف کوئی نہ کوئی اپنا غیر مبعوث فرماتا ہے وہ انہیں تبلیغ کرتا ہے پھر اگر اس نبی کے سمجھانے کے بعد وہ لوگ ایمان لانے کی بجائے اس کی مخالفت اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو ایسے لوگوں کے لیے ”نسیۃ اللہ“ یہ ہوگی کہ ان فساد یوں کو جس سبب چاہے وہ ختم کر دیتا ہے آیت مذکورہ اگر مکمل پڑھی جائے اور نیتِ ثوب کے منکرین اس میں غور کرتے تو اس آیت کو نیتِ ثوب کے ذریعہ عملِ توبہ کی حرمت کی دلیل نہ بناتے۔ مکمل آیت کریمہ یہ ہے

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ وَالْمُرْجُونَ فِي الْمُدْبِئَةِ يُغَيِّرُكَ بِهَمٍّ ثُمَّ لَا يُغَادِرُوكَ فَلْيَهاؤَالَا قَلِيلًا مَّلْعُومِينَ إِنَّمَا يُفْعَلُوا أَجْدُوا وَقَتْلُوا تَقْبِيلًا نَسِيَةً اللّٰهُ فِي الذِّبْنِ حَلَاوَمٌ قُلْ وَلَنْ تَجِدَ نَسِيَةً اللّٰهُ تَقْبِيلًا (احزاب ۶۴)

اے نبی ﷺ! ہم آپ کو ان لوگوں پر ضرور مسلط کریں گے جن کے دلوں میں (شک) کی بیماری ہے اور وہ مدینہ میں جھوٹی افواہیں لاتے ہیں پھر اس کے بعد ان میں سے بہت کم آپ کے پاس ٹھہر سکیں گے۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں جھٹھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے جو بے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی اور خدا کی عادت میں لازماً تغیر نہ پاؤ گے۔

سن اللہ تعالیٰ ذالک فی الامم الماضیۃ وهو ان یقتل الذین نافقوا بالاسیاء وسعوا فی وہیم بالارحاف ونحوہ اینما تفقوا ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا۔ لان اللہ تعالیٰ لا یتبدل سۃ وغیرہ لا یفتدو علی ان یتبدلہا۔ (مطہری رحمہ اللہ ص ۳۸۵ مطبوعہ مدوۃ البقیۃ لکھنؤ)

گزشتہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی کہ منافقین کو انبیاء کرام کے ذریعہ قتل کراتا رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی اس معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ عادت ہرگز نہ پائے گا جہاں کہیں ملیں پکڑو اور مارو اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں ”نسیۃ اللہ“ سے مراد تو الد و تاسل کا عادی اور فطری طریقہ نہیں بلکہ گزشتہ امتوں کی تافری کرنے پر جو ان کو سزائیں دی گئیں اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی انہوں نے تکذیب کی ان کے ساتھ جو طریقہ برتا گیا ”نسیۃ اللہ“ سے مراد وہ طریقہ ہے یعنی انہیں پکڑو اگر مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل و رسوا کرنا اور شکست دینا عادت باری تعالیٰ چلی آ رہی ہے جو تبدیل نہ ہوگی۔

(۳) وَلَا تُصَلِّتُمْ وَلَا مَبِیَّتُمْ وَلَا مَرْتَبُہُمْ فَلِیَبْسُکُمْ اَدَاوُ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبُہُمْ فَلِیَغْیَرَنَّ یَحْلِقِ اللّٰهُ وَمَنْ یَحْجِذُ الشَّیْطَانُ وَلَیْلًا مِّنْ دُوْنِ الْکُوفِ فَقَدْ حَبَسَ حَسْرًا نَّفْسًا۔ (البقرہ ۱۱۹)

(شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا) مجھے قسم ہے میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں پیدا کروں گا اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ یقیناً موبیہوں کے کان چیر دیں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو اس نے کھلا ہوا نقصان اٹھایا۔

آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی صورت میں تغیر و تبدل کرنے کو شیطان کی فعل قرار دیا ہے جو اخروی نقصان کا موجب ہے لہذا تو الد و تاسل میں نطفہ کا رحم میں استقرار اور وہیں اس کی تربیت و تکمیل اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ خداوندی ہے اور

فطرت، وہی تعالیٰ کی مخالفت شیطان کر داتا ہے اس لیے ٹھیک شیعہ کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ سب سے دور اور ٹھیک کے دور و فکر کے قریب ہونے کی وجہ سے جائز نہ ہے۔

جواب یہ کہ یہ سب کچھ بھلی روایات کی طرح فطرت و عادت انسانی کے پاس سے نہیں بلکہ اس میں شیطان سے جو ہے اور اس کے کافق بھی وہیں سے ہی ہے۔ وہ درجائیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی اونٹنی یا بچہ حرمہ کی حدود نہ مانتا تو وہ اس کوئی روئے لادتا اور سوار ہوتا وغیرہ بہت سے کام حرام قرار دے دیتے تھے اور اس کی علامت کے لیے وہ اس کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ (جس کے روح المعانی ج ۵ ص ۶۹۹ مطبوعہ بیروت سورۃ بقرہ ص ۳۰ کے تحت مذکور ہے) امر یہ وصاحت درج، علیٰ حد سے بچے

ایک طبقہ کہتا ہے کہ "لقد تولى كل خلق من غير تهود" مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورن چھ اور چھراگ امیر و مخلوق اس لیے پیدا فرمائی کہ اس سے عبرت پکڑی جائے اور ان سے نفع حاصل کیا جائے سو کفار نے نہیں معبود بنائے کہ تفسیر خلق اللہ کر دیا۔ زچان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چار پائے سو رہنے والے خلق اللہ کے لیے پیدا فرمائے اور کھانے کے لیے انہیں پیدا کیا لوگوں نے انہیں اپنے لیے حرام قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے سورن در چھ اور چھراگ کو لوگوں کے لیے مسخر فرمایا تو انہیں چیزوں کو لوگوں کے معبود بنا کر ان کی چھرا شروع کر دی اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کی جس کی تفسیر میں ایک جماعت کا ہے جس میں امام مجاہد شاکر سعید بن جبیر اور تواتر ہیں۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خلق اللہ میں تبدیلی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی ہے۔ امام غزالی نے کہا اور ظہری نے سے پسند کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کا یہی ("خری") معنی کیا جائے تو اس میں بروہ کا داخل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلافت کی گناہ اور جہادوں کے جسم کو گرم سرخ سے سرد وغیرہ ممنوعات کیونکہ شیطان تو ہم انسانوں کی طرف داتا ہے تو حتمی بحر یہ ہوگا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین میں چار قرار دیا وہ اسے تبدیل کر کے پانچ یا اس کا امت کر دیتے ہیں امام محمد نے یہ بھی کہا خلق اللہ کی تبدیلی سے مراد فطرۃ اللہ اسی الخ ہے یعنی لوگوں کو اسلام پر پیدا کیا گیا پھر شیطان نے کہیں کس میں تبدیلی کا حکم دیا حضور ﷺ کے توں ہر رک کھن موبد بولند الخ کا یہی مطلب ہے ہر پچھرت اسلام پر پیدا کیا جاتا

وقد كان المراد بالتغيير لخلق الله هو ان الله تعالى خلق الشمس والقمر والاعجاز والنار وغيره من المخلوقات ليعبر بها ويتنعم بها فغيرها لكدر من جموده "معبودة فان الرجاء ان الله تعالى خلق الاربع لتركب وتوكل فغيره هو علي السبيل وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة لخدمته ليعبر بها فغيره ما خلق الله وقدس جماعته من التفسير مجاهد والصحاح وسعيد بن جبير وقساده وروى عن ابن عباس فيغير خلق لله "دين الله" وقال السجعي واختاره سبيري قال وذا كان ذلك دخل فيه فعل كل ما بهي الله عنه من خصاء وشم وغير ذلك من معاصي لا تشبهان يدعو الي جميع المعاصي في يغير من خلق الله في دينه وقال مجاهد ايضا ليعبر عن الله فطرۃ الله التي فطر الناس عليها بخلافه وسماوا عن الاسلام فامرهم الشيطان بتغييره وهو معنى قوله عليه السلام كل مولود يولد على فطرۃ فاهو يهودانه وينصرانه ويمجسانه فابن مريم الحق اثنى ما وجدته فيهم يوم الرمن لار في قوله تعالى الست مريمكم

(تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۳۹۲-۳۹۵)

ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی عیسائی یا آگ پرست بنا دیتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے فلق اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بوقت پیدائش جو خوبی رکھی اور جو ایمان ان میں پیدا کئی رکھا جس کی طرف الست ہو مکمل اشارہ کرتا ہے۔

قارئین کرام! یہ تین عدد آیات منکرین کے پاس دلیل تھیں آپ نے ہر ایک کے بارے میں تحقیق پڑھی ان میں سے ایک یہ بھی اس بات کی صراحت نہیں کرتی کہ انسانی پیدائش میں فطرت کیا ہے؟ لہذا ان آیات کی تفسیر کو مکمل بن کر ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولید و تسلسل کو حرام کہنا درست نہیں ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا مسئلہ نہ تو قرآن و حدیث کے خلاف اور نہ ہی اقوال ائمہ کے خلاف ہے آخر میں ہم ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں جس کو اس مسئلہ کی دلیل بنایا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

تداواواہاں اللہ تعالیٰ لم یصع داء الا وضع له
دواء غیر داء واحد الہرم۔
یہاں کی دوا کیا کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا مقرر فرمائی ہے لہذا علاج صرف بڑھا پاپا ہے۔

(ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مجتہد پاکستان)

حصول اولاد کا مسئلہ اگر ٹیسٹ ٹیوب کے بغیر حاصل نہ ہو سکے ہو تو اس طریقہ کو علاج کی صورت میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور پھر جب ٹیسٹ ٹیوب میں خاندان کا تحفظ جائز طریقہ سے حاصل کر کے اس کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں جیسا کہ جماع کے وقت مرد اگر اپنے آلہ قاتل پر نافذ چڑھا کر مادہ منویہ حاصل کر لیتا ہے یا عورت کے فرج سے باہر اگر مادہ منویہ گرا کر پھر اسے سائنسی طریقہ سے عورت کے رحم میں پہنچایا جائے شریعت میں بہت سی جزئیات ایسی پائی جاتی ہیں جو بوقت ضرورت و علاج جائز ہو جاتی ہیں جیسا کہ وائٹ نکلوانا بظاہر خلاف شریعت ہے لیکن بوقت ضرورت جائز ہے یونہی خون نکالنا ناجائز لیکن بوقت مجبوری جائز ہو جاتا ہے لہذا مثل تولید بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی بوقت ضرورت اور بطور علاج جائز ہوئے میں کوئی شبہ نہ رہا اب ہم اس مسئلہ کو ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے طریقہ کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ عمل

عورت کے بیض دانے سے جو نالی اس کے رحم کی طرف جاتی ہے ماہواری کے چودھویں دن اس سے انڈا نکلتا ہے اس وقت عمل ترویج کرنے سے مرد کا تولیدی جراثیم بیض دانے کی اس نالی میں پہنچ کر نسوانی انڈے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد سہ ماہیہ میں غلے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ کاشت شدہ انڈا اس نالی سے رحم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے تودن کے بعد اس انڈے میں سولہ خضے بنتے ہیں اور خلیات کا وہ مجموعہ رحم میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بچہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر کسی خرابی کی وجہ سے یہ کاشت شدہ انڈہ خلیات میں متشکل ہو کر رحم میں نہ آ سکے تو اس مرحلہ کے حصول کے لیے ٹیسٹ ٹیوب کی ضرورت پیش آتی ہے یہ خرابی مرد کی بھی ہو سکتی ہے اور عورت کی بھی مرد کے جراثیم اور نسوانی انڈے کو ایک ٹیوب میں رکھ دیتے ہیں اس ٹیسٹ ٹیوب میں جدید میڈیکل سائنس نے ایسی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ اس ٹیوب میں نسوانی نالی کی طرح عمل ہوتا ہے مرد کا جراثیم نسوانی انڈے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں خلیات بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب اس میں سولہ خلیات بن جاتے ہیں تو ان کو عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور اگر عورت کے رحم میں کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے اس میں بچہ بننے کا عمل نہ ہوتا ہو تو کسی اور عورت کے رحم میں (جو اس کی پیش کش کرے) اس انڈے کو رکھ دیا جاتا ہے۔

نوٹ: ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ جو ہم نے ذکر کیا اب تک جدید سائنسی تحقیق یہی بتلاتی ہے ڈاکٹر اسے ہی درست قرار دیتے ہیں

اور جدید کتب میں اسی طرح قلم بند کیا گیا ہے ممکن ہے کہ مستقبل میں شاید کوئی اور آسان طریقہ سامنے آ جائے کیونکہ سائنس کی ترقی اور اس میں نئے تجربات سے ایسا ہوتا رہا ہے بہر حال اس وقت مصنوعی طریقہ تولید کے خدوخال یہی ہیں جو ہم نے ذکر کر دیئے اور اس طریقہ سے بغیر ارتکاب حرام حصول اولاد جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۷۶- بَابُ الْيَسِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۸۳۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا حَقْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ الْيَسِينَ قَصِي بِالْيَسِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ایک گواہ اور اس کی قسم سے فیصلہ کا بیان

امام مالک نے ہمیں جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے گواہ اور اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَ عَنِ الْيَسِينِ قَصِي بِالْيَسِينِ خِلَافَ ذَلِكَ وَقَالَ دَكْرٌ ذَلِكَ أَمْرٌ أَيْسَرُ وَنَبِيٌّ عَمِي وَنَهَابُ الرَّهْطِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَسِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ بِدَعْوَةٍ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بَيْنَهُمَا عَوْدَةً وَكَانَ أَبُو نَهَابٍ أَعْلَمُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَوْدَةِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ أَمْرٌ حَسَنٌ يَنْصَحُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ وَبَاجٍ قَالَ أَنَّهُ كَانَ نَفْسَاءَ الْأَوَّلِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا الشَّاهِدَانِ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَسِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُزَوْنٍ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ سے اس کے خلاف روایت پہنچی اور کہا کہ اس کو ابن ابی وہب نے بنی شہاب زہری سے ذکر کیا کہ کہ میں نے تم اور گواہ سے فیصلہ کرنے کے بارے میں پوچھ تو کہنے لگے یہ دعوت ہے اور سب سے پہلے اس سے فیصلہ کرے والے امیر مدینہ رضی اللہ عنہ ہیں ابن شہاب مدینہ منورہ کے حدیث میں سے سب سے زیادہ عالم بالحدیث تھے یونہی ابن جریجؒ نے بھی عطاء بن ابی رباح سے بیان کیا کہ پہلے فیصلہ جات دو گواہوں کے بغیر نہیں کیے جاتے تھے اور گواہ اور قسم کے ساتھ سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے عبدالملک بن مزونؒ ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے جو حدیث مذکور بالا ذکر کی یہ حدیث دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص (مدعی) کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت میں صرف ایک گواہ ہے اس کی گواہی کے بعد دوسرے مدعی جگہ مدعی خود قسم اٹھاتا ہے تو کیا ایسا کرنا دو گواہوں کا کام کر دے گا اور اس سے فیصلہ ہو جائے گا؟ ایسی ہی حدیث مسلم شریف میں ان الفاظ سے آئی ہے۔

عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصِي بِمِثْلِ شَاهِدٍ (مسلم بیروین ص ۳۷۲ باب وجوب الھم) فیصلہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے گواہ اور قسم کے ساتھ

ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ یہ مسلک ائمہ کا ہے اور ان حضرات کی دلیل یہی احادیث ہیں لیکن اصناف کے ہاں اس سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ دو گواہ ضروری ہیں مگر اس مسئلہ پر بحث مختلف جہے ہم ذیل میں اختلاف فقہاء نقل کرتے ہیں۔

ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ تکمیل شہادت میں اختلاف فقہاء کرام

(عس ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قَصِي بِمِثْلِ شَاهِدٍ) وہ حوالہ قَصِي (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا) اس

بشاهد و یحییٰ و اختلف العلماء فی ذالک قال ابو حنیفہ و الکوفیون و الشعمی و الحکم و الاوزاعی و الیث و الاندلسیون من اصحاب مالک لا یحکم بشاهد و یحییٰ فی شیء من الاحکام و قال جمهور علماء الاسلام من الصحابة و التابعین و من بعدهم من علماء الانصار یقضی بشاهد و یحییٰ المدعی فی الاموال و ما یقصد به الاموال و به قال ابو بکر الصدیق و علی و عمر بن عبدالعزیز و مالک و الشافعی و احمد و فقهاء المدينة و سائر علماء حجاز و معظم علماء الانصار و حجتهم انه جاء ت احادیث کثیرة فی هذه المسئلة من روایة علی و ابن عباس و زید ابن ثابت و جعفر و ابی هريرة و عمارة بن حرم و سعید بن عبادہ و عبد الله بن عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة قال الحفاظ اصح احادیث الباب حدیث ابن عباس قال ابن عبدالبر لا مطعن لاحد فی اساده قال ولا خلاف بین اهل المعرفة فی صحته قال و حدیث ابی هريرة و جابر و غیرهما حسان و الله اعلم بالصواب. (نوی شرح مسلم ج ۲ ص ۷۲ باب وجوب التمسک بشاهد و یحییٰ مطبوعہ رشیدیہ دہلی)

روایت میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جواز ہے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ کوئی فقہا کرام شعی، حکم اوزاعی، لیث اور امام مالک کے اندکی اصحاب ایک گواہ اور قسم کے ساتھ کسی قسم کے معاملہ میں فیصلہ نہیں کرتے اور صحابہ کرام و تابعین کے جمہور علماء اسلام اور ان کے بعد والے علماء انصاریک گواہ اور قسم سے ان مقدمات میں فیصلہ کرنے کو جائز کہتے ہیں جن میں دعویٰ مال یا مال کو جن کے ساتھ حاصل کیا جائے ہو یہی قول ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، عمر بن عبدالعزیز، مالک، شافعی، احمد مدینہ کے فقہاء حجاز کے تمام علماء اور ہر دور کے بزرگ علماء کا ہے اور ان حضرات کی حجت و دلیل وہ احادیث ہیں جو اس مسئلہ میں موجود ہیں جن کو حضرت علی ابن عباس، زید بن ثابت، جعفر، ابو ہریرہ، عمرہ بن حزم، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا۔ حفاظ کا قول ہے کہ اس باب میں صحیح ترین حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی ہے ابن عبدالبر نے کہا کہ اس روایت کی سند میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور کہا کہ اس کی صحت میں اہل معرفت میں کوئی اختلاف نہیں اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث "حسان" ہیں۔

والله اعلم بالصواب

قارئین کرام! مسند زیر بحث میں امام نووی علیہ الرحمہ سے آپ نے اختلاف ائمہ ملاحظہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا اور قسمی نے مدعی کو مبینہ پیش کرنے کو کہا اس نے دو گواہوں کی بجائے ایک گواہ پیش کیا اور دوسرے وہ کی جگہ اس نے قسم اٹھائی تو کیا مدعی کا یہ کرنا مبینہ کہلانے کا اور اس پر اس مقدمہ کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے؟ امام نووی چونکہ شافعی المسلک ہیں اس لیے انہوں نے اختلاف ذکر کرنے کے بعد اپنے مسلک کی تائید و تقویت کے لیے صحابہ کرام، تابعین اور ہر دور کے علماء کرام کا یہ مسلک ذکر کیا کہ وہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے حق میں تھے اور پھر اس مسئلہ میں صحیح ترین حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کو کہا جس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ وغیرہ کا مسلک کذب و درجہ صحابہ کرام و تابعین کے خلاف ہے حالانکہ امام نووی نے جو کچھ ذکر کیا ائمہ احناف نے اس کی ایک ایک بات کا کئی طرح جواب دیا ہے اور ثابت کیا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قابل عمل نہیں بلکہ منسوخ ہے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

قلت مذهب ابن شبرمہ هو مذهب ابن ابی لیلیٰ و عطاء و النعمی و الشعمی و الاوزاعی و الکوفیون و الاندلسیون من اصحاب مالک و هو

میں کہتا ہوں کہ ابن شبرمہ کا مذہب عیینہ ابن ابی لیلیٰ، عطاء، نخی، شعی، اوزاعی، کوئی فقہاء اور اندکی اصحاب مالک کا مذہب ہے یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ شہادت کے بارے میں قرآن کریم

نے دوسروں کی گواہی حاصل فرمائی ہے اور اگر دوسرے ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں گی اور ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کر لیں قرآنی کے خلاف ہونے کی بناء پر جائز نہ ہوگا اور وہ روایات جو ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں وارد ہوئیں وہ سب خبر واحد کے زمرے میں آتی ہیں لہذا نص قرآنی کے مخالف ہونے کی بنا پر ان روایات پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نص قرآنی کو ترک کرنا "فسخ" میں شمار ہوتا ہے اور کتاب اللہ کا فسخ خبر واحد سے جائز نہیں۔

یفولون نص الكتاب العربی فی باب الشهادة رجلان فاما لم یكونا رجلین فرجل واحدان والحکم بشاهد وبمیس مخالفا للنص فلا يجوز والاخبار التی وردت بشاهد وبمیس اخبار الاحاد فلا یعمل بها عند مخالفتها النص لانه یكون نسخا ونسخ المکتب بخبر الواحد لا یجوز۔

(مجموع الفتاویٰ شرح، ج ۱۳ ص ۳۲۴ باب ایس علی المدنی طبع فی الاموال الخ مطبوعہ بیروت)

نوٹ: علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے "مجموع الفتاویٰ" کی درج بالا عبارت دراصل "بخاری شریف" کی ایک روایت کے تحت لکھی جس میں مسئلہ زیر بحث پر گفتگو کی گئی ہے۔ روایت مذکورہ میں حضرت ابن شبرمہ دو حضرت ابوالنہاد کے مابین اسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی وہ گفتگو کی قسم؟ اور ان دونوں حضرات کا مسئلہ زیر بحث میں کیا مسئلہ تھا؟ اسے جانے کے لیے ہم پہلے "بخاری شریف" کی روایت ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تشریح ہوگی۔

جناب قہقہ نے کہا کہ میں جناب سفیان نے ابن شبرمہ سے بتایا کہ مجھ (ابن شبرمہ) سے پوچھا کہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں گفتگو کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اپنے مردوں میں سے دوسرے گواہی کے لیے مقرر کرو اگر دوسرا مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائوں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو دو عورتیں اسے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلاوے میں (یعنی ابن شبرمہ) نے کہا اگر ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا کافی ہوتا تو ایک عورت کے بھولنے کے وقت دوسری کے یاد دہانے کی کیا ضرورت ہے اس دوسری کے یاد دلانے سے کیا ہوگا؟

قال فتنبہ حدثنا سفیان عن ابن شبرمة کلمی ابو النہاد فی شهادة الشاهد وبمیس المدعی فقلت قال اللہ عروحل واستشهدوا شہدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل واحدان ومن ثلثوں من الشہداء ان تصل احدہما فتدکر احدہما الاخری قلت اذا کان یکفی بشهادة شاهد وبمیس المدعی ما یحتاج ان تدکر احدہما الاخری ما کان یصنع بدکر ہذہ الاخری (بخاری شریف ص ۳۶۶ باب ایس علی المدنی فی الاموال والحدود مطبوعہ نو عمر کراچی)

روایت مذکورہ کی تشریح اور توضیح کے طور پر محقق زبان غزالی دوران استاد لاساتہ شیخ الحدیث والقرآن جامع معقول ومنقول حضرت علامہ مولانا غلام رسولی رضوی مدظلہ العالی کی تصنیف "تفسیر بخاری" کی مہارت پیش خدمت ہے۔

حدیث کا معنی یہ ہے کہ ابن شبرمہ نے کہا جب ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی ہیں تو پھر ایک عورت کی دوسری کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت قسم دو عورتوں کے قائم مقام ہوگی تو قرآن مجید میں مذکور کیا فائدہ ہے؟ لہذا فیصلہ کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی نہیں۔ ابوالنہاد نے منورہ کے قاضی تھے اس کا نام عبد اللہ بن ذکوان سے اور ابن شبرمہ کا نام عبد اللہ بن شبرمہ ہے یہ کوئٹہ کے قاضی تھے ایک سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے ابوالنہاد کا مذہب یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں صرف ایک ہی گواہ ہو تو مدعی سے قسم لے کر فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کیا ہے اہل مدینہ کا عمل اسی پر ہے ابن شبرمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی نہیں۔

بلکہ مدی دو گواہ پیش کرے ورنہ مدی علیہ سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ احناف کا یہی مسلک ہے۔

(تہذیب بخاری شرح بخاری ج ۳ ص ۱۹۰ البیہ علی المدعی علیہ الخ: ناشران فیصل آباد)

ابن شہرہ کا مسلک مسلک احناف کے موافق اور ابو الزناد کا امام شافعی کے مطابق تھا بوقت ملاقات ابو الزناد نے ابن شہرہ سے پوچھا کہ جب رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمایا ہے تو تم اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور کہتے ہو کہ فیصلہ کے لیے دو گواہ یا مدی علیہ کی قسم ضروری ہے۔ ابن شہرہ نے جواباً پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسروں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا اگر تمہارا مسلک تسلیم کر لیا جائے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کا ذکر نہ ہوتا بلکہ دو عورتوں کی جگہ قسم مذکور ہوتی حالانکہ قسم کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا پھر دو عورتیں جو ایک مرد کے قائم مقام رکھی گئی ہیں ان میں سے اگر ایک گواہی دے دیتی تو کافی ہونا چاہیے تھا اسے دوسری کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا ابن شہرہ نے دو طرح سے اعتراض کیا ایک یہ کہ ایک گواہی کے ساتھ قسم سے فیصلہ کرنا بہت ہوتا تو پھر دو عورتوں کی بجائے یوں حکم اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک گواہ اور مدی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کرلو۔ دوسرا اعتراض یہ کہ دو عورتیں قائم مقام ایک گواہ کے ہیں ان کی گواہی تب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب دونوں گواہی دیں اس لیے اگر ایک نے گواہی دی اور دوسری کو بات بھول گئی تو اسے یاد دلانا لازمی ہے اگر ان کی موجودگی قسم کے قائم مقام ہوتی تو ایک کی گواہی قسم کا کام دے چکی تھی اب دوسری کو یاد دلانا کر ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ مدی پر مبنیہ لازم ہیں اور مدی علیہ پر قسم لازم ہے یہی بات متن بخاری میں بھی مذکور ہے۔ جس کا واضح اور صاف صاف مطلب یہ کہ مدی پر گواہی پیش کرنا لازم ہے قسم نہیں اور مدی علیہ پر قسم ہے اس کی تائید دوسری احادیث بھی کرتی ہیں البیہ علی المدعی والبیہ علی من انکر بعض حضرات نے اسے احادیث متواترہ میں شمار کیا ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مدی ایک گواہ پیش کرے اور دوسرے کی جگہ خود قسم اٹھائے اور فیصلہ کر دیا جائے تو اس سے نص قرآنی اور حدیث متواترہ کا خلاف لازم آتا ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مزید تحقیق و تدقیق کے لیے کب احناف سے چند ایسے حوالہ جات پیش کریں جن میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک اور ان کے دلائل کا بھرپور جواب مذکور ہوتا کہ مسلک احناف روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو جائے۔ و باللہ التوفیق

ائمہ ثلاثہ کے استدلال کی تمام احادیث قابل عمل نہیں ہیں

صاحب کافی نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مدی کے پاس بائبل بیٹہ (گواہی) نہ ہو اور قاضی مدی علیہ قسم اٹھانے کو کہے وہ انکار کر دے تو قاضی اب مدی کو کہے گا تم قسم اٹھاؤ اگر اس نے قسم اٹھائی تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا ورنہ نہیں کیونکہ جب مدی علیہ نے انکار کر دیا تھا تو اب ظاہری حالت مدی کے لیے گواہ بن گئی لہذا مدی کی قسم معتبر ہوگی جیسا کہ مدی علیہ کی معتبر ہوتی ہے اور یونہی جب مدی کے پاس صرف ایک گواہ ہے اور دوسری گواہی پیش کرنے سے عاجز ہے اس صورت میں بھی قسم مدی پر لوٹائی جائے گی اگر اس نے قسم اٹھائی تو اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس کے بارے میں دعویٰ ہے اور اگر قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو کسی چیز کا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے

قال صاحب الکافی وعند الشافعی اذا لم یکن للمدعی بیۃ اصلا وحلف القاضی المدعی علیہ فنکمل یرد الیمین علی المدعی فان حلف قضی بہ والا لال الظاهر صار شاهد للمدعی بکولہ فیمعتبر یمینہ کالمدعی علیہ وکذا اذا اقام المدعی شاهدة واحدا وعجز عن اقامة شاهد اخر فانه یرد الیمین علیہ فان حلف قضی له بما ادعی وان نکل لا یقضی له بشئ لانه علیہ السلام قضی بشاهد و یمین ثم قال وحديث الشاهد والیمین عریب انتہی۔ وقال الامام الزیلعی فی التبیین قال الشافعی اذا لم یکن للمدعی بیۃ یحلف المدعی علیہ فاذا

کہ حضور ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے پھر صاحب کافی نے کہا کہ "ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے والی حدیث" غریب ہے بخیر۔ امام ربیع نے تبیین میں کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس گواہی نہ ہو تو مدعی علیہ قسم والا جائے گی اگر وہ قسم افغانے سے نکال دیا جائے تو پھر قسم مدعی پر لوٹائی جائے گی اگر مدعی نے قسم افغانی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر انکار کر دیا تو نہیں کیونکہ طہراب مدعی کا گواہ بن رہا ہے جبکہ مدعی علیہ نے قسم افغانے سے نکال کر دیا تو بعد ازاں اس کی قسم ہی طرح معتبر ہوگی جس طرح مدعی علیہ کی معتبر تھی جب جب غامری حالت مدعی کی گواہی نہ رہی ہے تو اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور امام ربیع نے مزید کہا کہ جب مدعی نے صرف ایک گواہ پیش کیا اور دوسرے میں نہ تو مدعی قسم افغانے کا اور قسم افغانے پر فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمایا اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قسم کے ساتھ ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ امام شافعی کے لیے دلیل دتی ہے جو عمر روایت کر چکے ہیں اور جو امام شافعی نے روایت کیا وہ ضعیف ہے سے یحییٰ بن معین نے روایت کیا ہے فیذاذہ ہماری روایت کردہ حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام شافعی دلی روایت کو رتبہ نے سبیل بن ابی صالح سے روایت کیا ہے اور اس کا خود سبیل نے انکار کیا ہے فیذاذہ ہمارے انکار کرنے کے بعد وہ حجت نہ رہی چہ جائیکہ وہ حدیث مشہور کی معارض نہ سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کی پیش کردہ روایت میں اس معنی کا احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے بعض دفعہ گواہی کے ساتھ اور بعض دفعہ قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہو فیذاذہ اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس حدیث میں دونوں باتوں (قسم اور گواہی) کے جمع ہونے پر کوئی دقت نہیں اور اس کی مثال یہ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے اور چغیر پر سوار ہوا اور اس سے کہے بعد دیگرے ہوئی سے اور اگر تسلیم کر دیا جائے کہ امام شافعی کی پیش کردہ روایت میں دونوں باتوں کا جمع کرنا مراد ہے تو پھر اس میں اس بات پر دقت نہ کہ اس میں مذکور قسم سے مراد مدعی کی قسم

نکحل ترد الیحب علی المدعی فانہ حلف قصی لہ وان نکحل لا یقصی لہ لان الظاہر صار شاہدا لمدعی بکولہ فیعتر بیمیہ کالمدعی علیہ فانہ لما کان الظاہر شاہدا لہ اعتبر بیمیہ وقال ایضا اذا اقام المدعی شاہدا واحدا ولم یجد الاخر یحلف المدعی ویقصی لما روى انه علیه السلام قصی بشاہد ویمس ویروی انه علیه السلام قصی بالیمین مع الشاہد ولما مارویا ومارواه جمعاً وادہ یحییٰ بن معمر فلا یعارض مارویاہ ولاہ برویہ ربیعہ عن سہل بن امی صالح واکثرہ سہل فلا یغنی حجة بعد ما انکر الراوی فصلاً عن ان یمس معارضاً للمشاہیر ولاہ یحتمل ان یمس معارضاً قصی تارة شاہد بیمیہ و تارة بیمیہ فلا دلالة فیہ علی صحیح بیکلما و ہذا کما یقال و کتب زید العرس و لعمرو اللہ المراد علی التعاقب وان سلم انه یقصی الجمع و لیس وفیہ دلالة علی انه یمس المدعی بل یحضر ان یمس المراد بہ یمس المدعی علیہ و یحضر فنقول لہ لان الشاہد الواحد لا یعتبر فوجودہ کعدم فیرجع الی یمس المکرر عملاً بالمشاہیر الی ہذا کلامہ

(نقل اللہ ربیع عن زید بن اسلم عن ابی ہشیم مطبوع مصر)

ہے بلکہ اس سے مدعی علیہ کی قسم مراد لینا درست ہو سکتا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کیونکہ ایک گواہ غیر معتبر ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا اب مدعی علیہ کو قسم اٹھانے کو کہا جائے گا کیونکہ احادیث مشہورہ پر عمل کرنے کی یہی صورت فنی ہے امام زلیحی کا کلام یہاں اختتام پذیر ہوا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جس روایت پر موقوف ہے (یعنی حضور ﷺ کا ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمانا) صاحب فتح القدیر امام ابن ہمام نے "کافی" اور زلیحی کے اقوال سے اس کے جوابات ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے (۱) یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابل "مدعی کے ذمہ چند روایت مدعی علیہ پر قسم" حدیث مشہورہ ہے لہذا ضعیف حدیث حدیث مشہورہ کے معارض نہیں ہو سکتی (۲) یحییٰ بن معین نے اس حدیث کو رد کیا ہے (۳) راوی خود اس روایت کا انکار کرتا ہے (۴) امام شافعی کی پیش کردہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی فیصلہ گواہوں سے اور کبھی قسم کے ساتھ فرمایا ہو (۵) نیز حدیث امام شافعی میں قسم کی تخصیص "مدعی" کے ساتھ مذکور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مدعی علیہ کی قسم ہو۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کے بارے میں امام ابوبکر بھاسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام کیا ہے "احکام القرآن" میں ان کا کلام تقریباً پانچ اوراق پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کی مکمل عبارت بعد ترجمہ ذکر کرنا طوالت کا باعث بنے گا ہم عبارت مذکورہ کا ترجمہ اور دو بھی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حوالہ کے لیے "احکام القرآن" ج ۱ ص ۵۱۳-۵۱۹ ملاحظہ ہو۔

"احکام القرآن" سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کے جوابات (۱) ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ والی احادیث ضعیف ہیں

عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ عمرو بن دینار کا حضرت ابن عباس سے سماع ثابت نہیں ہے اسی طرح سہل نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا لیکن سہل کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا وہ پہلی روایات بھول گئے تھے۔ سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میری سہل سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ سلیمان نے کہا میں نے ربیعہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو آپ کی سند سے روایت کرتے ہیں میں نے کہا اگر تم نے ربیعہ سے یہ حدیث سنی ہے تو ان سے روایت کرو مجھ سے نہ کرو اگر یہ کہا جائے کہ جناب سہل اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد بھول گئے یا ان کو وہم لاحق ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ابتداء وہم لاحق ہوا ہو یا وہ ابتداء میں بھول گئے ہوں اور جس چیز کو انہوں نے سنا نہ ہو اس کی روایت کر دی ہو لیکن وہ روایت مرسل ہے اور عبد الوہاب نے اس کا ذکر موصول کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بہر حال ان امور کی وجہ سے اس حدیث کی اسناد منجروح اور ضعیف ہیں اور یہ استدلال کے لائق نہیں۔

(۲) مذکورہ روایت کے راویوں سے اس کا انکار موجود ہے

امام عبد الرزاق نے زہری سے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کے بارے میں روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جسے لوگوں نے غلط کیا ہے دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حماد بن خالد خیاط کہتے ہیں میں نے ابن ابی ذئب سے سوال کیا ایک گواہ اور قسم کے بارے میں زہری کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے سب سے پہلے اس کو حضرت معاویہ نے جاری کیا اور محمد بن حسن نے ابن

ابن زب سے روایت کیا کہ میں نے ذہیری سے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ ذہیری اپنے دور میں مدینہ منورہ کے علماء میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہوئی تو ان سے عقلی تردید ذہیری کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ سب سے پہلے امیر معاویہ نے کیا تھا اور یہ بدعت ہے۔ امیر معاویہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے مدعی سے قسم لیے بغیر ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تھا۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ علقم بن ابی وقاص سے روایت ذکر کی کہ حضور ﷺ کی زوجہ ام ابیہا بنو منیہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے محمد بن عبداللہ بن زبیر انصاری کے بھائیوں کے حق میں یہ شہادت دی کہ یہ مدعی ابن ابی اسیر نے اپنے بھائی زبیر بن ابی امیہ کو اپنے حصہ میں سے چھوٹی دے دی ہے۔ ام ابیہا بنی کے علاوہ کسی اور نے اس پر شہادت نہ دی تھی۔ امیر معاویہ نے اس شہادت پر فیصلہ کر دیا سو اگر امیر معاویہ کے فیصلہ کی بنا پر ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا جائز ہوتا تو ان کے فیصلہ کی بنا پر بغیر قسم کے صرف ایک گواہ کی شہادت کی صورت میں بھی فیصلہ ہونا چاہیے حالانکہ یہ قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ امام عبدالرزاق نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ عطاء بن یسار نے کہا کہ میں نے قرآن و سنت کی گواہوں سے کم کسی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز نہیں جی کہ عبدالملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا تھا۔ (امام ابویہ کہہ رہے ہیں اور بھی آثار ذکر کیے ہیں جن کے آخر میں لکھتے ہیں) ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا امیر معاویہ اور عبدالملک بن مروان کی سنت ہے نبی کریم ﷺ کی سنت نہیں کیونکہ اگر یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہوتی تو فقہاء تابعین سے عقلی تردید نہ ہوتی بلکہ اس نے اس روایت کا انکار کیا اور وہ یہ کہ یہ سند کی کتاب میں نہیں ہے اور فقہاء تابعین نے تصریح کی ہے کہ یہ معاویہ اور عبدالملک کی بدعت ہے۔

(۳) مذکورہ روایات قرآن کریم کی نص کے خلاف ہیں

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ دانی حدیث اگر سند صحیح کے ساتھ بھی ہوتی تو سلف صالحین نے اس کا انکار نہ کیا ہوتا اور اس کو بدعت بھی نہ کہا ہوتا تب بھی یہ روایت قرآن کریم کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود جی کیونکہ صحیح خبر واحد کے ذریعہ قرآن کریم کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے جس طرح حدیث میں کسی کو ۸۰ کوڑوں سے کم مارنا جائز نہیں اور حد ذاتہ میں سے کم جائز نہیں اسی طرح نصاب شہادت میں دو گواہ منصوص ہیں اس سے کم گواہ پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اور جبکہ قرآن کریم میں دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دینے کی صراحت کی گئی ہے اور ایک گواہ پر فیصلہ کرنا حقیقت میں ہے تو پھر اس حکم کو قرآن مجید سے منسوخ کرنا قرار دینا چاہیے۔

(۴) امام شافعی کی پیش کردہ حدیث خود ان کے موقف کو مستلزم نہیں

اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ گواہ اور قسم دانی حدیث صحیح ہے اور اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ نص قرآن کے معارض ہے تو بھی یہ حدیث عموم کا موجب نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں نہیں کیا کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا واجب ہے بلکہ اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا علاوہ ازیں اس حدیث پاک میں اور بھی تین احتمالات ہیں۔ اول یہ کہ قسم سے مراد مدعی علیہ کی قسم ہونا کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ مدعی علیہ سے قسم اس وقت لی جائے گی جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو اور اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو بھی مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جاتی۔ پس حدیث پاک نے اس گمان کو دور کر دیا کہ حضور ﷺ نے مدعی کے پاس ایک گواہ ہونے کے باوجود مدعی علیہ سے قسم لی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ گواہ اور قسم سے مراد جنس گواہ اور جنس قسم ہے یعنی رسول کریم ﷺ نے مدعی کے گناہوں پر بھی فیصلہ صادر فرمایا اور مدعی علیہ کی قسم پر بھی فیصلہ دیا تیسرا احتمال یہ ہے کہ حدیث میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے روایت کی گئی ہے حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن ان کی گواہی پر فیصلہ فرمایا

تھا ہو سکتا ہے اس وقت منکر نے آپ سے قسم کا بھی مطالبہ کیا ہوا ان احتمالات صحیحہ کے ہوتے ہوئے قسم سے مدی کی قسم مراد لینا صحیح نہیں۔

(۵) حدیث مذکور صحیح اور محمل ہے

بعض صورتوں میں جب کسی چیز پر صرف ایک گواہ ہی متصور ہو اور دوسرا گواہ شرعاً غیر متصور ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مدی کے گواہ اور قسم پر فیصلہ ہونا چاہیے مثلاً ایک شخص نے باندی خریدی اور اس کی شرم گاہ میں کوئی عیب دیکھا اس عیب پر وہ شخص گواہ ہے یہاں دوسرا گواہ بنانا جائز نہیں اس صورت میں اس کی گواہی اور اس کی قسم سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور بیع صحیح کر دی جائے گی لہذا ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں اس مخصوص قسم کی طرف اشارہ ہو۔

نوٹ: مذکورہ جوابات کے ضمن میں آپ نے یہ پڑھا کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے اس سے بغض و حسد کے مارے یہ نہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ویسے تھے ان پر زبان طعن دراز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود مجتہد ہیں اور مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے لیکن دوسرے اس کے پابند نہیں ہوتے اگرچہ مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی پر ہو پھر بھی اسے اجتہاد پر ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ صرف امیر معاویہ کا ہی نہیں بلکہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ ان کا یہ موقف مذکورہ روایات کو پیش نظر رکھ کر ہے جنہیں وہ اپنی حقیقت میں صحیح سمجھتے ہیں اگر ائمہ ثلاثہ کے موقف پر کوئی طعن نہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے مورد الزام ٹھہریں گے؟ رہی یہ بات کہ آپ نے ایک عورت کی گواہی پر قتل کر دیا تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ ایک روایت کے الفاظ اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خصوصی معاملہ تھا جس کو سیدہ ام المومنین سلمیٰ رضی اللہ عنہا جانتی تھیں ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ ام المومنین کے رفعت مقام اور حق و عدالت کی وجہ سے ان کی ایک گواہی پر فیصلہ کر دیا کیونکہ ان وجوہات سے مقدمہ میں امیر معاویہ کو یقین کمال ہو گیا تھا لہذا اس یقین کی بنا پر وہ عند اللہ ماخوذ نہ ہوں گے لیکن مخالفین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے مواقع سے بہت محابش نکال لیتے ہیں۔ ابو بکر خاص رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے پر یقین ہے اور وہ انہیں مجتہد بھی تسلیم کرتے ہیں مگر امیر معاویہ کے دشمن ان کو خدا کی خدائی میں سب سے برے اور مجرم (معاذ اللہ) نظر آتے ہیں ان کی زبان طعن کو بند کرنے کی خاطر یہاں یہ چند طور نکاسی مکی ہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قبول فرمائے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول و راہب رسول ﷺ ہونے کی وجہ سے راقم کی مغفرت فرمائے۔ آمین

۳۷۷- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْخُصُومِ

۸۳۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَظَمَانَ بْنَ ظَرِيفٍ السَّيْرِيَّ يَقُولُ اِخْتَصِمَ زَيْنٌ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ مَطِيعٍ فِي دَارِ الرَّبِيعِ مَرَّوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَضَى عَلَى زَيْنٍ بَيْنَ نَاسٍ بِالْمِصْبَرِ عَلَى الْمِصْبَرِ فَقَالَ لَهُ زَيْنٌ اخْلِفْ لَهُ مَكْرِبِي فَقَالَ لَهُ مَرَّوَانُ لَا وَاللَّهِ لَا عِنْدَ مَطِيعِ الْحَقُوفِ قَالَ فَعَمَلْ زَيْنٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَأَنَّهُ يَحْلِفُ عِنْدَ الْمِصْبَرِ فَعَمَلْ مَرَّوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ انہوں نے ابو عطفان بن ظریف مری کو یہ کہنے ہوئے سنا زید بن ثابت اور ابن مطیع ایک مکان کے جھگڑے کو مروان بن حکم کے پاس فیصلہ کے لیے لے گئے تو مروان بن حکم نے زید بن ثابت کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ میرے رسول ﷺ کے قریب قسم اٹھاؤ۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ میں یہیں اسی جگہ قسم اٹھاؤں گا مروان بولا نہیں خدا کی قسم! جہاں فیصلہ کے لیے جاتے ہیں (وہاں ہی قسم اٹھاؤ گے) اس کے بعد حضرت زید نے اپنے دعویٰ کے متعلق قسم اٹھا لی

کہ وہ واقعی ان کا حق ہے اور منبر شریف کے قریب جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا مروان کو اس پر بڑا تعجب ہو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا حضرت زید کے قول پر عمل ہے۔ آدمی جہاں کہیں قسم اٹھانے جا رہے اور اگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسے (منبر کے قریب قسم اٹھانے کو) اپنے لیے لازم سمجھتے تو اپنے دم جو حق تھا اسے ادا کرنے کے لیے انکار نہ کرتے لہذا یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے قول و فعل پر عمل کیا جائے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَ يَقُولُ زَيْدٌ بِنِ ثَابِتٍ تَأْخُذُ وَ حَيْثُمَا حَنَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ لَوْ زَانِي زَيْدٌ بِنِ ثَابِتٍ أَنْ ذَلِكَ يُلْزَمُهُ مَا أَنْبَى أَنْ يُعْطِيَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَكِنَّهُ كَثَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا نَبَسَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ وَ يَفْعَلَهُ بِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ

حضرت زید بن ثابت اور ابن مطیع کے مابین ایک مکان کے جھگڑے کے سلسلہ میں مروان نے حضرت زید کو منبر رسول ﷺ کے قریب قسم اٹھانے کو کہا انہوں نے وہاں جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن جہاں کھڑے تھے وہیں قسم اٹھائی اس واقعہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا مسلک بھی یہی ہے مطلب یہ کہ قسم جہاں کہیں اٹھائی جائے جا رہے اس کے لیے کسی حبرک و معظم جگہ کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ حضرات ابنہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں بعض کا رشاہ ہے کہ حبرک و معظم جگہ جا کر قسم اٹھانے سے آدمی گھبراتا ہے کیونکہ اس جگہ کا رعب و جلال بہت زیادہ ڈر نہ زبوتا ہے لہذا اس مقامات پر جا کر قسم اٹھانے والا اپنے طور پر اور دیکھنے والوں کے اعتبار سے نہایت ہی شہار ہوتا ہے اس لیے قسم پیسے کی مقامات پر دہائی جا پیسے لیکن علماء کرام کا یہ قول وجوب کے لیے نہیں بلکہ احتیاط کے لیے ہے۔ دوسرے حضرات کا فرمانا ہے کہ قسم ہر جگہ ایک جیسی ہی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی قانون کو پیش نظر رکھ کر منبر رسول ﷺ کے نزدیک جا کر قسم اٹھانا ضروری نہ سمجھا اس لیے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔

فصلوں، ران و مکان کے ساتھ قسم کا تعلق اور اس میں اثناف کا مسلک بمع دلائل ورجح دلیل حوالہ سے مدح و فحوا میں

اور ان حضرات میں سے جو قسم کو کسی مکان یا زمان کے ساتھ دونی نہیں بناتے امام ابوحنیفہ و آپ کے دونوں صاحب میں۔ امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے پھر ان دونوں کے اختلاف ہے۔ امام مالک نے کہا مدینہ منورہ میں منبر رسول ﷺ پر اور وہ بھی کھڑے ہو کر قسم دہائی جائے۔ کھڑے ہو کر صرف حضور ﷺ کے منبر پر ہی قسم اٹھائی جائے گی اور دوسرے شہروں میں جامع مسجدوں میں قسم اٹھوائی جائے اور منبر رسول ﷺ کے نزدیک اتنے مال پر قسم اٹھانے کو کہا جائے گا جس قدر میں چور کو تھکا کٹنے کی سزا دی جاتی ہے اور وہ تین درہم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کے مال پر قسم اٹھانے کے درمیان جگہ پر اٹھانے کو کہا جائے گا وہ بیت المقدس میں محوہ کے قریب قسم اٹھائی جائے اور وقت کے اعتبار سے قسم میں شدت عمر کے بعد نما

و من قال لا يشرع التعليظ بالزمان والمكان
في حق مسلم ابو حنيفة و صاحباه و قال مالك
و الشافعي تغليظ ثم احتجوا فقال مالك يعلف في
لمدينة على من رسول ﷺ و يعلف فانما ولا
بشلف فانما الاعلى من رسول ﷺ
و يستحبونه في مساجد الجماعات ولا يعلف عند
المسبر الاعلى ما يقطع فيه السارق فصاعداً و هو
ثلاثة دراهم و قال الشافعي يستعلف المسلم بين
الركن و المقام بمكة و في المدينة عند منبر رسول
ﷺ و في سائر البلدان في الجوامع عند المسبر
و عند الفصحرة في بيت المقدس و تغليظ في الرمان
في الاستحلاف بعد العصر و لا تغليظ في المال الا

کر پیدا کی جائے گی اور صرف اسی قدر مال میں قسم شدید ہوگی جو نصاب تک پہنچتا ہو یا اس سے زیادہ ہو اور طلاق غلام آزاد کرنا حد اور قصاص میں بھی قسم کو شدید کیا جائے گا یہ مسلک ابو الخطاب کا پسندیدہ ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ جلیل و کثیر مال میں قسم کو شدید کیا جانا چاہیے ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (تحسبوهما من بعد الصلوة) ان دونوں گواہوں کو نہ کے بعد روک رکھو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے اس آیت کریمہ میں نماز سے مراد نماز عصر بیان کیا گیا ہے اور حضور ﷺ سے مروی یہ روایت بھی ان حضرات کی دلیل ہے آپ نے فرمایا جس نے میرے اس منبر کے قریب جھوٹی قسم اٹھائی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے قسم کو شدید اور پختہ کرنے کے لیے ایسا فرمایا لہذا ایسا کرنے سے قسم میں پختگی اور شدت آتی ہے اور امام مالک نے روایت کیا کہ زید بن ثابت اور ابن مطیع کا ایک مکان میں بھڑکا ہوا وہ اسے مروان بن حکم کے پاس لے گئے حضرت زید نے کہا میں یہیں اپنی جگہ پر ہی قسم اٹھاؤں گا مروان نے کہا نہیں بخدا! اس جگہ قسم اٹھاؤ گے جہاں حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے کہا کہ حضرت زید نے وہیں کھڑے کھڑے قسم اٹھائی۔ (منبر رسول کے قریب نہ گئے) مروان نے اس پر تعجب کیا اور ہمارے (امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین) کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (فاخسران یقومان مقامہما) (الح) دو دوسرے گواہ گواہی دیں اے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ کسی مخصوص مقام اور نہ مخصوص زمان کے ساتھ قسم اٹھانے کو معلق فرمایا اور نہ الفاظ میں زیادتی کو بیان فرمایا۔ حضور ﷺ نے حضرت رکانہ کو طلاق کے بارے میں قسم دلائی فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا کہیں گے خدا کی قسم! اس نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا حضور ﷺ نے ان کی قسم کو زمان و مکان اور مخصوص الفاظ سے سخت کرنے کو نہ فرمایا حضرت عمر نے اپنے باپ کے لیے قسم اٹھائی جب دونوں کا مقدمہ حضرت زید کے پاس گیا جو ایک مکان کے بارے میں تھا یہ قسم بھی وہیں حضرت زید کے مکان میں اٹھائی گئی۔ حضرت عثمان نے ابن عمر کو فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے اسے جب بیچا تو مجھے اس میں کسی عیب کی اطلاع نہ تھی۔ اور جو مسلک امام مالک و شافعی کا ہے اسے تسلیم کرنے سے

فی النصاب فصاعدا وتغلظ فی الطلاق والعقاق والحد القصاص وهذا اختیار ابی الخطاب وقال ابن جریر تغلظ فی القلیل والكثیر واحتجوا بقول اللہ تعالیٰ (تحسبوهما من بعد الصلوة فیقسمان باللہ) قبل اراد بعد العصر وروی عن النبی ﷺ انه قال (من حلف علی منبری هذا یمین ائمة فلیتوا مقعده من النار) فیت انه یتعلق بذالک تاکید الیمین وروی مالک قال اختصم زید بن ثابت وابن مطیع فی دار کانت بینہما الی مروان بن الحکم فقال زید احلف لہ مکانی فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زید یحلف ان حقہ لحق وبابی ان یحلف عبد المنبر فجعل مروان یعجب ولنا قول اللہ تعالیٰ (فاخسران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہما الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتہما حق من شہادتہما) ولم بدکر مکانا ولا زمانا ولا زیادة فی اللفظ واستحلف النبی ﷺ رکاسة فی الطلاق فقال آ اللہ ما اردت الا واحدة قال آ اللہ ما اردت الا واحدة ولم یغلط یمینہ بزمان ولا مکان ولا زیادة لفظ وساتوا ذکر ما فی النبی قبلہا وحلف عمر لابی حنین تحاکما الی زید فی مکانہ وکانا فی بیت زید وقال عثمان لابن عمر تحلف باللہ لقد بعته وما به داء تعلمہ وفیما ذکر وہ تعقید المطلق هذه الصوص ومخالفة الاجماع فان ما ذکرنا عن الحلیفتین عمر وعثمان مع من حضرہما لم ینکر وهو محل الشهر فکان اجماعا وقوله (تحسبوهما من بعد الصلوة) انما کان فی حق اهل الکتاب

(متفق مع شرح کبریٰ ۱۱۶-۱۱۷ مسئلہ نمبر ۸۳۸ مطبوعہ بیروت)

ابن مطلق خصوص کو متعید کرنا پڑے گا اور اجماع کی مخالفت بھی ہے کیونکہ ہم نے جو دو خیفہ (عروہ و مٹاں) حضرت کا واقعہ بیان کیا وہ حضرات صحیحہ کرام کے سامنے ہوا اور اسے سب جانتے تھے قبضہ ایہ اجماع ہو گیا۔ رہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول (نحبوہ و ہمما ص بعد الصلوة) تو اس میں اہل کتاب کو خطاب ہے۔

مختصر یہ کہ قسم کو رمان و مکان یا الفاظ مخصوصہ سے شرط کرنا یا اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایہ کرنا "تکم شرعی" نہیں ہے کہ یہ قانون بنادیا جائے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں قسم نہیں ہوگی ہاں اگر حریہ قسمی و قسمی کے لیے ایہ کیا جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔

۳۷۸- بَابُ الزَّهْنِ

رہن کا بیان

امام مالک ہمیں ابن شہاب سے دو رسول کریم ﷺ سے خبر دیتے ہیں کہ وہ روکا جائے۔

۸۳۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُعْلَقُ الزَّهْنُ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور "لا یعلق الزہن" کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس رہن رکھتا اور کہتا کہ اگر میں حیراں یا تجھے دینے کے لیے اس کو بہتر دے تیرے مال کے بدلہ میں یہ رہن حیرا ہوگا۔ حضور ﷺ نے یہ روایت کر دے کہ مع فرما دیا اور عرض کیا کہ مال کے بدلہ میں رہن اس کا نہیں ہو جائے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں امام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک بن انس نے اس کی تفسیر یہی کی ہے۔

قَالَ مُسْعَدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَنُطَوِّقُ قَوْلَهُ لَا يُعْلَقُ الزَّهْنُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَأْخُذْ بِرَهْنٍ الزَّهْنُ عِنْدَ الزَّوْجِ فَيَقُولُ لَهُ إِنِّي جُنْتُكَ بِمَالِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَالْزَهْنُ لَكَ بِمَالِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُعْلَقُ الزَّهْنُ وَلَا يَكُونُ لِنَهْمٍ بَدَلُهُ وَكَذَلِكَ نَحْنُ قَوْلُ رَبِّنَا حَبِطَتْ وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ مَالِكٌ أَنَّهُ تَبَيَّنَ

"رہن" کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ اور حضور ﷺ کا ارشاد مگر "لا یعلق الزہن" سے کیا ثابت ہوتا ہے؟

"رہن" لغت میں کسی چیز کو کسی سبب سے روکنا ہے اور شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو کسی حق کے بدلہ میں روک لیا جو رہن سے پوری کرنا ممکن ہو جیسا کہ ترازو "رہن" شرعاً جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فہو من مغبوضہ رہن بقضہ میں ہو گیا ہوتا ہے" حضور ﷺ نے بھی ایک یہودی سے طعام خریدا اور اپنی روہ اس کے پاس بطور رہن رکھی تھی۔ رہن کے جائز ہونے پر "جماع" ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عقد ہے اور وثیقہ ہے جسے پورا کیا جاتا ہوتا ہے لہذا رہن کو جب کے اقباس سے وثیقہ پر قریب کیا جائے گا اور وہ کفالت ہے۔ (مدایہ ج ۱ ص ۱۶ کتاب الرهن)

ہر ایک کی عبادت سے رہن کا حوی اور شرعی مفہوم یہ ہے کہ سامنے آ گیا رہن مگر چیز رہن کہلاتی ہے اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے یا قرض لیتا ہے تو وہ پانچ یا قرض دینے والے کو کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کی مالیت قرض یا ادھار کی رقم کے برابر ہوتی ہے یہ اس لیے کہ اسے اس ملکیت پر جو جائے کہ میری رقم ذبح ہو گئی نہیں ہوگی وہ اس کے پاس ضرر صحت

ہے یہ معاملہ قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت وجائز ہے ”رہن“ کے ضمن میں ایک مسئلہ جو حضرات ائمہ اربعہ کے مابین مختلف فیہ ہے ہم اسے یہاں ذرا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رہن رکھی گئی چیز رہن رکھنے والے کے قرض ادا کرنے سے پہلے جس کے پاس وہ چیز بطور رہن رکھی گئی اس کے پاس اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ ضمانت ہے یا امانت؟ اس کی وصولی سے قبل ہلاکت میں کیا ہوگا؟

علاء کارہن رکھی گئی چیز کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ مضمون ہے یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ اپنی قیمت کے حساب سے مضمون ہوگی خواہ قیمت کم ہو یا زیادہ اگر رہن رکھی گئی چیز کی قیمت اس حق سے زیادہ بنتی ہے جو مرتہن کا بننا ہے تو اس صورت میں حق کے برابر قیمت سے جو زائد قیمت ہوگی وہ مرتہن سے راہن لے گا۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں ”رہن“ ہر حال میں دونوں میں سے کم مالیت کے عوض مضمون ہوگی یعنی اس کی قیمت اور حق کی قیمت میں سے جو رقم کم ہوئی رہن اس کے عوض میں مضمون ہوگی جب کسی رہن رکھی گئی چیز کی قیمت مثلاً ایک ہزار درہم ہو اور حق صرف پانچ سو درہم بننا ہو تو اس صورت میں حق کی ضمانت بنے گی حق سے زائد نہیں اور اس کا ضائع کرنا راہن کے ضمان سے ہوگا اور اگر رہن کی قیمت پانچ سو درہم ہو اور حق ایک ہزار درہم ہو تو اس صورت میں رہن کی قیمت ضمانت ہوگی اور اس قدر رقم راہن کے قرض سے ساقط ہو جائے گی اور بقیہ رقم یہ مرتہن سے وصول کرے گا۔ امام شافعی اور احمد کہتے ہیں ”رہن“ مرتہن کے پاس دیگر امانتوں کی طرح ایک امانت ہے صرف تقدس کی صورت میں وہ اس کی جتنی بھرے گا۔ شرعاً حسن اور شعی کہتے ہیں کہ ”رہن“ مکمل حق کے بدلہ میں جتنی ہوگی حتیٰ کہ اگر رہن کی قیمت ایک درہم ہو اور حق دس ہزار ہوں پھر ”رہن“ مرتہن کے پاس ضائع ہو جائے تو پورا حق ساقط ہو جائے گا۔

واختلف العلماء فی الرهن هل هو مضمون ام لا؟ فمذہب مالک والمشہور من مذہبہ انہ مضمون بقیعہ قلت او کثرت فان فصل الراهن شیء من القیمۃ علی مبلغ الحق اخذہ من المرتہن وقال ابو حنیفۃ الرهن علی کل حال مضمون باقل الامرین من قیمته ومن الحق الدی علیہ فاذا کانت قیمته الف درہم والحق خمس مائۃ ضمن ذالک الحق ولم یضمن الزیادۃ ویكون اتلافہ من ضمان الراهن وان کان قیمته الرهن خمس مائۃ والحق العا ضمن قیمۃ الرهن وسقطت من دینہ واحذ باقی حصۃ وقال الشافعی واحمد الرهن امانة فی ید المرتہن کسائر الامانات لا یضمنہ الا بالتعدی وقال شریح والحسن والشعی الرهن مضمون بالحق کلہ حتی لو کان قیمۃ الرهن درہماً والحق عشرة الاف ثم تلف الرهن سقط الحق کلہ.

(رحمۃ الامم ص ۵۰ فصل ۱۰ کتاب الرهن مطبوعہ بیروت)

”رحمۃ الامم“ کے درج بالا حوالہ سے ائمہ اربعہ کے مابین مرہونہ چیز کے ضائع ہونے یا ضائع کرنے کے بارے میں آپ نے اختلاف ملاحظہ فرمایا۔ رہن رکھی گئی چیز امانت کے حکم میں ہے یا نہیں؟ اگر امانت کے حکم میں تسلیم کیا جائے تو دیگر امانات کی طرح اگر امین کے اپنے فعل عمدہ سے اس کا ضیاع ہوتا ہے تو اسے نقصان پورا کرنا پڑے گا اور اگر خود بخود ضائع ہو جاتی ہے تو امین سے کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے۔ رہن رکھی گئی چیز کا ضیاع ہر صورت مرتہن سے پورا کیا جائے گا اور وہ اس کے پاس بطور امانت نہیں بلکہ مضمون ہے لیکن اس بارے میں بھی ائمہ باہم مختلف ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ شے مرہونہ اور قرض میں سے جو کم قیمتی ہو شے مرہونہ اس کا بدلہ بنے گی مثلاً قرض ایک ہزار روپیہ تھا اور مرہونہ چیز کی قیمت پانچ سو روپیہ ہے اب پانچ سو

رد ہے گویا قرض خواہ کو مل گئے اور بقیہ پانچ سو کا وہ مقرض سے مطالبہ کرے گا اگر دونوں برابر قیمت کی چیزیں تو لیا دیا برابر ہو جائے گا اور اگر مرہونہ چیز زیادہ قیمتی ہے تو اس کی زائد رقم قرض خواہ واپس کرے گا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ سے مرہونہ کو مضمونہ تو مانتے ہیں لیکن دونوں میں سے کم قیمت کیسے بلکہ اگر مرہونہ چیز کی قیمت قرض سے زیادہ ہوئی تو قرض کے برابر قرض خواہ کو مکمل گئی زائدہ سے واپس مقرض کو دینا چاہیے گی اور اگر قرضہ سے کم قیمت والی ہے تو جس قدر قیمت کم ہے اتنی رقم رابن مرتبن کو دے گا۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ مرہونہ چیز اور قرض دونوں برابر ہیں مرہونہ شے کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں رابن مرتبن سے اور نہ مرتبن رابن سے کچھ سے گا بلکہ عسکار دونوں ہی الذمہ ہو گئے۔ یہ مسلک کا حنفی شریع حسن بھری، حنفی رضی اللہ عنہ منہم کا ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل سے ان مذاہب کے دلائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ مسئلہ کی وضاحت اور تفصیل سامنے آجائے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا استدلال

امام شافعی نے کہا ہے کہ ربن رکھی گئی چیز مرتبن کے پاس امانت ہے اس کی ہلاکت سے قرضہ میں سے کچھ بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ربن کو رد کا نہ چائے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا ربن رکھے دالے کے لیے اس کا منافع ہے اور اسی پر اس کا نقصان ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی (لا یحلیق المرہون) کا معنی یہ ہے کہ ربن رکھی گئی چیز قرض کے ساتھ مضمونہ نہ ہوگی یعنی قرض کی وجہ سے اسے جانی نہیں بنایا جائے گا اس کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے آپ نے فرمایا ربن دالے کے لیے اس کا منافع اور نقصان بھی ہی کے لیے ہے اور امام شافعی نے کہا کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ ربن رکھی گئی چیز قرض کے مقابل نہ واقع ہوگی اور یہ کہ ربن کا فائدہ اور نفع یعنی اس کی سماعتی رابن کے لیے ہے اور ربن کے منافع ہو جانے کے بعد قرض کی جتنی رابن پر اس ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استدلال کے تین جوابات

(۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مرہونہ شے کے امانت ہونے پر جو حدیث پاک پیش فرمائی اس میں حضور ﷺ کے ارشاد "ری سے مطابق اگر مرہونہ شے میں اضافہ ریادی یا فائدہ حاصل ہوا ہو مثلاً گائے تجھی اس نے چمڑا دے دیا یا اس کا دودھ بچا جائے تو یہ منافع اور اضافہ مرتبن کا نہیں بلکہ رابن کا ہے اور اگر مرہونہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں رابن کا قرض دینا مستحب نہیں ہوگا بلکہ سے اس نقصان کے ساتھ قرضہ بھی واپس کرنا چاہیے گا لہذا مرہونہ چیز کے اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کے دمر سے ملے آئے گی مضمونہ نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مرہونہ شے کو امانت میں بلکہ مضمونہ قرار دیتے ہیں۔ چونکہ دونوں امام شافعی سے مرہونہ شے کے مضمونہ ہونے سے قرض نہیں ہے جو جواب ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں و دونوں کی طرف سے مشترک ہوگا۔ ملاحظہ ہو

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تاویل (جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کی) ایسی ہے کہ جس کا تمام اہل علم نے انکار کر دیا ہے اور ان کے نزدیک اس کی وجہ کوئی معقول نہیں ہے۔ امام طحاوی نے کہا امام ابوحنیفہ اور صاحبین حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے الفاظ "غنمہ وعلیہ غرمہ" کو انہوں نے شے مرہونہ کی بیع میں معتبر کیا ہے یعنی جب مرہونہ چیز کو اتنی رقم سے بیچا گیا جو قرض سے کم تھی تو اس صورت میں راہن اتنی کمی کا ذمہ دار ہو گا اور اسے جتنی سے طور پر دینا پڑے گی حدیث میں مذکور "عزم" سے مراد یہی ہے اور اگر مرہونہ چیز کو قرض سے زائد رقم میں بیچ گیا تو راہن فالتو رقم لے لے گا یہی "عزم" مذکور سے مراد ہے یہ مقبوم اس وقت ہو گا جب حدیث پاک کے لفظ "صاحب" سے مراد راہن لیا جائے گا اور اگر اس سے مراد مرتہن ہو تو اس کے لیے غنم کا مطلب یہ مرہونہ چیز میں اگر اضافہ یا زیادتی ہو جائے تو وہ منافع یا زیادتی اس کے پاس رہن ہی ہوگی اور اگر مرہونہ چیز ہلاک ہو جائے ہے تو اس کا قرض ختم ہو جائے گا۔

مذکورہ حدیث پاک کی تفسیر جو ہمیں درست دکھائی دیتی ہے (واللہ اعلم) وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس قرض کے بدلہ میں کوئی چیز رہن رکھتا ہے اور رہن رکھی گئی چیز میں از روئے قیمت وغیرہ ایسا اضافہ ہے کہ وہ اصل قرض سے زیادہ قیمتی بنتی ہے اب راہن مرتہن کو کہتا ہے کہ اگر میں حق فداں تاریخ تک ادا کر دوں تو بہتر ورنہ یہ مرہونہ چیز بمعہ زیادتی کے تیری ہوگی یہ طریقہ درست نہیں اور نہ ہی جائز ہے اور اس طریقہ سے منع بھی کیا گیا ہے اور اگر مرہونہ شے کا مالک اسی قرضہ کو واپس کرتا ہے لیکن مدت مذکورہ گزرنے کے بعد تو اس صورت میں وہ مرہونہ چیز اس کو واپس ملے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شرط (اگر مقررہ تاریخ تک نہ ادا کر سکوں تو مرہونہ تیری ہے) باطل ہو جائے گی۔

حضور ﷺ کے ارشاد گرامی "لا یعلق الرهن" سے مراد جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے یہ ہے کہ مرہونہ چیز کو مرتہن مکمل طور پر اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا یعنی وہ چیز اس کی ملکوت نہیں ہو سکتی ایسے ہی اس کا مطلب امام کُرفی نے سلف صالحین سے ذکر کیا ہے۔

وقال الطحاوی رحمہ اللہ وهذا التأویل انکرہ اهل العلم جميعا وان زعموا انه لا وجه له عندهم وقال الطحاوی ذهبوا فی تفسیر قولی سعید بن المسیب یعنی ان ابا حنیفۃ و ابا یوسف و محمد له غنمہ وعلیہ غرمہ الی ان ذالک فی البیع اذا بیع الرهن بشمن فیہ بقص عن الدین غرم الرهن ذالک القص وهو غرمہ المذكور فی الحدیث وان بیع بفضل عن الدین اخذ الرهن ذالک الفضل وهو غنمہ المذكور فی الحدیث وهذا اذا ارید بالصاحب الرهن فان ارید المرتہن فغنمہ له یعنی ان ذوالدہ یکون رهنا عنده غرمہ علیہ یعنی اذا هلك الرهن سقط دینہ (الجزیہ شرح الہدیۃ ج ۱ ص ۶۵۲ کتاب الرهن مطبوعہ دار الفکر بیروت)

(۲) قال مالک و تفسیر ذالک فیما نری واللہ اعلم ان برهن الرجل الرهن عند رجل بالشئ و فی الرهن فضل عما رہ به فبقول الرهن للمرتہن ان جنتک بحقک الی اجل یسمیہ له والا فالرهن لک بما فیہ قال فہذا الا یصلح ولا یحل وهذا الذی نہیں عنہ وان جاء صاحبه بالذی رهن به بعد الاجل فهو له واری هذا الشرط منقسخا۔

(موطا امام مالک ص ۶۳ کتاب الرقبة مطبوعہ میر محمد شب خانہ کراچی)

والمراد بقوله عليه السلام لا يعلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلي بان يصير مملوكا له كذا ذكره الكرخي من السلف۔

(ہدایہ اخیر میں ص ۷۵ کتاب الرهن)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چالیس میں مبالغہ تھا کہ اگر ماہین وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کرتا تو اس کی رہن دہی ہوئی چیز جو اصل قرض سے زیادہ ہوتی ہوئی بھی وہ مرجع کی جو بھائی قبی حضور ﷺ نے اس دم کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ رہن کو روکا نہیں جائے گا یعنی اگر ماہین وقت مقررہ پر قرض واپس نہیں کرتا بلکہ کچھ مدت زیادہ گزرنے کے بعد وہ قرض واپس کرتا ہے تو اب بھی مرجع کو مروونہ چیز واپس کرنا پڑے گی وہ اسے روک نہیں سکتا اور شرط لگانے کی بھی اسے باطل قرار دیا جا رہا ہے گویا آپ ﷺ کا ارشاد گرامی مروونہ چیز کی بطور امانت حیثیت بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ چالیس میں اس دم کو قلم کرنے کے لیے ہے۔

(۳) امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مروونہ چیز کو امانت کی حیثیت دینے کے لیے "غصہ لہ و غرم لہ" سے استدلال فرمایا۔ یعنی مروونہ چیز کے نسخ و قصان کا لازمہ رہا رہا ہے۔ امام زہلی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ الفاظ مذکورہ الفاظ حدیث نہیں بلکہ قول ابن مسیب ہے اور سعید بن المسیب کا یہ قول مجروح بھی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

مذکورہ حدیث کو عبد اللہ بن عمر الامام اطا کی سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن قحطان سے ہے کہ عبد اللہ بن عمر یہ راوی اسے کوئی جانتے والا نہیں ہے اس سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے لیکن اہل نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا لیکن اس کے حالات کے بارے میں کچھ بھی واضح نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی منکر احادیث کو ذکر کر دیا جن میں سے ایک یہ (زیر بحث) بھی ہے... تنقیح میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر الامام اطا کی پر از کوئی معتد راوی نہیں ہے بلکہ ابن عباسؓ لیکن علیہ حسن بن علی اور ابن فضال سے روایت کرتا ہے اور اس سے آگے روایت کرنے والوں میں ابو حاتم رازی بھی ہے ابو داؤد نے اپنی تراجم میں اس سے بواسطہ زہری کے دو سعید بن مسیب سے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں ابو داؤد نے کہا الفاظ روایت "لہ غصہ و علیہ غرمہ" سعید بن مسیب کا حکم ہیں۔ یہ بات نام نہ زہری نے ان سے نقل کی ہے اور کہہ کر بھی گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی (یعنی الفاظ مذکورہ سعید بن مسیب کا قول ہیں) تائید عبد الرزاق کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہمیں صحیح زہری سے اور وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رہن دہی کی چیز رہن سے روکی نہیں جائے گی (اس کے بعد "لہ غصہ و علیہ غرمہ" کے الفاظ نہیں ہیں)۔

والصخر جہ ابضا عن عبد اللہ بن نصر الاصم الانطیابی.... عن ابن القحطان وعبد اللہ بن نصر هذا لا عارف لہ وقد روی عنہ جماعة وذكرہ ابن عدی فی کتابہ ولم یمن من حالہ شیئا الا لہ ذکر لہ احادیث منکرة منها هذا انہی کلامہ. وقال فی التعلیق عبد اللہ بن نصر الاصم البزازی الانطیابی ایس بذاک المصنف وقد روی عن ابی بکر بن ہاشم وابن علیہ ومعن بن عسی وبن فضال وروی عنہ ابو حاتم الرازی. انہی. واخرجہ ابو داؤد فی مراسیلہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن النبی ﷺ قال ابو داؤد وقلو لہ غصہ وعلیہ غرمہ من کلام سعید بن المسیب قلہ عنہ الزہری وقال هذا هو المصحح انتہی. قلت یؤیدہ ما رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ أخبرنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب ان رسول اللہ ﷺ لا یعلق الرهن مع رهنه (تسب الرازی) کتاب الرهن مطبوعہ بیروت

خلاصہ جواب یہ ہے کہ روایت مذکورہ راوی عبد اللہ بن عمر غیر مستند ہے اور منکر احادیث کو روایت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایت مذکورہ حدیث صرف ایک کچھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں اور تیسری وجہ یہ کہ حدیث پاک کے آخری الفاظ "لہ غصہ و علیہ غرمہ" حضور ﷺ سے روایت نہیں کی گئی ہے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا کلام ہیں

جب الفاظ مذکورہ الفاظ حدیث ہی نہیں تو ان سے استدلال کرنا اور انہیں اپنے مسلک کی دلیل و حجت بنانا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرہون چیز مرتبن کے پاس بطور امانت نہیں کیونکہ جن الفاظ سے اس کا امانت ہونا ثابت کیا گیا ہے وہ محل نظر ہیں بلکہ وہ مضمونہ ہوگی اور یہی مسلک امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

رہن رکھی گئی چیز کے مضمونہ ہونے پر احادیث و آثار

ہمارا مذہب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا: جس نے کسی کے پاس کوئی چیز مرتبن رکھی پھر وہ ضائع کر دے۔ فرمایا: اگر مرتبن رکھی گئی چیز (از روئے قیمت) اس سے کم تھی جس کے بدلہ میں وہ مرتبن رکھی گئی تمام اس کا مکمل حق اسے لوٹا یا جائے گا اور اگر زیادہ قیمتی تھی تو مرتبن اس کا امین ہوگا۔ ابن ابی شیبہ اور حماد نے بھی ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: اگر مرتبن رکھی گئی چیز اس سے زیادہ ہے جس کے بدلہ میں وہ مرتبن رکھی گئی تو مرتبن زیادتی کا امین ہوگا اور اگر وہ کم ہے تو وہ واپس لوٹا لی جائے گی اسے امام بیہقی نے روایت کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے آپ نے فرمایا: مرتبن فائز مرتبن کا امین ہوگا میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہمیں وکیع بن علی بن صالح سے انہیں عبداللہ بن عاصم نے محمد بن حنفیہ سے اور وہ علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگر مرتبن رکھی گئی چیز اس سے زائد ہے جس کے بدلہ میں وہ مرتبن رکھی گئی پھر وہ ہلاک ہوگئی پس وہ اس کے بدلہ میں جو اس کے پاس ہے کیونکہ مرتبن "زیادہ" کا امین تھا اور اگر مرتبن رکھی گئی چیز کم ہے پھر وہ ہلاک ہوگئی تو مرتبن "زائد" واپس کرے گا اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے وہ یہ کہ ہمیں ابو عاصم نے عمر سے انہوں نے قطان سے اور وہ عطاء سے اور وہ عبید بن عمر سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جب مرتبن رکھی گئی چیز اس سے زیادہ ہو جس کے بدلہ میں وہ مرتبن رکھی گئی ہے تو مرتبن "زیادہ" میں امین ہوگا اور اگر تھوڑی ہے تو اسے واپس لوٹا یا جائے گا (اتحییٰ)۔

قوله ومذهبننا روى عن ابن مسعود وعمر قلت اخراج البيهقي عن عمر قال في الرجل يرهن فيضيق قال ان كان اقل مما فيه رد عليه تمام حصه وان كان اكثر فهو امين و روى ابن ابي شيبة والطحاوي عنه قال اذا كان الرهن باكثر مما رهن به فهو امين في الفصل واذا كان باقل رد عليه و رواه البيهقي..... قوله وعن علي رضي الله عنه انه قال المرتهن امين في الفصل قلت رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى بن عاصم عن محمد الحميرة عن علي قال اذا كان الرهن اكثر مما رهن به فلهك فهو بما فيه لانه امين في الفصل واذا كان اقل مما رهن به فلهك رد الرهن الفصل انتهى واخرج نحوه عن عمر حدثنا ابو عاصم عن عمر عن القطان عن عطاء عن عبید بن عاصم عن عمر قال اذا كان الرهن اكثر مما رهن به فهو امين في الفصل واذا كان اقل رد عليه انتهى.

(نسب الرايۃ ص ۳۳۳ کتاب الرهن مطبوعہ قاہرہ)

قارئین کرام! ان آٹھ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یاد رہے باتیں ثابت ہوئی ہیں اول یہ کہ "شے مرہون" مرتبن کے پاس مضمونہ

ہوگی لہذا اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں وہ اپنا قرض نہیں لے سکے گا یہ اس وقت جب اس چیز کی قیمت جو رہن رکھی گئی اور اس کی قیمت یا قرض جس کے بدلے میں وہ رہن رکھی گئی ہو یا برابر ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر مرنے والے زیادہ قیمت والی ہے تو جس قدر زیادتی ہوگی وہ مرگن کے پاس بطور امانت ہوگی اگر وہ زیادتی ہلاک ہو جاتی ہے تو مرگن سے اس کے بدلے میں نئی وغیرہ نہیں لی جائے گی یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے امام مالک رضی اللہ عنہ ہم اختلاف کے ساتھ پہلی بات میں متفق ہیں لیکن دوسری بات میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرگن میں مرگن ائین نہیں چکا اس کے قصاص کی صورت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ پوری کی پوری مضمون ہے۔

عمر عیسیٰ بن حبان قتال وھت حلیا وکان اکثر مما فیہ فطاع فاعصما الی شریح قتال الرهن بما فیہ وقد روی ذالک لیثاعن ابی نعیم النعمانی حدثنا سلیمان بن شعیب عن ابیہ محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ عن حماد بن ابی نعیم انہ قال فی الرهن ینھلک فی ید المورثین ان کانت قیمۃ والدین سواہ طاع بالدین وان کانت قیمۃ عقل من الدین رد علیہ الفضل وان کانت قیمۃ اکثر من الدین فھو امین فی الفضل۔ (مطہری شرح ج ۳ ص ۱۰۲ باب الرهن ینھلک فی ید المورثین کیف ثم مطہرہ روست)

بھئی بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پاس زیورات دیکھ رکھے جو اس چیز سے زیادہ قیمت والے تھے جس کے بدلے میں وہ رہن رکھے تھے مگر زیورات ضائع ہو گئے اس کے بعد ہم نے قاضی شریح کے پاس فیصلہ کے لیے یہ معاملہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رہن رکھے گئے زیورات اس چیز کا بدلہ ہیں جو اس نے دی تھی اسے امام نہیں سے بھی یہ روایت مروی ہے میں سلیمان بن شعیب نے اپنے والد محمد بن الحسن سے وہ امام ابو حنیفہ سے اور وہ حماد سے اور وہ ابی نعیم سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رہن کا مرگن کے پاس ہلاک ہو جائے اگر اس کی اور قرض کی مالیت برابر ہے تو "رہن" قرض کے بدلے میں ختم ہو گیا (یعنی گویا قرض ختم ہونے پر وہ مال وصول کر لیا ہے) اور اگر اس کی قیمت قرض سے کم ہے تو قرض دے والا ذمہ دہیے مرگن کو دے گا اور اگر اس کی قیمت قرض سے زیادہ گئی تو اس صورت میں مرگن زیادتی کا ائین متصور ہوگا۔

و ما یدل علیہ من جہۃ السنۃ حلیۃ عبداللہ بن المبارک عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء یحدث رجلا رہی فرما فلفق فی یدہ قتال رسول اللہ ﷺ للمورثین ذهب حنک وفی لفظ آخر لا شیئ لک فقولہ للمورثین ذهب حنک اعتبار بسقوط دینہ لان حق المورثین هو دینہ..... عن صحابہ بن دثار قال قضی رسول اللہ ﷺ ان الرهن بما فیہ والمفہوم من ذالک حقیقۃ بما فیہ من الدین الا ان الی قول شریح الرهن بما فیہ ولو خاستما من حدید وکذا لک قول مہلوب بن دثار انما روی عن النبی ﷺ فی عہدہ وہن

رہن رکھی گئی چیز مرگن کے پاس مضمون ہے اس پر سخت سے جو دلیل آئی ہے وہ حدیث پاک ہے جسے عبداللہ بن مبارک نے جناب مصعب بن ثابت سے روایت کیا جناب مصعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عطاء سے ایک آدمی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا جس نے دوسرے کے پاس اپنا گھوڑا بطور رہن رکھا تھا وہ گھوڑا مرگن کے ہاں ہلاک ہو گیا تو حضور ﷺ نے مرگن کے بارے میں فرمایا تیرا حق ختم ہو گیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں رہا یہی حضور ﷺ کو مرگن کے بارے میں "ذهب حنک" فرمایا یہ اس کے قرض کے ساتھ ہونے کی خبر دیتا ہے کیونکہ مرگن کا حق قرض ہی ہوتا ہے۔

ما یدل علیہ من جہۃ السنۃ حلیۃ عبداللہ بن المبارک عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء یحدث رجلا رہی فرما فلفق فی یدہ قتال رسول اللہ ﷺ للمورثین ذهب حنک وفی لفظ آخر لا شیئ لک فقولہ للمورثین ذهب حنک اعتبار بسقوط دینہ لان حق المورثین هو دینہ..... عن صحابہ بن دثار قال قضی رسول اللہ ﷺ ان الرهن بما فیہ والمفہوم من ذالک حقیقۃ بما فیہ من الدین الا ان الی قول شریح الرهن بما فیہ ولو خاستما من حدید وکذا لک قول مہلوب بن دثار انما روی عن النبی ﷺ فی عہدہ وہن

فقہ و صلاح و فضل فدکر جمیع ما جمع من
افدیلم فی کتابہ علی ہذہ الصفة انہم قالوا الرہن
بما فیہ اذا ہلک و عینت قیمته و یرفع بالک
مہم النقة الی النسی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ
فقیہانہا یقولون ان الرہن یملک بما فیہ و یرفعہ
النقة مہم الی النسی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ فالہم ماحکاء فہو
حجة لاسہ فقہہ امام ثم قولہم حیثما بدالک
واجماعہم علیہ

(عمادی شریف ج ۳ ص ۱۰۶ باب الرکن بک فی یہ الرہن)

فقہاء کرام میں ملتی ہے۔ انہوں نے ان تمام حضرات کے اقوال اپنی
تصنیف میں جمع کیے جو اس طریقہ کے مطابق تھے ان سب نے کہا
کہ رهن رکھی گئی چیز مرہن کے پاس اس قرض کے بدلہ میں ہے جو
اس نے رهن سے دینا ہوتا ہے جب وہ ہلاک ہو جائے اور اس کی
قیمت نامعلوم ہو ان میں سے ثقہ حضرات نے اس کو نجی کریم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ کی طرف رفع کیا ہے۔ یہ مذکورہ کے یہ امام حضرات
اور فقہاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ رهن رکھی گئی چیز اس قرض کے
مقابل میں ہلاک ہو گئی جو رهن کے لیے تھا ان حضرات میں ثقہ
لوگوں نے اس رویت کو حضور ﷺ سے مروی قرار دیا ہے
لہذا اس حضرات کا حنفی قول وہ حجت ہے کیونکہ ان میں سے کوئی
ایک جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ حجت ہوتا ہے پھر جب یہ سب کا
قول ہوا تو اجماع ہو گیا (دو پھر یہ قولی حجت ہوگا)۔

ظاہر ملامت یہ کہ مرہن چیز مرہن کے پاس امانت کے حکم میں نہیں جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے بلکہ وہ مضمونہ ہے۔ یہ مسلک
امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما کا ہے تو معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک قرآن کریم کا حدیث مقدسہ و آثار کے مین
موفق ہے اور اس پر اجماع فقہاء کرام بھی ہے۔ فاعضروا یا اولی الابصار

جس کے پاس گواہی ہو

اس کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبد اللہ بن ابی بکر سے خبر دی کہ انہیں ابن
کے والد نے عبد اللہ بن عمر بن عثمان سے خبر دی کہ عبد الرحمن بن
ابی عمرہ انصاری کو رید بن خالد جعفی نے بتایا کہ رسول کریم
ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہاؤں وہ وہ ہے
جو شہادت دے یا شہادت کے بارے میں مطلع کرے اس سے قبل
کہ اس سے شہادت کے بارے میں پوچھ جائے۔

امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہی ہے
اگر کسی کے پاس کسی انسان کے بارے میں کوئی گواہی ہو اور وہ
انسان اسے نہ جانتا ہو تو گواہی والے کو اپنی گواہی کی اسے خبر دے
دینی چاہیے خواہ وہ اس سے گواہی کے بارے میں نہ بھی پوچھے۔

حدیث مذکور میں اس بات کی تصریح نہیں فرمائی گئی ہے کہ ایک شخص کو کسی بات کا علم ہے اور وہ موقع کا گواہ ہے لیکن جب قاضی
مدعی کو گواہ پیش کرنے کو کہتا ہے تو اسے کسی گواہ کا علم نہیں تو اس حالات میں اس موقع کے گواہ کو خود گواہی دینے کے لیے قاضی کے

۳۷۹- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ

عِنْدَهُ شَهَادَةٌ

۸۳۳- أَحْبَبْنَا مَالِكًا أَحْبَبْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
قَالَ أَنَا أَحْبَبْتُ عَشْرَ عَشْرِ الْمَوْتِ عَمْرُو بْنُ عُمَرَ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ أَحْبَبْتُ أَن رَدَّ
مَنْ خَالَاهُ بِالْخَيْرِ أَحْبَبْتُ أَن رَدَّ مَوْلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ
أَلَا أَحْبَبْتُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الْيَدِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ
أَوْ يُعَيِّرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَعْدُ نَأْخُذُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ
الْإِسْأَلُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إِلَّا سَأَلَهَا فَلْيُعَيِّرْهُ
بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلَهَا رَأَاهُ

پاس حاضر ہو جانا چاہیے ایسا کرنے والا بہترین گواہ ہے گویا ہڈی کے مطالبہ کے بغیر اگر کوئی گواہ از خود گواہی دے دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس نے ایسا کر کے اپنے ایک مسلمان بھائی کی خلاصہ نہ دے دی ہے۔

اعتراف: ”بخاری شریف“ میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر صبا ہے کرام کا پھر تا بعین کرام کا ہے پھر جع تا بعین کا ہے اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بغیر مطالبہ شہادت میں دیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی امین بنانے کے لیے تیار نہ ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ اپنی نذروں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔“

حدثنا ادم حدثنا شعبہ ثنا ابو حمزۃ قال سمعت زہد بن مصرب قال سمعت عمران بن حصین قال قال النبی ﷺ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلوہم قال عمران لا ادری اذکر الی ﷺ بعد قرنی او ثلثۃ قال الی ﷺ ان بعضکم قوم یحومون ولا یؤمنون ویشهدون ولا یتشهدون و ینذرون ولا یوفون ویظہر فیہم السم۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۶۲ کتاب الشہادات)

جناب عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے والے پھر وہ جو ان کے بعد اور پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے عمران راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے بعد دو یا تین ادوار کا ذکر فرمایا بہر حال آپ نے مزید فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خیانت کریں گے اور لوگ انہیں امانتیں نہیں دیں گے اور وہ گواہی دیں گے جب کہ ان کو گواہی کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا اور وہ نذریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں (خوب کھا کھا کر) موتا پا بہت ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ ”موطا امام محمد“ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بن بلائے از خود گواہی دینے والے بہترین لوگ ہیں اور ”بخاری شریف“ میں ایسے گواہوں کو ”خُن“ بددیانت اور نذریں پوری نہ کرنے والوں کے ساتھ طایا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ از خود گواہی دینے والے برے لوگ ہوتے ہیں اب اس ناقص کو کیسے رفع کیا جائے؟

جواب: ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض شارحین کرام نے تطبیق بھی دی ہے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”بخاری شریف“ والی روایت جو عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے تحت ان میں تطبیق کو یوں بیان فرمایا ہے:

قال ابن الحوزی ان قیل کیف الجمع بین قولہ یشہدون ولا یتشهدون و بین قولہ فی حدیث زید بن خالد الا احبرکم بحیر الشہداء الذین یأتون بالشہادۃ قبل ان یسئلوا فالجواب ان الترمذی ذکر عن بعض اهل العلم ان المراد بالذی یشہد ولا یتشهد شاهد الزور واحتج بحديث عمر عن النبی ﷺ انه قال ثم یعشوا الکذب حتی یشہد الرجل ولا یتشهد والمراد بحديث زید بن خالد الشاهد علی الشنی فیؤدی شہادته ولا یجمع من اقامتها..... وقیل ان هذا فی الرجل تكون عنده شہادۃ وقد نسبها صاحب الحق ویترک اطفالاً

ابن جوزی نے کہا ”اگر یہ کہا جائے کہ حضور ﷺ کا قول شریف ”گواہی دیں گے طلب نہیں کیا جائے گا“ اور ”اب کا ہی قول مبارک جو بروایت زید بن خالد مروی ہے کہ ”کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بتاؤں؟ وہ لوگ ہیں جو سوال کیے بغیر گواہی دیتے ہیں“ ان دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے بعض اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ ”گواہی دیں گے جب کہ ان کو گواہ نہیں بنایا گیا ہوگا“ اس سے مراد جھوٹے گواہ ہیں اور انہوں نے اپنی اس بات کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث یا کہ بتایا۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا قرب قیامت جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا حتیٰ کہ آدمی بن بلائے گواہی دیتا پھرے گا اور حضرت زید بن خالد

رضی اللہ عنہ کی روایت میں گواہ سے مراد وہ گواہ ہے جو کسی چیز کا واقعی گواہ ہو پھر وہ گواہی ادا کرے اور اس کی ادا نہ ہونے کے ... اور حقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین گواہ وہی روایت سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس واقعی گواہی تھی لیکن حق دار اس کو بھول چکا تھا اور وہ اپنے پیچھے بے چہرہ ہو گیا جس کے دوسرے لوگوں پر مختلف حقوق تھے۔ لیکن وصیت کرنے والے کو ان کے بارے میں علم نہ تھا پس وہ گواہ اپنی طرف سے اور خود گواہی دیتا ہے اس کی گواہی کی وجہ سے ان بچوں کو حقوق مل جاتے ہیں تو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینے والا سترین شخص سے مراد ایسی گواہی دینے والے ہیں یہ مختلف اقوال اس حضرت کے ہیں جنہوں نے حضرت عمران بن حصین اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایات میں حقیق دی ہے لیکن ابن عبد البر نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی کیونکہ وہ اہل مدینہ کی روایت سے ہے لہذا اس کو اہل عراق کی روایت (جو عمران بن حصین سے مروی ہے) پر مقدم کیا اور ابن عبد البر نے اس بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث کی اصل ہی کوئی نہیں اور کچھ دوسرے حضرات نے حضرت عمران بن حصین دلی روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اسے ذکر کیا اور حضرت زید بن خالد کی روایت کو تہ امام مسلم نے اپنی تصحیح میں ذکر کیا ہے۔

وہم علی الناس حقوق ولا علم للموصی بها فیحیی من عہدہ الشہادۃ فیبدل شہادۃ لہم بد لک فیحیی حقہم محمل بدل الشہادۃ قبل المنسلۃ علی مثل ہذا..... و ہذا الاقوال اقوال الذی جمعوا بین حدیث عمران وزید واما ابن عبد البر فاسہ رجح حدیث زید بن خالد لکونہ من روایۃ اہل المدینۃ فقدموا علی روایۃ اہل العراق وبلغ لہ حسی وعم ان حدیث عمران لا اصل لہ.... وصہم من رجح حدیث عمران لانفاق صاحبی الصحیح علیہ والیراد مسلم ما راح حدیث زید بن خالد

(مرآۃ القاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ بیروت)

۱۱۔ روایت کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاویلات

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایت کی تین تاویلات ہیں۔

- (۱)۔ ایک اور شافعی کے صحابہ نے یہ تاویل کی ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی انسان کے بارے میں گواہی ہو لیکن وہ اپنی حق میں مرنے والی گواہی کو نہ جانتا ہو تو یہ گواہ اب مدعی کو حاکم بتائے کہ میں تمہارے حق کا گواہ ہوں یعنی اس کے حق کی گواہی تسلیم ہے۔
- (۲)۔ یہ شافعیوں نے بھی کوئی جو بعض حصوں کو اب کی خاطر اپنی گواہی پیش کرتا ہے اگرچہ اس سے مطالبہ نہ بھی کیا ہو یا کسی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں ہو سکتی ہے مثلاً طلاق، حق وقف وصیت عامہ اور حدود وغیرہ لہذا جس شخص کے پاس ان حقوق میں سے کسی سے بارے میں گواہی ہے اس پر لازم ہے کہ قاضی کے پاس جا کر اپنی گواہی کی خبر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اقبلوا الشہادۃ للہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر گواہی دو"۔

(۳) اس سے ابتدا گواہی دینا مراد نہیں بلکہ طلب اور سوال سے بعد ہی گواہی دینا مراد ہے لیکن چونکہ وہ شخص طلب کے بعد بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً گواہی دے دیتا ہے اس فوری ادائیگی کو سہلہ اور بھاری "گواہی بغیر مطالبہ" کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے یعنی سوال کے بعد ادا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔

حضرت عمران بن حصین دانی روایت کی چار تاویلات ہیں اس میں پہلی تاویل دونوں روایات میں تطبیق میں چونکہ زیادہ اہم نہیں اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔

(۱) کوئی شخص بغیر طلب کے گواہی دے اور وہ گواہی جھوٹی اور بے اثر ہو۔

(۲) گواہی دینے کا اہل نہیں اور پھر بھی گواہی دے رہا ہے۔

(۳) کسی کے دوزخی یا جنتی ہونے کی قطعی گواہی دینے والا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت زید بن خالد اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے مروی روایات میں تطبیق دی گئی اور ان کو اپنے اپنے محل و مقام پر رکھ کر ان کا مفہوم درست بناتے ہیں۔ لہذا دونوں میں تعارض نہیں اگرچہ بعض علماء نے تطبیق کی بجائے ایک کو دوسری پر ترجیح کا قول کیا ہے ترجیح ہو یا تطبیق دونوں کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ فاعتبوا بالاولی الاصلار

۱۵۔ کِتَابُ اللَّقْطَةِ

۳۸۰۔ بَابُ اللَّقْطَةِ

کَمِ شَدَہ چیز کا بیان

گری پڑی چیز کا بیان

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب زہری سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کَمِ شَدَہ اونٹیاں کھلی چھوڑ دی جاتی تھیں وہ بچے جتنی تھیں انہیں کوئی شخص بھی ہاتھ نہ لگا تا تھا یہاں تک کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ان کے بارے میں ڈھونڈ درا کرنے کا حکم دیا اور ان کی پہچان کا حکم دیا اگر ان کی جان پہچان والا کوئی نہ آئے تو انہیں بچ دینے کا حکم دیا پھر اگر ان میں سے کسی کا مالک آ جاتا تو اسے اس کی قیمت دے دی جاتی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں (مذکورہ) طریقے اچھے ہیں اگر امام (حاکم) چاہے تو کَمِ شَدَہ اونٹیوں کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ ان کے مالک آ جائیں (تب بھی درست ہے) اور اگر ان کے ضائع ہونے کا امام کو خطرہ ہو یا انہیں چرانے والا کوئی نڈل سکے تو پھر امام انہیں فروخت کر دے اور ان کی قیمت محفوظ رکھے یہاں تک کہ ان کے مالک آ جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

امام مالک نے ہمیں جناب ثانی سے خبر دی کہ ایک شخص کو کسی کی گری ہوئی چیز ملی وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی کی گم شدہ چیز ملی ہے آپ اس کے بارے میں میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ اس کا اعلان کرو کہنے لگا میں نے اعلان کیا ہے آپ نے فرمایا اور

۸۳۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ صَوَّالَ الْإِبِلِ كَانَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلًا مُرْسَلَةً تُكْتَبُ لَا يَمْسُهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفِهَا ثُمَّ يَبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ نَفْسُهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُلُّ الْوَجْهَيْنِ حَسْرًا إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ تَرَكَهَا حَتَّى يَبْعِي أَهْلُهَا فَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الصَّيْئَةَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَبْرَعَهَا فَبَاعَهَا وَوَقَفَ نَفْسُهَا حَتَّى يَأْتِيَ أَرْبَابُهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

۸۳۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقْطَةً فَبَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنِي وَجَدْتُ لُقْطَةً فَمَا تَأْمُرُنِي بِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا فَإِنْ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ رَدِّهَا فَإِنْ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ لَا أَمْرَكَ أَنْ تَأْكُلَهَا لَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْكُلْهَا.

زیادہ اعلان کر دینے لگا میں کر چکا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اس کے کھانے (استعمال میں لانے) کا حکم نہیں دوں گا مگر تم چاہتے تو اسے نہ اٹھاتے۔

میں امام مکہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یزید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ثابت بن ضحاک انصاری نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی کا گم شدہ اونٹ ملا میں نے اس کا اعلان کر دیا پھر اس کا ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا آپ نے اس کی تفسیر کر کے حکم دیا کہ اس کا جواب ثابت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس سے تو مجھے اپنے کام کاغ سے پٹی طرف مشغول کر لیا ہے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں سے یہ ملا وہیں چاکر چھوڑ آؤ۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ۲۰ را مسلک یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی گم شدہ چیز ملے جس کی قیمت دس درہم کے برابر ہو یا اس سے راہ ہو وہ اس کا خوب اعلان کرے مگر ایک آگے آجائے تو بھڑکے ورنہ اس کا صدقہ کر دے اور اگر اٹھانے والا تاج ہے تو اسے کھا لے (یعنی استعمال کر لے) پھر اگر اس کا ملک آجائے تو اس کو وہ باتوں میں سے کسی ایک کا اقرار ہے چاہے تو اس کی ٹی گئی قیمت لے لے اور چاہے تو اس پر تادان زب دے اور اگر اس چیز کی قیمت دس درہم سے کم ہو تو اس کا اتنے دن اعلان کرے جتنے دن وہ مناسب سمجھتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی کرے جو پہلی (دس درہم یا اس سے راہ قیمت والی گم شدہ چیز) کے ساتھ کرنے کا ہم نے کہا ہے اور اس کے بارے میں دینی حکم ہوگا جو پہلی کے بارے میں مذکور ہوا اور اگر اس گم شدہ چیز کو اس مقام پر چھوڑ آتا ہے جہاں سے ملی تھی تو یہ بری الذمہ ہو جائے گا اور اس پر اس بارے میں کوئی تادان نہ ہوگا۔

امام مکہ نے میں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ جناب سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن کعبہ معظمہ کے ساتھ پہنچے گئے تشریف فرما تھے تو فرمایا جس نے گم شدہ چیز اٹھائی وہ خود مگر اہ ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہ مذہب ہے سعید

۸۳۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سُبَيْحَةَ بْنَ يَسْلَبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الصَّحَّاحِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِثًا بِالْحَرَّةِ فَقَرَّرَهُ ثُمَّ دَخَرَ ذَلِكَ يُعْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْفَرَهُ قَالَ ثَابِتٌ يُعْمَرُ قَدْ ضَلَعَنِي عَمَّةٌ صَبِيغِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرَأَيْتَهُ حَبِثَ وَحَدَّثَهُ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ مِنَ النُّطْقِ لِقَوْلِهِ تَسَاوَى عَشْرَةُ ذَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَفَهَا حَتَّى لَا يَأْنِ عَمُوتُ وَلَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا فَإِنْ حَاجَ صَاحِبُهَا خَيْرُهُ بَيْعُ الْأَمْرِ وَبَيْعُ أَنْ يُفَرِّمَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ يَفْتِنُهَا أَفْلَزَ مِنْ عَشْرَةِ ذَرَاهِمَ عَرَفَهَا عَلَى قَلْبِهِ مَا يَرَى أَبْنَاءَ كَتَمَ صَنَعَ بِهَا شَيْئًا صَنَعَ بِالْأُولَى وَكَانَ الْحُكْمُ لَهَا إِذَا حَاجَ صَاحِبُهَا كَمَالَ حُكْمِهِ فِي الْأُولَى وَإِنْ زَكَاها فِي السُّوْجِجِ الْيَدِيَّ وَحَدَّثَ فِيهِ تَرَى مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذِيكَ صَدْرٌ

۸۳۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَيِّدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ صَالَةً لَهُوَ صَالٌ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِدَا نَأْخُذُ وَرَأَيْنَا بَعْضَ يَذِلُّكَ مَنْ

أَخَذَهَا لِتُحَبِّبَ بِهَا قَاتًا مَنِ اخَذَهَا لِبِرِّ ذَهَابًا أَوْ لِبُغْيَةٍ فَهِيَ
فَلَا بَأْسَ بِهِ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گم شدہ چیز اس لیے اٹھائی کہ وہ اسے خود برد کر دے وہ گمراہ ہے اور اگر کسی نے اس ارادے سے اٹھائی تاکہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹائے یا اس کا خوب اعلان کرے (تاکہ مالک آ کر لے جائے) تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس باب کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے چند آثار ذکر کرائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ گم شدہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھائی نہیں جاتی تھی بلکہ اسے چھوڑ دیا جاتا تھا حتیٰ کہ مالک آ جاتا اور اسے لے جاتا۔ گم شدہ اونیٹیاں پھرتی دیتیں اور بچے جنتیں لیکن ان کو پکڑنے اور اعلان کرنے کا مسئلہ نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں طے یہ ہوا کہ ایسی اشیاء کو اٹھالینا چاہیے منسب اعلان و تشہیر کی جائے تاکہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت محفوظ کر لی جائے اگر مالک آ جائے تو لی گئی قیمت لے لے ورنہ تاوان بھی لے سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گم شدہ اشیاء کے اٹھانے والے کو جو ”گمراہ“ کہہ گیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص جو بھٹم کرنے کی خاطر اٹھائے اگر تشہیر کی خاطر یا مالک کو دینے کی غرض سے اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

گم شدہ چیز کے بارے میں تین امور پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ جن میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ اول یہ کہ گم شدہ چیز کو اٹھالیا جائے یا نہ۔ دوم یہ کہ اس کے اٹھانے کے بعد اعلان کب تک کیا جائے اور سوم یہ کہ مناسب اعلان کے بعد اگر اس کا کوئی وارث نہ آئے تو اس کو کیا کریں؟

امر اول۔۔۔ گم شدہ چیز اٹھانے یا نہ اٹھانے میں اختلاف ائمہ

گرمی پڑی چیز کا اٹھانا اس بارے میں اختلاف ائمہ ہے کہ کیا اٹھانا افضل ہے یا وہ چھوڑ دینا؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اٹھالینا افضل ہے کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت علماء اس کی کراہیت کا قول کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہی قول امام محمد رضی اللہ عنہ کا ہے اس قول کی دو دلیلیں ہیں ایک وہ جو حضور ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا مؤمن کی گرمی ہوئی چیز جہنم کی آگ ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اٹھانے والے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی واجب تشہیر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی اور کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے اور جن حضرات نے اٹھالینے کو افضل کہا وہ مذکورہ حدیث پاک کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جو اس چیز کو قلع اٹھانے کے لیے اٹھاتا ہے اس کا مقصد اس کی تشہیر نہیں ہوتا۔

فاما الانسقاط فاحتمل العلماء هل هو الفضل ام الترك؟ فقال ابو حنيفة الافضل الانسقاط لانه من الواجب على المسلم ان يحفظ مال اخيه المسلم وبه قال الشافعي وقال مالک و جماعة بکراهية الانسقاط و روى عن ابن عباس وبه قال احمد و ذالك لامرين احدهما ما روى ابنه ﷺ قال "ضالة السوم من حرق النار" ولما يخاف ابضا من التقصير في القيام بما يجب بها من التعريف و ترك التعدى عليها و تاوّل الذين واوّل الانسقاط اولی الحديث وقالوا اراد بذلك الانتفاع بها لا احذها للتعريف. (بدایہ المجتہد ص ۲۸ کتاب النکاح مطبوعہ مکتبہ علیہ لاہور پاکستان)

اعلان کرنا ان میں سے کون سا درست ہے۔ ابو داؤد نے کہا کہ راوی کو اس بارے میں شک ہے اور جناب یحییٰ بن امیہ کی حدیث (تین یا سات دن تک کا اعلان) تو اس کے بارے میں اس کی وجہ کے موافق کسی قائل نے کوئی قول نہیں کیا اور زید اور ابی کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے اور اولیٰ بھی ہے جب یہ ثابت ہو گیا (کہ مدت اعلان ایک سال ہے) تو سال بھر کی یہ مدت اٹھائے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو جانا واجب ہوگی اور اس کا نثار ہونا بھی ضروری ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے اس کے احسان کرنے کا اسی وقت حکم فرمایا تھا جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا اور ”حکم دین“ اس پر فوری عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ تشبیر و اعلان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گم شدہ چیز کی خبر اس کے مالک تک پہنچ جائے اور یہ بات سمجھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کی گمشدگی کے فوراً بعد اس کا اعلان ہو اور نثار ہو کیونکہ اس کا مالک غائبانہ گم ہونے کے بعد اس کی تلاش کرتا ہے اور اسے اس کے مل جانے کی توقع ہوتی ہے لہذا لازم ہوا کہ تشبیر و اعلان کو اس کے ساتھ مخصوص کیا جائے۔

اس طویل حوالہ سے ثابت ہو گیا کہ اعلان و تشبیر کی مدت ایک سال ہے ایک سال سے کم یا زیادہ مدت جن روایات میں مذکور ہے صاحب ”المغنی“ نے ان کا جواب بھی نقل کر دیا ہے ان کے تفصیلی جوابات چند سطور بعد ”المبسوط“ کے حوالہ میں بھی آ رہے ہیں۔

امر سوم۔۔۔ مدت اعلان گزرنے کے بعد اس چیز کا مصرف کیا ہے؟

ایک سال تک اعلان کی مدت گزرنے کے بعد گم شدہ چیز کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے زمانے کے متقدمین نے اس بات پر اتفاق ہے کہ مدت مذکورہ گزرنے کے بعد اٹھائے والا اگر فقیر ہے تو اسے کھانے کی اجازت ہے اور اگر غنی ہے تو صدقہ کر دے پھر اگر اس چیز کا مالک آجائے تو اب مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کیے گئے صدقہ کو درست قرار دے دے اور ثواب حاصل کرے یا اس چیز کا تادان وصول کرے اس پر اتفاق کرنے والوں میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ امام مالک ثوری اوزاعی ابو حنیفہ شافعی احمد ابو حنیفہ ابو ثور رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات فقہاء کرام نے پھر اس میں اختلاف کیا ہے کہ غنی ہونے کی صورت میں ایک سال کی مدت گزرنے کے بعد وہ اسے کھا سکتا ہے یا اسے اپنے تصرف میں لا

واختلفوا فی حکمها بعد السنة فاتفق فقهاء الاصناف مالک و ثوری و اوزاعی و ابو حنیفہ و الشافعی و احمد و ابو عید و ابو ثور اذا انقضت كان له ان ياكلها ان كان فقيرا او يصدق بها ان كان غنيا فان جاء صاحبها كان مخيرا بين ان يحيز الصدقة فينزل على ثوابها او يضمها اياها و اختلفوا فی الغنى هل له ان ياكلها او يصدقها بعد الحول وقال مالک و الشافعی له ذالک وقال ابو حنیفہ ليس له ان يصدق بها و روی مثل قوله عن علی و ابن عباس و جماعته من التابعين وقال الاوزاعي ان كان مالا كثيرا جعله فی بیت المال و روی مثل قول مالک

سکتا ہے؟ امام، مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے اور امام ابوحنیفہ اسے صمدت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ امام ابوحنیفہ کے قول کی حیل حضرت علی بن عباس اور تابعین کرام کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے اور امام وزاعی کہتے ہیں اگر وہ چیز "مال کثیر" ہے تو سے فنی "دینی بیت المال کے حوالہ دے دے امام مالک اور امام شافعی کے قول کی طرح حضرت عمر ابن مسعود ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی نے اس چیز کو کھ لیا تو اس کے مالک کو تادان دے گا۔

والشافعی عن عمرو بن مسعود و ابن عمر و عائشہ و کلہم متفقون علی انہ ان اکلہا ضمہا لصاحبہا (بدایۃ المجتہد ص ۲۲۹)

ایک سال کی مدت گزر جانے کے بعد گرمی پڑی چیز کے اٹھانے والے اسے کیا کرے اگر وہ فقیر ہے تو کبھی متفق کہتے ہیں کہ وہ اسے استعمال میں لے سکتا ہے ہاں اگر غریب نہیں بلکہ مٹی ہے تو اس وقت اختلاف ہے جس کا صلہ یہ کہ امام شافعی اور امام مالک دونوں اس وقت بھی اٹھانے والے کو تصرف میں لائے اور صمدت کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن امام ابوحنیفہ صمدت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت میں اصل اختلاف یہ ہے کہ مدت مذکورہ گزرنے کے بعد گرمی پڑی چیز اٹھانے والے کی ملکیت میں آ جاتی ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور امام مالک اسے اس کی ملک کو قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے لیکن امام ابوحنیفہ اسے مالک قرار نہیں دیتے اس لیے اس کا صمدت کر دینا ان کے نزدیک واجب ہے اس اصل اختلاف پر ایک دو حوالے ملاحظہ ہوں

جب گرمی پڑی چیز کا اٹھانے والے نے سال بھر اعلان کیا اور اس کا مالک نہ آیا اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک اس کے لیے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس کا صمدت بھی کر سکتا ہے اور اسے کہ بھی سکتا ہے خواہ فنی ہو یا فقیر اور امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ فقیر ہونے کی صورت میں تو وہ اس کو پٹی ملکیت بنا سکتا ہے اور اگر وہ فنی ہے تو یہ درست نہیں ہے (بلکہ اس کا صمدت کرنا لازم ہوگا)۔

واذا عرف اللقطة سنة ولم يحضر مالكها فصد مالك والشافعي للمانع ان يحبسها ابدًا وله التصديق بها وله ان ياكل غيبا كان او فقيرا وقال ابو حنيفة ان كان فقيرا حار له ان يملكها وان كان غيبا لم يحضر (رد المحتار كتاب الاربع ص ۱۷۹ کتاب المغنۃ)

اگر اس کا مالک آ جائے (یعنی ایک سال اعلان کرنے تک) تو تحمیک ورنہ وہ اس کے دوسرے سوال کی طرح اس کی ملکیت ہو جائے گی خواہ اسے اٹھانے والا فنی ہو یا فقیر اور اسی طرح کی روایت حضرت عمر ابن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے ہے اور یہی قول عطاء شافعی اسحاق اور ابن منذر کا ہے۔

قال فان جاءه والا كانت كسائر ماله و جملته انه اذا عرف اللقطة حولا ولم تعرف ملكها منقطعها و صار من ماله كسائر امواله غيبا كان او فقيرا و روی مسعود ذلك عن عمرو بن مسعود و عائشة رضى الله عنهم و به قال عطاء و الشافعي و اسحاق و ابن المنذر (المعنى مع شرح كبير ص ۲۵۲ مسئلہ نمبر ۳۵۰ کتاب المغنۃ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مسک احتاف پر چند احادیث و آثار

عن الحارود قال قلت يا رسول الله اوقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها قال انشدوها ولا تكتم ولا تغيب فان وجدت ربها فادفعها اليه والالصال الله يعطيه من يشاء. عن امي هرويرة ان رسول الله ﷺ سئل عن القطة قال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فان جاء صاحبها والا فهو مال الله يعطيه من يشاء رواه البزاز ورجاله رجال صحيح.... وعن يعلى بن مرة عن النسي قال من انقط لقطه يسيرة فوبا او شبهه فليعرف ثلاثة ايام ومن التقط اكثر من ذلك سنة ايام فان جاء صاحبها والا فليصدق بها فان جاء صاحبها فلخير رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يحيى وهو ضعيف.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۸ باب الملقطہ مطبوع بيروت)

حضرت حارود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار ابد قرار ﷺ سے کسی اور شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! گری پڑی چیز ہمیں مل جاتی ہے (تو اس کے بارے میں کیا ارشاد گرامی ہے؟) آپ نے فرمایا اس کا اعلان کرو اور اسے نہ چھپاؤ اور نہ ہی غائب کرو پھر اگر اس کا مالک کاظمیں مل جائے تو اسے وہ دے دو اور اگر نہ ملے تو اللہ کا مال ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول کریم ﷺ سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اس کا اعلان کرو اور اسے غائب نہ کرو اور نہ ہی اسے چھپا پھر اگر اس کا مالک آجائے (تو بہتر) ورنہ وہ اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اسے بزاز نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں.... جناب یعلیٰ بن مرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی معمولی چیز گری پڑی اٹھائی مثلاً کپڑا یا اس جیسی کوئی چیز ملی اسے اس کا تین دن اعلان کرنا چاہیے اور جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز ملی وہ چھ دن اس کا اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو بہتر ورنہ اس کو صدقہ کر دے اگر صدقہ کر دینے کے بعد مالک آیا تو اسے اختیار دے دے (یعنی صدقہ کو نافذ کر دے یا اس کی قیمت بطور تادان وصول کر لے) اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اس میں ایک راوی عمر بن عبد اللہ بن یحییٰ ضعیف ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ تین احادیث میں اس بات کو صاف صاف بیان کیا گیا کہ گری پڑی چیز کو صدقہ کر دیا جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ کرنے کا حکم صرف آخری حدیث میں ہے پہلی دو احادیث میں اٹھائے گئے مال کو اللہ کا مال کہا گیا ہے صدقہ کا لفظ وہاں موجود نہیں تو اس بارے میں گزارش ہے کہ ”اللہ کا مال“ صدقہ واجب پر بولا جاتا ہے لہذا اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ گری پڑی چیز کے اٹھانے والا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس کا لازماً صدقہ کرے۔ تیسری حدیث میں ایک راوی عمر بن عبد اللہ بن یحییٰ کو ضعیف کہا گیا اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس حرف حدیث کو حجت اور دلیل بنانا درست نہیں جیسا کہ احناف کے خلاف مسلک رکھنے والے حضرات نے اس روایت سے ثابت کیا کہ گری پڑی چیز کا چھ دن اعلان کرنا چاہیے ہم نے اس حدیث پاک کو ”مدت اعلان“ کے لیے ذکر نہیں کیا بلکہ گری پڑی چیز کے صدقہ کرنے پر بطور دلیل ذکر کیا ہے اگرچہ اس بارے میں بھی اس کا ضعیف ہونا اثر کر سکتا تھا لیکن جب اسی مضمون کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے جس کے تمام راوی صحیح ہیں تو اصل دلیل و حجت حدیث ابو ہریرہ ہوگی۔ علاوہ انہی حدیث ابی ہریرہ اس کے ضعف کو بھی دور کر دیتی ہے کیونکہ علم حدیث کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ جب ایک ضعیف

حدیث مختلف طرق (استاد) سے مروی ہو تو اس کا ضعف یا ثبات ہے۔ حالانکہ یہاں صرف ایک سند جس میں مرین عبد اللہ راوی ہیں وہ ضعیف ہے۔ دوسری استاد ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہیں تو ایک روایت سے اسے ضعیف کہہ دہری لکھی روایات جو سند صحیح اور قوی سے مروی ہوں بطریقہ اولیٰ ضعیف سے نکل جانے کی قیاس کو بھی اگر دلیل و حجت مل جائے تو درست ہوگا لیکن یہ صرف صدقہ ہونے میں ضعیف سے نکلے گی نہ کہ مدت اعلان میں یہ ضعیف نہیں ہے کی اب اللہ تعالیٰ ہی جچے کے صدقہ کرنے کے وجوب پر چند آثار کا ملاحظہ فرمائیں:

مفتخرین خاندان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نقطہ کے بارے میں ہمیں نے فرمایا: اس کا خوب اعلان کرو اگر اس کا مالک آجائے تو بھرتہ دے، اس کا صدقہ کرو بھلا اس کا مالک آکر آجائے تو اسے اختیار ہے چاہے جتنی لے لے یا ثواب صدقہ..... ہمیں ہمارے کے حکام حکم فرماتے ہیں: اس کا خوب اعلان کرو اگر اس کا مالک نہ ملے تو اسے صدقہ کرو بھلا مالک آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ خانہ لے لے خواہ صدقہ کا ثواب۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگے مجھے گرمی پڑی چیز ملی ہے جس میں سو یا اس کے لگ بھگ دو رام ہیں میں نے اس کا حصول سا اعلان کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اعلان نہ کروں اور میں نے ان کو مطمئن جاننے کے لیے تیاری کی خاطر استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اب حالات بھتر ہیں (مطمئن جانے کی ضرورت نہیں رہی) آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور شافری فرمایا اس کا اعلان کرو بھلا اگر اس کا مالک اسے آکر پہچان لے تو اسے وہ وہ دے ورنہ اس کا صدقہ کرو و بھلا صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اسے ثواب مل جائے (ثواب کے حصول کی خاطر وہ صدقہ کو نافذ کر دے) اور اگر وہ قسم سے جتنی لینا ہے تو تمہیں ثواب صدقہ ملے گا اور اسے اس کی قیمت بطور جتنی دے گے۔ حضرت عربین خطاب رضی اللہ عنہ نے نقطہ کے بارے میں فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو اگر مالک آجائے تو بھرتہ دے اس کا صدقہ کرو اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو اسے اختیار دو اگر وہ ثواب صدقہ چاہتا ہے تو وہ مل جائے گا اور اگر مل چاہتا ہے تو (جتنی کے رویہ) اس کو اس کا مال مل جائے گا۔

عبد الرزاق عن معمر عن ابن طلحة عن ابنه
في اللقطة تعرفها فان جاء صاحبها والا تصدق بها
فان جاء صاحبها خسرته يسها ومن الاجر
عبد الرزاق عن ابن جرميع قال قال لي عمرو بن
هبيد قال لي عكرمة مولى ابن عباس تعرفها فان لم
تعرف تصدق بها فان جاء بها فله ان شاء فصرمها
وان شاء الا اجر له عبد الرزاق عن معمر عن
ابن اسحاق عن ابي الحسن بن رجاء عن علي بن ابي
النضر وجدت لقطه فيها مائه درهم او قريباً منها
لعرفتها تعرفها فاصفها وانما احب ان لا تعرف
فصجهرت بها الى صديق وقد اسررت بها اليوم فما
تري قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها اليه والا
لتصدق بها فان جاء صاحبها فاحب ان يكون له
الاجر مثل ذلك والا فصرمها ولك اجرها ...
عبد الرزاق عن الثوري عن ابراهيم بن عبد الله
عن سفيان بن علفه عن عمر بن الخطاب قال في
اللقطة يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها
فان جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره وان احتار
الاجر كان له وان اعتمر المال كان له ماله.

(محقق: عبدالرزاق ج-۱، ص ۱۳۸-۱۳۹، کتاب: فقه کلامی حدیث)

حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن هرملة قال سئلت سعيد بن المسيب عن القطعة قال عرفها سنة الشد ذكبح ما قاله جدم من عاقلها

عبدالرحمن بن هرملة کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے قطعہ کے بارے میں پوچھا فرمایا ایک سال عاقل کا بیان کہ جس کا گانا ذکر کرتے ہو پھر اگر اس کا

عبدالرحمن بن ہرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے لفظ کے بارے میں پوچھا فرمایا: ایک سال بعد کا طعن کو جس کا تار ذکر کرتے رہو پھر اگر اس کا

فَاعْطِهَا اِيَّاهَا وَلَا تَصْطَقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ تَخْبِرُهُ بَيْنَ
الْأَحْرَ وَالْمَقْطَعَةِ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ عِيَّاصِ بْنِ حِمَارٍ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَسَّ وَحْدَ لَفْطَةٍ فَلْيَشْهَدْ ذَا
عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ لَمْ لَا يَعْصِرُهُ وَلَا يَكْتُمُ فَإِنْ جَاءَ
رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَالْأَمَالُ لِلَّهِ يَعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
(مصنف بن أبي شيبة ج ٦ ص ٣٥٥ ٣٥٦ حدیث نمبر ١٦٨١۔
١٩٨٣ کتاب المغنہ والافتقار)

مالک آ جائے جو اس کی پہچان کر اے تو وہ اس کو دے دو اور اگر
مالک نہ آئے تو اس کا صدقہ کر دو اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آ
جائے تو اسے اختیار دے دو کہ وہ ثواب اور جنت میں سے جو پسند
کرے لے لے۔۔۔ عیاص بن حمار بیان کرتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا جسے گری پڑی چیز ملے وہ ایک یا دو دس
گواہ مقرر کر لے پھر اس میں تہدیلی کرے اور نہ چھپے جس اگر
اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کا حقدار ہے ورنہ نہیں آتا تو اللہ کا
مال ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ آثار اور آخر میں ایک حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی ان میں سال بھر اعلان کے بعد گری پڑی چیز کو
صدقہ کرنے کا حکم ہے جبکہ اس کا مالک نہ ملے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں دو بائیں اور بھی قابل توجہ ہیں وہ یہ کہ اعلان
خوب واضح اور نگار ہونا چاہیے آہستہ اعلان سے مقصد حاصل نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر گری پڑی چیز اعلان ہستہ کر کے یا عدت
نہ کر کے اٹھانے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کسی اور نیک کام میں استعمال کروں تو اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگ صفین
میں شرکت کے لیے ساز و سامان خریدنے کے لیے گری پڑی چیز کا آہستہ سے اعلان کرنے والے کو آپ نے فرمایا کہ اس کا خوب
واضح اعلان کر دیا حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ کا حمایتی نظریہ تھا لیکن آپ نے پھر بھی شریعت مطہرہ کے حکم کو مقدم رکھ کر گری پڑی چیز
کے بارے میں اٹھانے والے کے لیے اپنی ملک میں لانے کی معمولی گنجائش بھی ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسے مذکور حکم نہ
دیتے۔ مصنف ابن شیبہ والی حدیث میں ایک اور بات مذکور ہے کہ اٹھانے والا گواہ بنا لے یہ اس لیے تاکہ اس چیز میں حتیٰ اوسع ردو
بدل نہ کر سکے اور جوں کا توں مالک کو مل جائے اگر مالک نہ ملے تو اللہ کا مال (صدقہ واجب) ہونے کی وجہ سے اس کا صدقہ کرنا لازم
ہے اگر اٹھانے والا غریب ہے تو اس کا وہ مستحق ہو جائے گا اگر امیر ہے تو کسی مستحق کو صدقہ کرنا اس پر واجب ہے ان آثار سے بھی اہم
ابوظیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف درست نظر آتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

شفعة کا بیان

۳۸۱۔ بَابُ الشَّفْعَةِ

امام مالک نے ہمیں محمد بن عمارہ سے خبر دی انہیں محمد بن عمرو
بن حزم نے بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
جب کسی زمین کی حد بندی ہو جائے تو اس میں شفعتہ نہیں اور کنوئیں
اور کھجور کے درختوں میں بھی شفعتہ نہیں۔

۸۳۸۔ اخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَةَ
اَخْبَرَنِي اَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ اَنَّ
عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ فَوَيْ آُرْصَ فَلَا شَفْعَةَ فِيهَا وَلَا شَفْعَةَ فِي بَنِي
وَلَا فِي فَعْلٍ نَجَلٍ

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ ابوسلمی بن عبد الرحمن
نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس چیز کے
بارے میں شفعتہ کا فیصلہ فرمایا جو اجماعی تقسیم نہ کی گئی ہو اور اگر اس کی
حد بندی کر دی گئی ہو تو اس میں شفعتہ نہیں۔

۸۳۹۔ اخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعِيَ
بِالشَّفْعَةِ وَمِمَّا لَمْ يَقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شَفْعَةَ
فِيهِ.

امام محمد کہتے ہیں شفعتہ کے متعلق احادیث مختلف وارد ہیں۔

قَالَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّ جَاءَتْ فِي هَذَا أَحَادِيثُ

مُسْتَلَفَةً فَالْغَيْرُ بَكَ أَسْلَى بِأَلْفِ لَعُونٍ لَمَّا جَاءُوا وَكَفَرُوا
أَعْقَبَ مِنْ غَيْرِهِ بَلَقْنَا ذَالِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

لہذا شریک پڑوسی سے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے اور بڑی دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات ہمیں رسول کریم ﷺ سے سیکھنی ہے۔

۸۴۰۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى
الْقُشَيْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي لُقَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
سُئِلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أَتَى
بَعْضُهُمْ وَبَعْضًا نَأَعُدُّ وَكَفَرُوا لَوْ لَمْ يَكُنْ خِيَفَةُ وَالْعَقْدُونَ
فَقَدْ أَتَى رَسُولَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى۔

ہمیں عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن یحییٰ ثقفی نے خبر دی کہ مجھے عمر بن حُرَیْرہ نے اپنے والد حُرَیْرہ بن سُوید سے خبر دی کہ کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے ہمارا بھی اسی پر عمل ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور ہمارے امام فقہاء و کرام کا بھی یہی قول ہے۔

ایک حدیث اور دو عدد آزار مذکور میں شفعہ اور اس کے حلقے بعض اختلافی مسئلہ جات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے جہاں تک شفعہ کے جهاز کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ائمہ متفق ہیں کہ شفعہ جائز ہے وہ یہ مسئلہ کہ حق شفعہ کس کو مقدم ہے اور شفعہ والی چیز کیا کیا گیا ہیں؟ تو ان میں حدیث ائمہ کرام مختلف ہیں۔ چند حوالہ جات اس بارے میں پیش خدمت ہیں۔

نَبَتْ بِالْأَشْرِكِ بِالْمَلِكِ بِالْعَقْدِ وَالْإِسْلَامِ وَلَا
شَفْعَةَ لِلْجَارِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاسْمَدُ وَقَالَ أَبُو
حَنِيفَةَ تَجِبُ الشَّفْعَةُ بِالْجَوَارِ۔

شریک بالک کے ساتھ باعقاد اور شفعہ ہوتی ہے اور امام مالک شافعی اور احمد کے نزدیک پڑوسی کے لیے شفعہ نہیں اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے لیے شفعہ لازمی ہے۔

(رمع الامام فی الخلاف الامامی ص ۸۷ کتاب اللعاب معلومہ ص ۷۷)

صاحب رحمۃ اللہ مولانا عبدالرحمن و مثل شافعی نے شفعہ کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ کیا ہے اس کی وضاحت دوسری کتب میں موجود ہے۔ شفعہ کرنے والا (شفیع) تین قسم کا مشتمل ہے۔ (۱) جو ملک میں شریک ہو۔ اس شفیع کے بارے میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ زمین کی تقسیم اور وہ بندی ہونے سے قبل یہ شفیع حق شفعہ رکھتا ہے۔ اگر غریب نے زمین خرید کر اس کی تقسیم کرانی اور وہ بندی بھی ہوگئی اور شفیع کو ان دونوں کا علم ہو تو اس شفیع سے عہد ہو جائے گا (۲) جو حقوق میں شریک ہو۔ یعنی وہ شخص ایسے کرلس زمین میں تو شریک نہیں لیکن زمین میں جائے رکھا یا بیامانہ دونوں کا شتر کہ ہے (۳) مسایہ ان دونوں میں ائمہ ثلاثہ شفعہ کے قائل نہیں ہیں۔ صاحب ہدایہ البجہ کی تحصیل میں بیان کرتے ہیں۔

(شفیع میں اختلاف) امام مالک شافعی اور ابی حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ شفعہ صرف شریک کے لیے ہے وہ بھی اس وقت تک جب تک زمین کی تقسیم نہ کی گئی ہو۔ اور ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ شفعہ بالترتیب عین انھیں کے لیے ہے۔ (۱) سب سے زیادہ حقدار شریک فی ملک ہے۔ جب تک زمین تقسیم نہ کی ہو (۲) پھر وہ شخص حقدار ہے جو تقسیم ہو جانے کے بعد حقوق میں شریک ہو۔ مطلب یہ کہ ابھی اس کے حقوق جوں کے توں مشترک ہیں۔ حفا راستہ میں شرکت انھیں میں شرکت وغیرہ (۳) مسایہ ان دونوں کے بعد ہے کہ جس کی زمین منقوع قید کے ساتھ حاصل ہو اس لیے عدت کہتے ہیں کہ پڑوسی اور شریک فی الحق کے لیے جب زمین تقسیم ہو چکی ہو تو حق شفعہ نہیں ہے۔ ابی حنیفہ (امام عظیم اور ان کے شاگرد) کی مضبوط دلیل وہ عدت ہے جسے ابی حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: الجوار حق وصیقہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ امام ترمذی اور ابی داؤد نے حضور ﷺ سے حوالہ دیا ہے کہ آپ نے فرمایا: "السداد احسن سداد الجوار پڑوسی اپنے پڑوسی کے مکان کی شفعہ اور حقدار ہے۔" امام ترمذی نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ امام ترمذی سے یہ حدیث ابن عمر کے

لیے لازم ہے یعنی پڑوسی کے لیے شفعہ لازم ہے کیونکہ شفعہ سے مقصود ضرر سے بوجہ شرکت کے بچنا ہے یہ معنی پڑوسی میں بھی پایا جاتا ہے
بہذا ضروری ہو کہ پڑوسی کو بھی شریک فی الملک کی طرح حق شفعہ میں شامل کیا جائے۔

(بدلہ المجدد ۲ ص ۱۹۳-۱۹۴ کتاب المغلطہ مطبوعہ مکتبہ عبدہ دہلوی)

حقی کہتے ہیں کہ جو شخص نفس مبیعہ میں شریک ہے اس کے لیے شفعہ لازم ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے جو حقوق میں شریک ہو۔ مثلاً پانی اور راستہ دونوں کا مشترک ہے اس کے لیے شفعہ لازم ہے۔ پھر پڑوسی اور ہمسایہ کے لیے حق شفعہ لازم ہے۔ شفعہ کے وجوب کی ترتیب یہی ہے۔ رہا شفعہ کا ثبوت تو وہ ان احادیث سے ہے جن میں حضور ﷺ کا ارشاد مذکور ہے۔ شفعہ اس کے شریک کے لیے ہے جس نے تقسیم نہ کی دوسرا آپ کا فرمان۔ مکان کا پڑوسی مکان اور زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو اس کا نظارہ کیا جائے گا جب کہ اس کا راستہ ایک ہو اس کے علاوہ حضور ﷺ نے فرمایا "الجار احق بشفعہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" قال شفعة ویروی الجار احق بشفعة پڑوسی صبیحہ کا زیادہ حقدار ہے آپ سے پوچھا گیا کہ صبیحہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ شفعہ کہتے ہیں۔ اور سدی ہے کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفعہ کا حق نہیں ملتا۔ کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے "شفعہ اس چیز میں ہے جس کی تقسیم نہ کی گئی ہو اور جب حد بندی ہو جائے اور سب سے تقسیم ہو جائے تو پھر شفعہ نہیں ہے۔ نیز شفعہ میں غیر کی ملکیت پر اس کی رضامندی کے بغیر تمسک ہوتی ہے اس لیے یہ ضد قیاس ہے۔ چونکہ غیر منقسم چیز میں شفعہ کا حق شریعت کے حکم میں آگیا ہے اس لیے خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اسی میں منحصر رہے گا۔ در اس پر قیاس کے دوسری اشیاء میں شفعہ نہیں ثابت کیا جائے گا۔ ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ پڑوسی کے لیے حق شفعہ کا ثبوت خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نیز جس طرح شریک کی ملکیت کا نفس بیع کے ساتھ اتصال ہے اسی طرح پڑوسی کی ملکیت بھی نفس بیع کے ساتھ متصل ہے اور پڑوسی کا ضرر دور کرنے کے لیے اسے حق شفعہ دیا جائے گا بلکہ اس سے ضرر کو دور کرنا زیادہ فائدہ رکھتا ہے در ترتیب کا ثبوت اس حدیث سے ہے "الشریک احق من الخلیط والخلیط احق من الشبیع (مصنف ابن شیبہ) شریک سے مراد وہ شخص ہے جو نفس بیع میں شریک ہو اور خلیط سے مراد وہ جو حقوق میں شریک ہو اور شبیع سے مراد پڑوسی ہے۔ یعنی نفس بیع میں شرکت والا شخص اس شخص سے حق شفعہ کا زیادہ حقدار ہے جو شریک فی الملک ہے اور حقوق میں شریک پڑوسی سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ نفس بیع میں شرکت والا شخص زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ وہ بیع کی ہر چیز میں شریک ہے۔ اس کے بعد حقوق میں اتصال ہے کیونکہ یہ ملکیت کے منافع میں شرکت خبی ہے اور ترجیح قوت کے سبب سے ہوتی ہے (جو زیادہ قوی وہ راجح و مرکز و مرجوح ہوگا)۔

(جایہ شریف اخیرین ص ۳۸۹-۳۹۰ کتاب المغلطہ مطبوعہ قرآن محل مقابل سوہی سرفراز نہ کرچی)

ہدایہ اخیرین کے درج بالا اقتباس میں مسلک احناف کے دلائل قویہ تو پیش ہوئے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مؤلف دران کے استدماں کا کوئی ثانی جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام موصوف کے استدلال کا جواب بھی لکھا جائے۔ امام شافعی نے اپنے استدلال کی بنیاد "صحیح بخاری شریف" کی ایک حدیث پر رکھی ہے۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب عمدۃ القاری نے احناف کی طرف سے اس کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو:

کہانی نے کہا کہ احناف نے کہا کہ امام شافعی نے فرمایا شفعہ شریک کے لیے ہے اور امام ابوحنیفہ نے کہا کہ شفعہ پڑوسی کے لیے بھی ہے۔ یہ حدیث امام ابوحنیفہ کے خلاف امام شافعی کے مؤلف کی حجت ہے۔ (یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہر چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا کہ جب تک وہ تقسیم نہ کی گئی ہو اگر اس کی حد بندی ہو گئی ہو اور اس کے راستے تبدیل کر دیئے جائیں تو شفعہ نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جسے احناف نے کہا کہ امام شافعی کی طرف امام ابوحنیفہ پر یہ حجت ہے)۔ علامہ عینی

فرماتے ہیں بہت اندہ یہ عجیب کلام ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے صرف پڑوسی کے لیے حق شفعہ کا توں نہیں بلکہ سب کا کہنا ہے کہ حق شفعہ منہج کے لیے جو منہج کے حقوق میں شریک ہو۔ ان دونوں کے بعد پڑوسی شفعہ کا حقدار ہے۔ ابھی کہیے یہ کھدے ہیں کہ یہ حدیث ۱۰ بوسعیدہ پر تحت ہے امام صاحب پر یہ حدیث اس وقت حجت ہوئی جب وہ اس حدیث پر عمل نہ کرتے۔ حالانکہ امام صاحب اور اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد پڑوسی والی حدیث پر عمل کیا ہے امام موصوف سے دوں احادیث میں سے کسی پر بھی عمل کو ترک نہیں فرمایا۔ اور ان اختلاف نے ان میں سے ایک حدیث پر تو عمل کیا لیکن دوسری کو ترک کر دیا اور اس کی فاسد تاویلات نکلیں اس لیے میں (علامہ یعنی) کہتا ہوں کہ یہ مقابلہ اور عنایت و تحصب کی وجہ سے ہے اور کہیے یہ کہ حضور ﷺ نے حق بشفعہ نہیں بلکہ حق بوسعیدہ فرمایا۔ حالانکہ احمد طبرانی اور ابن شہیر کی روایت میں شفعہ کا لفظ موجود ہے جیسا کہ آپ کا ارشاد فرمائی ہے "احمد النصارى ائحق بشفعہ الدار" تو پھر ایسی صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اس بارے میں میں تاویل کوں نہیں کرے گا جس طرف مفسرین کو لے جاتی ہے۔ جس پر اتفاق حدیث دلائل میں کرتے۔ اس تاویل کوں تاویل نے بھی رد کیا جسے حمزہ ابو ذر اور ترمذی نے حدیث حسن سے روایت کیا ہے۔ جس کے راوی حضرت سرمد بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا یہ فرمان "پڑوسی مکان کا زیادہ حقدار ہوتا ہے" اسے امام ترمذی نے باب النسخہ میں ذکر کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے (اس کے بعد علامہ بن مسک اختلاف کی حجت اور دلیل کے طور پر ایک صریح حدیث کا ذکر کرتے ہیں) عمرو بن ثریب سے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ شخص نے حضور ﷺ سے پوچھا میری زمین اسکی ہلکے واقع ہے کہ نہ تو اس میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی کسی کو تقسیم سے مگر اس کا پڑوسی ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا "الحار ائحق بمصطفیٰ الصلب بابصار والقراب من الدار" شفعہ کا زیادہ حقدار پڑوسی ہے۔ لفظ صلب سے مراد اوارق کے قریب والا حصہ ہے۔

(عمرو بخاری شرح بخاری ج ۲ ص ۲۷۳ باب النسخہ میں مرقم الخ "مطبوعہ بیروت")

صاحب عمدة القاری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل (حدیث) ذکر کر کے اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین میں شفعہ صرف شریک فی الملک کے ساتھ ہے جب کہ وہ تقسیم نہ کی گئی ہو۔ اس سے امام شافعی اور ان کے متبعین کا یہ استدلال کا شریک فی الحقوق اور پڑوسی کو حق شفعہ نہیں درست نہیں کیونکہ تقسیم سے قبل شریک فی الملک شفعہ کا مستحق ہے۔ جب تقسیم ہوگئی اب ایک اور تقسیم یعنی پانی اور راستے کی باقی سے لہذا جو شخص ان حقوق میں شریک ہو گا وہ بھی شفعہ کا زیادہ حق دار ہوگا۔ کیونکہ شریک فی الحقوق حق شفعہ سے محروم جب حدیث اس وقت حرام ہوتا ہے جب راستہ کی تقسیم ہوگئی ہو اور پڑوسی کے بارے میں ملک دار مستقل حدیث موجود ہے۔ علامہ حنفی نے راہ تفسیر کہا کہ امام حنفی نے امام ابو حنیفہ پر کیے اعتراض کو رد کیا حالانکہ شفعہ سے اسے میں اس حدیث پاک کے حدود اور بھی حدیث پاک ہے جس میں شریک فی الحقوق اور ایک دوسری حدیث میں پڑوسی کو حق شفعہ دیا گیا ہے۔ اس تمام احادیث پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی درست نہیں اور انہی ثلاثہ خصوصاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک پر عمل کر کے دوسری کو ترک کر کے امام حنفی کے نزدیک قابل ستائش محسوب ہے یہ سراسر عناد اور تحصب ہے جو ایسے شخص کو مذہب نہیں دیتا۔ پڑوسی کے لیے حق شفعہ ثابت پر ہم "بخاری شریف" سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں اور پھر اس کی تخریج بحوالہ علوم و سادات و اسنادی المکرم شاخ حدیث سے امام رسول رضوی مدظلہ العالی کی ذہانی نیچے موصوف نے "بخاری شریف" کی شرح میں یہ مہذبہ جہالت میں لکھی ہے جس کا نام "تہذیب البخاری" رکھا ہے اور کتب خانوں سے دستیاب ہے۔ حدیث پاک یہ ہے۔

عبرسی "سواہم یس ميسره عس وعرو یس
لشربہ فال ولقت علی سعدی ایی وقاصی فجندہ
محمد بن ابراہیم بن میسر نے عمرو بن ثریب سے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس گزرا

مسور بن مخرمہ فوضع يده على احد منكبي اذا جاء ابو رافع مولى النسي ﷺ فقال يا سعد ابنت منى بيتى فى دارك فقال سعد والله ما ابعتها فقال المسور والله لبععتها فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف صحجة او مقطعة قال ابو رافع لقد اعطيت بهما خمس مائة دينار ولولا انى سمعت رسول الله ﷺ يقول الحار احق بصبقه ما اعطيتكما باربعة الاف واما اعطى بهما خمس مائة دينار فاعطاها اياه

(صحیح بخاری ج ۸ ص ۳۰۰ باب الشفعہ مطبوعہ امع الطابع کراچی)
معنف مہر الرافق ج ۸ ص ۷۷ کتاب الشفعہ مطبوعہ اسلامی بیروت صحیح
ابن مہبان ج ۷ ص ۳۰۰ کتاب الشفعہ مطبوعہ بیروت

تھا۔ اتنے میں جناب مسور بن مخرمہ تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو رافع جو حضور ﷺ کے غلام تھے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اے سعد! مجھ سے میرے دونوں مکان خرید لیجئے جو آپ کی حویلی میں ہیں۔ حضرت سعد نے کہا! بخدا میں انہیں نہیں خریدوں گا۔ تو جناب مسور نے کہا! خدا کی قسم! آپ انہیں ضرور خریدیں گے۔ اس پر جناب سعد بولے کہ میں تمہیں چار ہزار (درہم) سے زیادہ نہیں دوں گا۔ وہ بھی تمہوڑے تمہوڑے کر کے قسط وار ہوں گے۔ جناب ابو رافع نے کہا مجھے ان دونوں کے عوض پانچ سو دینار ملتے ہیں۔ (میں انہیں ان کے عوض ضرور بیچ دیتا) اگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا۔ پڑوسی اپنے قریب ہونے کی وجہ سے حق شفعہ کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے! میں آپ کو چار ہزار (درہم) میں نہ دیتا۔ کیونکہ مجھے دونوں کے عوض ۵۰۰ اشرفین (دینار) مل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے وہ دونوں مکان سعد کو دے دیئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق شفعہ پڑوسی کو بھی حاصل ہے کیونکہ جناب ابو رافع رضی اللہ عنہ کے دونوں مکانات میں حضرت سعد شریک فی الملک کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ آپ پڑوسی تھے اسی لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا جو ارشاد گرامی سنا یا وہ پڑوسی کے حق شفعہ کے بارے میں ہے شریک فی الملک کے بارے میں نہیں۔ اب اس کی کچھ تشریح سن لیجئے۔

اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب نے ہمسایہ کے لیے حق شفعہ پر استدلال کیا ہے کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے محلہ میں حضرت ابو رافع کے دو مکان تھے اور ظاہر ہے کہ حضرت سعد ان میں شریک نہ تھے کیونکہ عمرو ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بلاط (یعنی پلاٹ) میں دو مکان تھے ان کے درمیان دس گز فاصلہ تھا اور ان میں سے جو مسجد کے دائیں جانب تھا وہ ابو رافع کا مکان تھا جس کو حضرت سعد نے ان سے خرید لیا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت سعد حضرت ابو رافع سے مکان خریدنے سے پہلے ان کے ہمسایہ تھے ان میں شریک نہ تھے۔

(تفہیم بخاری ج ۳ ص ۳۳۶ کتاب الشفعہ مطبوعہ جدہ پریس اردو بازار لاہور)

قارئین کرام! قبلہ استاذی المستترم نے مختصر لیکن مدلل طریقہ سے واضح فرمایا کہ حضرت ابو رافع کے دونوں مکانات کے درمیان دس گز کا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں مکان محل وقوع کے اعتبار سے جناب سعد کے قریب تھے لہذا حضرت ابو رافع کے مکانات کے پڑوسی ہی ہو سکتے ہیں ان میں شریک نہیں اس مقام پر قبلہ شیخ الحدیث مدظلہ العالی نے شفعہ فیہ کے بارے میں مختصر لیکن جامع عبارت تحریر فرمائی جو مسکب احناف واضح کرتی ہے آپ نے لکھا ہے وہ شفعہ صرف زمین میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ثبوت میں حکمت یہ ہے کہ شریک یا مہم یہ سے ضرر کو زائل کیا جائے۔ غلاء نے کہا اشیاء تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں شفعہ مستقل ہو جیسے زمین اور مکان وغیرہ دوسری قسم وہ ہے جن میں شفعہ بالتبع ہو جیسے کھجوریں جو زمین میں قائم ہوں۔ تیسری قسم یہ کہ مستقل نہ ہی تابع ہو جیسے طعام وغیرہ۔ تیسری قسم میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے مذہب میں شفعہ ہو سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدَةً... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَجِئْنِي فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَلَيْسَ بِمَا مَكَتُ بِهَا.

(مصنف عبد الرزاق ج ۸ ص ۷۷-۸۲ باب المغتصب بالجوار)

جائے تو اس میں شفعہ نہیں رہے گا جب طافوس نے فرمایا نہیں پڑوسی زیادہ حقدار ہے.... حضرت جابر سے جناب عطاء راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے جب ان دونوں کا راستہ ایک ہی ہو.... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا میری دو ہمسایاں ہیں میں بن میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا: جس کا دروازہ تمہارے زیادہ نزدیک ہے اسے بھیجو۔

نوٹ: مذکورہ احادیث تقریباً سبھی ”مصنف ابن ابی شیبہ“ ج ۷ ص ۱۶۳-۱۶۷ پر مذکور ہیں باب من کان یقتضی بالشفعة للجار مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی۔

دلائل تقلید اور عقلیہ سے مسلک احناف واضح ہو گیا وہ یہ کہ حق شفعہ اول شریک فی الملک کو دوم شریک فی الحق اور سوم پڑوسی کو حاصل ہے آخر میں ایک بات مزید ذکر کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ حق شفعہ کا بیچنا ہبہ کرنا یا وراثت میں منتقل ہونا درست نہیں۔

قال النورى سمعنا ان الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار وهى لصاحبها الذى وقعت له. (مصنف عبد الرزاق ج ۸ ص ۸۲ حدیث نمبر ۱۴۳۰)

امام ثوری کہتے ہیں کہ شفعہ کی بیچ ہبہ تو ریٹ اور ادھار دینا کچھ بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا ہے جس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔

مکاتب کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے اور وہ حضرت ابن عمر سے خبر دیتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہی ہوتا ہے جب تک اس کے مکاتب کی اس پر کوئی شے باقی ہو (بدل کتابت میں سے کچھ بچا ہوا)۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ اور ہمارے فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے۔ ”مکاتب“ گواہی حدود اور تمام کاموں میں بمنزل غلام کے ہوتا ہے ہاں اس کے مولیٰ کے لیے اس کے مال پر کوئی دسرس نہیں جب تک وہ مکاتب ہے۔

امام مالک نے ہمیں حید بن قیس سے خبر دی کہ ابن متوکل کا مکاتب مکہ میں فوت ہو گیا اور اس کے بدل کتابت کی کچھ رقم ابھی ادا کرنا باقی تھی اور لوگوں کے کچھ قرضے بھی اس کے ذمے تھے اور اپنے پیچھے وہ ایک بیٹی چھوڑ گیا۔ مکہ کے گورنر کو اس بارے میں فیصلہ دینا مشکل ہو گیا اس نے عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں لکھ

۳۸۲- بَابُ الْمُكَاتِبِ
۸۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتِبُ عِنْدَ مَا يَفْقِي عَلَيْهِ مِنْ مَّكَاتِبَةٍ شَتَّى.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَاحِدٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَاقِبَةُ مِنْ فُقْهَانَا وَهُوَ يَمْزِلُ الْعَبْدَ فِي شَهَادَتِهِ وَحُلُوفِهِ وَجَمِيعِ أَمْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ عَلَى مَالِهِ مَا دَامَ مَّكَاتِبًا.

۸۴۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَبْرِجٍ الْمَكِّيُّ أَنَّ مَكَاتِبَ لِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ مَّكَاتِبِهِ وَذُبُونِ النَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ

بھیا عبد الملک بن مردانہ نے جواباً لکھا کہ اس کے مال مزدور کے
میں سے پہلے لوگوں کے قرض ادا کرو پھر جو باقی بچے اس سے اس
کی کتابت کی رقم ادا کرو اور اس کے بعد باقی اس کی بیٹی اور اس
کے سوا کسی کے درمیان تقسیم کرو۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور امام ابو حنیفہ اور
ہمارے دیگر فقہاء کرام کا یہی قول ہے کہ جب مکاتب انتقال کر
جائے تو اس کے ترکہ سے سب سے پہلے لوگوں سے لیے قرضے ادا
کیے جائیں پھر اس کی کتابت کی بتایا رقم ادا کی جائے پھر بقیہ مال
اس کے آراء اور گاہ کی وارثت ہوگا خواہ وہ کیسے ہوں؟

بہیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں میرے ایک باوثوق
آدی نے بتایا کہ حضرت عروہ بن ربیع اور سلیمان بن یسار رضی
اللہ عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس سے
اپنی اور اپنی اولاد کی طرف سے کتابت کی محمی پھر یہ مکاتب فوت
ہو گیا اور اپنے پیچھے بیٹے چھوڑ گیا جو اپنے والد کی کتابت کی رقم
ادا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے کیا وہ غلام ہیں؟ فرمایا
نہیں بلکہ وہ اپنے والد کی کتابت کی رقم ادا کرنے کے لیے کوشش
کریں ان کے والد کے بقول کی وجہ سے میری اندھ نہیں
ہوں گے۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا
قول ہے جب وہ بدل کتابت ادا کر دیں گے تو یہی آزاد ہو جائیں
گے۔

امام مالک نے ہمیں ایک باخبر آدی سے خبر دی کہ حضور
ﷺ کی وجہ سیدہ دامت برکاتہا العالیہ رضی اللہ عنہا اپنی مکاتب سے بدل
کتابت میں سونا اور چاندی سے لیا کرتی تھیں۔

اس باب میں چند مسائل کا ذکر ہو ایم ان میں اختلاف ائمہ اور مسلک اصناف کے دلائل یا ترتیب ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ
کہ کیا غلام کی کتابت ضروری ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ کتابت دے ہو جانے کے بعد مکاتب نے اپنی رقم ادا کی مگر بھی مثلاً ایک درہم باقی
رہ گیا تو کیا اب اس کا حکم مکمل غلام کا سا ہے یا آزاد کا؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کتابت کا معاہدہ کرتے وقت مکاتب نے اپنے ساتھ بی
ولا کو بھی کتاب میں شامل کر لیا پھر وہ مر گیا تو اب اس کی اولاد کی کتابت باقی رہے گی یا ملح ہو جائے گی؟ چوتھا مسئلہ یہ کہ مکاتب اپنی
پوری رقم ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے کافی رقم چھوڑی کہ جس سے اس کی کتابت کی بتایا رقم بھی ادا ہو جاتی ہے
اور پھر باقی جاتی ہے۔ اس پر رقم کو کون لے گا؟

كَتَبَتْ رَأْسَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّ أَبَا بَدْرٍ يَدْيُوِي النَّاسِ
فَأَقْبَضَهَا ثُمَّ أَخْبَسَ تَابِعِي عَلَيْهِ مِنْ مَّكَاتِبِهِ ثُمَّ أَخْبَسَ
تَابِعِي مِنْ مَّالِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَوَالِيهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَالْعَمَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ يَدْيُوِي يَدْيُوِي النَّاسِ ثُمَّ
يَسْكُتُ تَابِعِي ثُمَّ تَابِعِي كَانَ يَمْتَنُّ الْوَرَثَةَ الْأَخْرَاجَ مَنْ
يَكُونُ

۸۴۳- أَخْبَرَكَ مَالِكٌ أَخْبَرَكَ أَخْبَرَكَ يَدْيُوِي أَنْ
عُرْوَةَ بِنْتُ الرُّبَيْعِ وَتَابِعِي بَنِي بَدْرٍ سَيْلًا عَنْ رَجُلٍ
كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَكْتَابُ
وَتَرَكَ بَيْنَ أَيْتَمُونَ مَكْتَابَهُمْ أَمْ هُمْ عَيْنُهُمْ فَقَالَ
لَا بَلْ يَسْتَوُونَ فِي مَكْتَابِهِمْ وَلَا يُؤْصَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ
يَبْنِيهِمْ سَيْلًا

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
قَالَ: دُرٌّ عَقْفُوا حَنِيفَةً

۸۴۴- أَخْبَرَكَ مَالِكٌ أَخْبَرَكَ أَخْبَرَكَ أَخْبَرَكَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
رَوَّحَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُفَاعِلُ مَكْتَابَتِهَا بِالْمَنْعَبِ
وَالْمَوْرِقِ وَاللَّهْ تَعَالَى أَعْلَمُ

مسئلہ اولیٰ: غلام کی کتابت ضروری یا واجب ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کتابت کے وجوب کے قائل ہیں دیگر احمد وجوب کے قائل نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اگر مکاتب بنانے میں بہتری ہے تو ٹھیک ورنہ کوئی ضروری نہیں۔

اذا مثل العبد سیده مکاتبه استحب له اجابته
اذا علم فيه خيرا ولم يجب ذالك في ظاهر
المذهب وهو قول عامة اهل العلم منهم الحسن
والشعبي ومالك والثوري والشافعي واصحاب
الرأى وعن احمد انها واجبة اذا دعا العبد
المكتوب الصدوق سیده ايها فعطيه اجابته وهو
قول عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداؤد و
قال اسحاق احسنى ان ياتم ان لم يفعل ولم يجبر
عليه ووجه ذالك قول الله تعالى (فكاتبوهم ان
علمتم فيهم خيرا) وظاهر الامر الوجوب وروی
ابن سيرين ابا محمد بن سيرين كان عبدا لانس بن
مالك فسأله ان يكتابه فإبى ان يكتابه فإخبر
سيرين عمر بن الخطاب بذالك فرفع الدرة على
انس وقرأ عليه والذين يتفنون الكتاب مما ملكت
ایمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فکاتبه انس
ولنا انه اعتناق بعوض فلم يجب كالاستعاء والاية
محصوله على السند وقول عمر رضي الله عنه
يعالف فعل انس ولا خلاف بيهم في ان من لا خير
فيه لا تجب اجابته.

(الفتح مع شرح كبير ج ۱ ص ۳۹۹ کتاب الکاتب مطبوع بیروت)

جب غلام اپنے آقا سے کتابت کا مطالبہ کرتا ہے تو آقا کو
اس کا مطالبہ پورا کر دینا مستحب ہے جبکہ اس میں بھلائی نظر آتی ہو
اور ظاہر مذہب میں مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں ہے یہ قول علماء کرام
کا ہے جن میں جناب حسن، شعبی، مالک، ثوری، شافعی اور اصحاب
الرأی شامل ہیں اور امام احمد سے مروی ہے کہ یہ مطالبہ پورا کرنا
آقا کے لیے واجب ہے جب غلام مکانے پر قدرت رکھنے والا اور
سچا ہو اور وہ اپنے آقا کو کتابت کی پیشکش کرتا ہے تو آقا کے لیے
اس کی پیشکش قبول کرنا واجب ہے اسی کے مطابق جناب عطاء
ضحاك، عمرو بن دينار و داؤد نے قول کیا ہے اور اسحاق کہتے ہیں کہ
اگر مولیٰ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تو مجھے اس کے بارے میں گنہگار
ہونے کا خوف ہے اسے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس کی
وجہ اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اور تم ان غلاموں میں اگر بھلائی
جانو تو انہیں مکاتب بنا دو، امر ظاہری طور پر وجوب کے لیے آتا
ہے۔ (اور آیت کریمہ میں کتابت کا امر مذکور ہے) اور مروی ہے
کہ سیرین یعنی ابو محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
کے ہاں غلام تھے انہوں نے حضرت انس سے کتابت کی پیشکش کی
کہ مجھے مکاتب کر دو لیکن حضرت انس نہ مانے تو سیرین نے اس
بات کی اطلاع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی آپ نے
حضرت انس کے خلاف درہ اٹھایا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی
”اور وہ غلام جو کتابت کی خواہش کریں ان غلاموں میں سے جو
تمہاری ملکیت میں ہیں تو تم ان کو مکاتب کر دو اگر تم ان میں بھلائی
دیکھتے ہو“ اس کے بعد حضرت انس نے انہیں مکاتب کر دیا۔ ہم
احناف کی دلیل یہ ہے کہ کتابت دراصل معاوضہ لے کر آزاد کرنا
ہے لہذا واجب نہیں جیسا کہ کوشش اور محنت مزدوری کا مطالبہ واجب
نہیں۔ آیت مذکورہ میں امر کا صیغہ ”تدب“ کے لیے آیا ہے۔ اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عمل و
فعل کے خلاف ہے حالانکہ ان دونوں حضرات میں اس بارے میں
کوئی اختلاف نہیں کہ اگر غلام کی کتابت میں بھلائی اور خیر نہ ہو تو

غلام کا مکاتب کرنے کا مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔

پیسے کے کاغذ صریح ہوا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک غلام کے مطالبہ کی کتابت پر اسے مکاتب کر دینا واجب ہے۔ قید شرط سے مستحب قرار دیتے ہیں امام احمد کی دلیل جو آیت کریمہ بنتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا توں جس کا مؤید ہے ن دونوں سے ن کا مؤلف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آیت مبارکہ میں مطالبہ کی کتابت کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط یا بندی لگائی گئی وہ یہ کہ اگر یہ کرے میں بعد کی اور غیر نظر آتی ہو اور اگر بھلائی معلوم نہ ہو تو کتابت کا حکم نہیں ملے گا۔ جب یہ کہ عدم بعد کی کے وقت قراء حضرت کتابت کے مطالبہ کو پورا کرنا واجب نہ سمجھتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں وجوب ملے ہو تو اس میں جب دونوں (کتابت و عدم کتابت) نہیں ملتی اس لیے اختیار میں رکھی گئیں تو وجوب کیسے ثابت ہوا؟ بلکہ بعض صورتوں میں تو کتابت سے بگاڑ کرنا باعث بعد کی اور غیر ہوتا ہے مثلاً سوئی کو خطرہ ہے کہ اگر غلام کے مطالبہ پر میں نے اسے مکاتب کر دیا تو یہی عدم آزاد ہونے کے بعد عدم در مسئلوں کی سخت کرے گا۔ ہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد تو اثنی عشر نے اس کا اصولی جواب دیا وہ یہ کہ ایک طرف حضرت عمر کا ارشاد یعنی قول ہے اور دوسری طرف حضرت انس کا عمل و فعل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا توں حضرت انس کے فعل کے خلاف ہے لہذا فیصلہ انس راجح ہوگا اس لیے بھی کہ یہ دونوں حضرات عدم بعد کی کی صورت میں عدم واجب پر شائق ہیں تو اس سے بھی ثابت ہو کہ عدم کا مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں۔

مسئلہ ثانیہ مکاتب نے بدل کتابت میں سے کچھ ادا کر دیا اور تھوڑا سا باقی رہ گیا یہاں اب وہ غلام یا آزاد کے حکم میں ہوگا؟ اس بارے میں بعض فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ جس قدر وہ رقم ادا کر چکا ہے اس کے برابر غلام کا حصہ آزاد منظور ہوگا مثلاً ایک ہزار درہم بدست کتابت میں ملے پانچ سو درہم ادا کر دیئے تو ان مصرات کے نزدیک غلام کا نصف آزاد ہوگا بقیہ نصف بھی عدم ہے لیکن حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک درہم بھی اگر مکاتب کا ادا کرنا باقی ہے تو وہ مکمل غلام منظور ہوگا مگر کسی وجہ سے ایک درہم بقیہ ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو وہ دو درہم مکمل غلام ہو جائے گا اس مسئلے کو بھی صاحب المغنی نے تحریر کیا ہے۔

فصل الثالث انه لا یحق تیسری فصل اس بارے میں کہ اگر غلام نے اپنی کتابت کی رقم مکمل دانہیں کی تو وہ ہر شے عدم کی ہے۔ گ۔ م۔ محمد بن حنبل نے فرمایا یہاں غلام جو آزاد دیوں کا مشترک غلام ہے ان دونوں نے اسے ایک ہزار درہم پر مکاتب بنایا اس مکاتب سے ۹۰۰ درہم دیکھے ان میں سے ایک نے اپنے حصہ کو چھوڑ کر اس کو آزاد کر دیا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ آزاد نہ ہوگا ہر ہزار درہم دیا اور آدرا دیتا ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر ابن عمر زید بن ثابت کا شک صدیقہ سعید بن مسیب اور جریر کہتے ہیں کہ مکاتب غلام ہے اور اس وقت تک غلام ہی رہے گا جب تک اس کے وہ مکاتبیت کا ایک درہم بھی باقی ہے۔ ان حضرت سے جناب ائمہ نے روایت کی ہے کہ قول کا مسموع سلم سلیمان بن یسار خطہ قارہ ثوری ابن شریک ماکہ انوار علی شافعی اسلمی موصیفہ کے صاحب اور امام مسلم بن الحجاج رضی اللہ عنہم کا ہے۔ سعید بن ابی اساد کے ساتھ ہوا جہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ کے روح مطہرات مکاتب سے پرہیز نہیں کرتی تھیں جب تک کہ اس کے وہ ایک درہم بھی باقی ہوگا (ایک دینار باقی رہے کی وجہ سے) حضرت عبداللہ ابن عمر نے مکاتب کو دو بارہ عبد بن لیا ابو بکر اور قاضی الزہد صاحب نے کہا کہ جب مکاتب کتابت کے تمام حصے دکر دے اور جو تھا ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو وہ آزاد ہے کیونکہ وہ اس حق کے طرف لانا واجب ہے کہ نہ غلام کی طرف یعنی اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے اسے پھر سے غلام بنالیا جائے کیونکہ وہ اس حق کے دکر سے عاجز ہوا ہے جو اس کے لیے ہے اس کے مالک کے لیے نہیں لہذا اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ اس کے حق کی طرف ہونے سے باز رکھ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکاتب کا کتابت حصہ آزاد ہو جائے گا جتنا اس نے بدل کتابت ادا کیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی مکاتب اگر حد کو پہنچے یا میراث اس کو مل رہی ہو تو اسے اسی حساب سے وراثت دی جائے گی جس قدر وہ آزاد ہوا ہوگا اور اس سے دیت بھی اسی قدر لی جائے گی جس قدر وہ آزاد ہوا بقیہ میں عہد کی دیت ادا کرے گا اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ جب کسی مکاتب نے کچھ حصہ ادا کر دیا تو اس پر اب غلامی باقی نہ رہی۔

ہم احناف کی دلیل وہ روایت ہے جسے سعید نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یثیم نے حدیث بیان کی انہیں حجاز نے اور انہیں عمرو بن شعیب نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے باپ اور باپ نے اپنے دادا سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنے غلام کو ۱۰۰ اوقیہ پر مکاتب بناتا ہے اور پھر وہ مکاتب (نوے ادا کرنے کے بعد) دس اوقیہ ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو وہ غلام ہی ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مکاتب اس وقت تک غلام ہی رہے گا جب تک اس پر ایک درہم بھی بقایا رہے اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دوسری دلیل احناف کی یہ ہے کہ بدل کتابت مکاتب کی طرف سے عوض ہے لہذا وہ ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگا ایسے اندازے کے متعلق کہ متعلق علیہ ہے کیونکہ اگر آزاد کیا گیا اس کے بعض حصہ کو تو وہ بقیہ حصہ جات کی طرف سرایت کرے گا جیسے کسی آدمی نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور حق ملک میں بعضیت کا تحمل نہیں ہو سکتا رہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی تو وہ ایسے مکاتب پر محمول ہے جو ایک آدمی کی ملکیت میں تھا اور وہ مر گیا اور دو بیٹے چھوڑ گیا تو ان میں سے ایک نے اپنے مکاتب ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا تو کتابت کے اقرار کرنے والے کی طرف سے ادائیگی وصول کی جائے گی یا کوئی اور صورت ایسی نکالی جائے گی کہ جس سے دونوں کی بات میں اتفاق ہو سکتا ہو اور قیاس کے مطابق بھی ہو جائے کیونکہ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ تم عورتوں میں سے کسی کا مکاتب اتنی رقم کا ملک بن جائے کہ جس سے وہ مکاتبیت کی رقم ادا کر سکے (اگرچہ وہ آزاد نہیں ہوا) لیکن عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے یہ دلیل ہے تمام اس کے اعتبار کرنے پر جو اس نے ادا کیا اور جائز ہے کہ حق موقوف رہے تمام کے ادا کرنے پر اگرچہ جائز ہے اس کے بعض کا رد کرنا اس کی طرف جیسے کسی نے کہا اپنے مکاتب کو کہ جب تم مجھے ہزار روپے ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو اور مجھ پر اللہ کے لیے اس کے چوتھے حصہ کا ادا کرنا تجھ پر لازم ہوگا وہ غلام تمام رقم ادا کرنے سے پہلے آزاد نہ ہوگا اگر اس پر اس کا چوتھائی حصہ واپس کرنا واجب ہے۔

قارئین کرام! خاصہ یہ ہوا کہ مکاتب کے ذمہ اگر ایک درہم بھی باقی رہتا ہے تو وہ بدستور غلام ہے یہ مسلک صحابہ کرام تابعین کرام اور ائمہ اربعہ کا ہے اس بارے میں ایک دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اپنے مکاتب سے اس وقت تک پردہ نہ کرتیں جب تک اس کے ذمہ بدل کتابت میں کچھ باقی رقم رہتی کیونکہ اپنے غلام سے مالک کا پردہ ضروری نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مکاتب مکمل بدل کتابت ادا کرنے تک پیسے کی طرح ابھی اس غلام کے ہی احکام رکھتا ہے صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مکاتب کا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا جس قدر وہ ادا کر چکا ہے۔ آپ نے اس کی دلیل حضرت ابن عباس سے مروی ایک حدیث پاک کو بنایا جس میں مکاتب کے لیے میراث اتنی ہی ملنے کا ذکر ہے جتنا وہ آزاد ہو چکا ہے یا بدل کتابت ادا کر چکا ہے وراثت چونکہ آزاد کو ملتی ہے غلام محروم ہو جاتا ہے تو جب حضور ﷺ نے مکاتب (کہ جس نے کچھ رقم ادا کر دی) کو وراثت فرمایا تو معلوم ہوا کہ مکاتب کا اتنا حصہ آزاد ہو گیا ہے جتنی رقم وہ ادا کر چکا ہے یوں ہی حد کے بارے میں بھی ہے مثلاً کسی نے مکاتب کا بائز کا دس دیا اور مکاتب ابھی مکمل رقم ادا نہیں کر پایا تھا تو اس کا بائز توڑنے والے پر جو جرمانہ یا دیت نافذ ہوگی اسے اسی قدر ادا کرنا پڑے گی جس قدر مکاتب آزاد ہو چکا تھا۔ ابن قدامہ نے حدیث ابن عباس کی تاویل بیان کر کے اسے مؤول بنایا اور اس کے مقابل

فلا تفسخ يموت الاخر كالبيع. (الفتح مع شرح كبير ۱۲ ص ۳۶۳ مسئلہ نمبر ۸۷۱۸ کتاب الکاتب مطبوعہ بیروت)

کا انتقال ہوا اور اس کے مولیٰ کو صرف بقیہ کتابت کی رقم ملے گی اس سے زائد رقم مکاتب کے ورثہ کو ملے گی یہ بات حضرت علی ابن مسعود اور امیر معاویہ سے مروی ہے اور جناب عطاء 'حسن' طاؤس' شریح' یحییٰ ثوری' حسن بن صالح' مالک' اسحاق' اور احناف کا یہی قول ہے ہاں امام ابوحنیفہ یہاں فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے مکاتب کی حریت اس کی زندگی کے آخری لمحہ میں ثابت ہوگی یہ قاضی کا قول ہے اس روایت کی وجہ اور دلیل بھی ہم گذشتہ مسئلہ میں بیان کر آئے ہیں اور اس لیے بھی کہ بدل کتابت ایک معاوضہ ہے جو متعاقبین میں سے کسی کی موت پر قطع نہیں ہوتا ہذا بیع کی طرح یہاں بھی مکاتب کے فوت ہونے پر یہ قطع نہیں ہوگا۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف پر چند آثار

عن ابن جریج قال قلت لعطاء المکاتب يموت وله ولد احرام' ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته' قال يقضى عنه ما بقى من كتابته' وما كان من فضل فليبه' قلت ابانك هذا عن احد؟ قال زعموا ان عليا كان يقضى بذلك' عن عامر الشعبي قال كان ابن مسعود يقول في المکاتب اذا مات وترك مالا ادى عنه بقية مکاتبه' وما فضل رد على ولده' ان كان له ولد احرام' قال عامر وكان شريح يقضى بذلك ايضا. عن ابن جریج قال سمعت ابن ابي مليكة عبد الله يذكر ان عبادا مولی المتوکل مات مکتوبا' قد قضی الصنف من كتابته' وترك مالا كثيرا' وابنة له حرة كانت امها حرة' فکت عبد الملك ان يقضى من كتابته' وما بقى من ماله بين ابنته ومواليه' وقال لی عمرو ما اراه الا لبتنه. عن منصور قال سالت ابراهيم عن رجل کتاب عبده' فمات المکاتب ولم يود شيئا وترك' قال يعطى الموالی کتابتهم' ويدفع ما بقى من ماله الى ورثته. عن معبد الجهني قال سالتی عبد الملك بن مروان عن المکاتب يموت وله ولد احرام' وله مال

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عطاء سے پوچھا کہ اگر مکاتب مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے آزاد اولاد چھوڑ جاتا ہے اور اتنا مال بھی چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بدل کتابت سے زائد ہے؟ فرمایا: اس کی باقی ماندہ کتابت کی رقم ادا کر دی جائے اور جو بیع جائے وہ اس کی اولاد کے لیے ہے میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ فیصلہ کسی سے پہنچا ہے؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایسا ہی فیصلہ کرتے تھے.... جناب شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے مکاتب کے بارے میں جو مرتے وقت بہت سا مال چھوڑ گیا ہو کہا کرتے تھے کہ اس کی بقیہ کتابت کی رقم ادا کر دی جائے اور جو بچے وہ اس کی اولاد کو دی جائے اگر وہ آزاد ہیں۔ جناب عامر کہتے ہیں کہ قاضی شریح ایسا ہی فیصلہ کیا کرتے تھے... ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیک سے یہ سنا کہ متوکل کا غلام حالت مکاتب میں فوت ہو گیا جو اپنی کتابت کی نصف رقم ادا کر چکا تھا اور مرتے وقت اس نے بکثرت مال چھوڑا اور ایک آزاد بیٹی چھوڑی جس کی ماں آزاد تھی۔ عبدالملک نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کی بقیہ کتابت کی رقم اس کے مولیٰ کو دی جائے اور جو بیع جائے وہ اس کی بیٹی اور اس کے موالی کے درمیان تقسیم کی جائے اور مجھے عرو نے کہا میں اسے سنت سمجھتا ہوں... منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب

امام محمد سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بچے غلام کو مکاتب کو دیا تھا پھر مکاتب فوت ہو گئی اس سے بھی مدد کتابت میں سے کچھ بھی یاد نہ کیا تھا لیکن تمہارے کے بعد ترک میں وہ بہت سا مال چھوڑا انہوں نے فرمایا کہ مومن بنی رقم سے کہ بقیہ رقم اس کے ورثہ کو دے دے۔۔۔ معبود جس میں کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن مروان نے ایسے مکاتب کے بارے میں پوچھا جو قوت ہو گیا اور اپنے پیچھے آدرا اور بہت سا چھوڑ گیا جو اس کی کتابت کے بدلے سے بھی زیادہ ہے میں نے سے کہا اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب اور میر معاویہ نے دوسرے کے پیسے کیے ہیں میرے نزدیک امیر معاویہ کا فیصلہ زیادہ پسندیدہ ہے حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا تمام متراکہ اس کے مولیٰ کا ہے اور امیر معاویہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے مولیٰ کو کتابت کی بقایا رقم دے کر باقی اس کی آزادانہ دکانوں کو دے دیا جائے۔

تاریخیں کرم، حضرات ائمہ کا مسئلہ مذکورہ میں آپ نے اختلاف ملاحظہ فرمایا دو بڑے مسلک سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکاتب کے مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال تمام کا تمام اس کے مولیٰ کا ہوگا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کے قائل ہیں یہ نکتہ وہ مکاتب کی موت غلام کی موت قرار دیتے ہیں اور امام حنابلے تو اس کا تمام مال اس کے مولیٰ ہی رہتا ہے کہ یہ خلاف امام ابوحنیفہ اور بہت سے ائمہ ہیں تاہمین کا مسلک یہ ہے کہ مکاتب کے مال میں سے مولیٰ کو صرف اسی قدر ملے گا جس قدر اس کا بقایا ہے اسے دینے کے بعد جو بچے گا وہ مکاتب کی آزادانہ دکانوں کا یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نوٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقہت کہ جسے معاویہ جیسے فقیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ پر ترجیح دی۔ ان کے بارے میں مشائخ امیر معاویہ نے یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا "امیر معاویہ کو کبھی ماننے اور کہنے والے کی بڑی کوشش ہو جاتی ہے یہ کہ اس "محدث بڑا دھڑکی" کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روک دینا شہدہ واضح سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمام امیر معاویہ کو بچنے نکلنے کی توفیق دے یہ حال مسئلہ زیر بحث میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک نہایت قوی ہے کیونکہ اس کی تائید جلد ہی پر کر رہا ہیں کرام کے اقوال سے ہوتی ہے۔ لاعتبروا یا اولی الابصار

گھر دوڑ کا بیان

۳۸۳۔ بَابُ السَّقِّ فِي الْخَيْلِ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گھر دوڑ میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں عمل داخل ہو جائے (یعنی تیسرا شخص ان دوست بل کرے وہ اس میں شامل ہو جائے) مگر اگر وہ آگے نکل جائے تو وہ دوسرے کا درگزر

۸۴۵ أَحْتَرَمَ مَا لِكُمُ اخْتَرْنَا بِمَعْنَى مَنْ يَخْتَلِفُ سَبْعُ سَبْعَةٍ مِنَ الْمَسْبُوقِ لَيْسَ مَوْهَانِ الْخَيْلِ نَأْسَرُ ذَ دَعَمُوا فِيهَا مُتَعِلًا إِنَّ سَقَّ أَخَذَ السَّقَّ وَإِنْ سَقَّ لَمْ يَكُنْ عَيْنَهُ سَقَّ

چمپے رہ جائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ گھڑ دوڑ ممنوع ہے جس میں دونوں میں سے ہر ایک کوئی رقم مقرر کر دے پھر اگر ان میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے تو وہ دونوں طرف کی مقررہ رقم لے لیتا ہے تو یہ گھڑ دوڑ جوئے کی طرح ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سے اگر ایک کے لیے رقم ہے یا وہ تین ہو گئے اور باہم مقابلہ دو میں ہے اور ان دونوں نے رقم بھی مقرر کر لی ہے لیکن تیسرے کی طرف سے کوئی رقم مقرر نہیں اگر وہ شرط کے بغیر جیت جائے تو مقررہ رقم لے جائے گا اور اگر جیت نہ سکے تو اس پر کوئی چٹی تاوان نہ ہوگا تو اس گھڑ دوڑ میں بھی کوئی گناہ نہیں یہی تیسرا شخص حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے قول میں ”محکل“ سے مراد ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی کہ انہوں نے جناب سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ حضور ﷺ کا ناقہ قصواء ناقۃ النبی ﷺ کانت تسبق محکمًا وقعت فی سباق فوقع یوم فی ایل فسیقت فکانت علی المبلین کتابۃ ان سیقت فقال رسول اللہ ﷺ ان الناس اذا ركعوا شئنا او اراؤا رفع شیء وضعه اللہ۔

۸۶۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب انه سماع سعید بن المسیب یقول ان القصواء ناقۃ النبی ﷺ کانت تسبق محکمًا وقعت فی سباق فوقع یوم فی ایل فسیقت فکانت علی المبلین کتابۃ ان سیقت فقال رسول اللہ ﷺ ان الناس اذا ركعوا شئنا او اراؤا رفع شیء وضعه اللہ۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَاِبْنِ سَبَّاحٍ فِي النَّصْلِ وَالْعَالِيقِ وَالْحَقِيقِ۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے کہ تیر اندازی میں سم والے جانور کی اور سوزے والے جانور کی مقابلہ بازی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

گھڑ دوڑ کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو عدد آثار ذکر فرمائے۔ اس ضمن میں جائز اور ناجائز گھڑ دوڑ کا انہوں نے اجمالی ذکر کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کی تفصیل بیان کر دی جائے۔ گھڑ دوڑ مطلقاً ناجائز ہونے پر اجماع است ہے کیونکہ حضور ﷺ سے یہ عمل متعدد احادیث سے ثابت ہے۔

عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ سابق بالخیر التي قد اضمحرت من الحقیاء وكان امدها لثیة الوداع وسابق بین الحیل التي لم تضمر من ثیة الی مسجد بنی رریق وكان ابن عمر فیمن سابق بها۔

عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ سابق بالخیر التي قد اضمحرت من الحقیاء وكان امدها لثیة الوداع وسابق بین الحیل التي لم تضمر من ثیة الی مسجد بنی رریق وكان ابن عمر فیمن سابق بها۔

(صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۳۴ باب المسابقة بالغیل مطبوعہ نور محمد کراچی)

حضور ﷺ نے مکرر دہرایا کہ اگر یہ کام شروع ہوتا تو آپ اپنی عمر بھر اس سے نہ کرواتے تو معلوم ہوا کہ مکرر دہرائے
ہے۔ حدیث مسلم میں اسناد دوائے گھوڑے اور غیر اسناد دوائے گھوڑے "اسناد" کا معنی یہ ہے کہ کسی گھوڑے کا چارہ کم کر کے اسے
گرم بھول پینا کر کسی کرے میں بکھیر دے کہ اسے کھانے کا پینا نہ دے اس کے گوشت میں کسی (یعنی موطا پاک) کو بھانے
اور دھونے کی صلاحیت بلا جائے حضور ﷺ نے ایسے تربیت یافتہ گھوڑوں کی دوا کا قائل نہ پایا دیکھا اور غیر تربیت
کے گھوڑوں کا قائل نہ رہا کہ باہر حال مطلقاً مکرر دوا کا جواز ثابت ہے۔ حرارت فقہاء کرام نے مکرر دوا کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک بغیر شرط
کے اور دوسری شرط یا نہ کہ مکمل جسم یا ناقص۔ وہاں علاج جانتے ہیں جیسا کہ عادیہ ہاں مختلف بیماریوں پر لوگ اپنے جانوروں کی طاقات
و صلاحیت اور اپنی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے مجمع عام میں گھوڑے دھڑاتے ہیں جس پر کوئی شرط نہیں لگائی جاتی۔ دوسری قسم یہ ہے
کہ جس میں دوا پر دم وغیرہ کی شرط یا بندی لگی ہو جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ جس کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے وہ مقررہ دم لے جاتا ہے
اس مکرر دوا میں دو قسم کا اختلاف ہے۔ پہلا یہ کہ کن کن اشیاء میں شرط لگا کر مقابلہ کرنا جائز ہے؟ اگر عادیہ کے نزدیک تین چیزوں میں
ایسا مقابلہ جائز ہے گھوڑے اونٹ اور حیر اندازی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان تین کے علاوہ قدموں سے ملنے میں مقابلہ
کشتی میں مقابلہ یہ بھی جائز نہیں۔ ہم اس پر چاہتے ہیں کہ دلائل اور محکمات اختلاف کا راجع ہونا یا نہ کرتے ہیں۔ مکرر دوا پر ایک حدیث
ملاحظہ ہو:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یسبی الا فی فصل او حف او حافر و رواہ الترمذی و
ابوداؤد والنسائی و صحیحہ قال قال رسول اللہ
ﷺ من ادخل فرسا بین فرسین فلان کان یؤمن
ان یسبی فلا یخیر لہ و ان کان لا یؤمن ان یسبی فلا
یسأس بہ رواہ فی شرح السنۃ و فی وجہ فی دوز
قال من ادخل فرسا بین فرسین و هو لا یؤمن ان
یسبی فلیس بقمار و من ادخل فرسا بین فرسین وقد
امین ان یسبی فھو قمار۔ (مکرر شریف ص ۳۳۳ باب اول
اجہاد الفصل الاول مبلوغہ و ذکر کریم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: مقابلہ صرف حیر اندازی اور گھوڑے میں ہے
اسے ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور انہی سے
روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے دو
گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا پس اگر وہ اس بات پر
مطمئن ہے کہ اس کا گھوڑا جیت جائے گا تو اس میں کوئی بھلائی نہیں
اور اگر اس کی جیت پر اطمینان نہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں اسے
شرح السنۃ میں روایت کیا اور او کی روایت میں ہے آپ نے
فرمایا: جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا اور اسے
اطمینان ہے کہ یہ نہیں جیتے گا تو یہ جو نہیں ہوگا اور جس نے دو
گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کیا اور اسے اس کے جیتنے پر
اطمینان ہے تو یہ جوا ہوگا۔

مکتوہ شریف کی مذکورہ احادیث میں ابو ہریرہ کے پاس اختلاف کی طرف اشارہ ملتا ہے پہلا اختلاف یہ تھا کہ کن چیزوں میں
شرط لگا کر مقابلہ جائز ہے؟ ان احادیث میں حضور ﷺ نے تین چیزیں بیان فرمائیں حیر اندازی اونٹ اور گھوڑے دھڑانے
میں شرط لگانا تیسری امر مکمل جسم یا ناقص کہ اس میں اختلاف ہے اور دوسری امر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاد اور لڑائی میں
انہی تین اشیاء کا مکمل دخل ہوتا ہے لہذا تیسری جہاد اور جہاد کا ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان تین میں شرط مقابلہ جائز ہے اصل چیز
جہاد ہے ابن قدامت نے اپنی شہرہ آفاق تحف "مغنی" میں اس مسئلہ کو چون ذکر فرمایا ہے:

مکرر دوا اونٹوں اور حیر اندازی میں جہاد کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان تین میں اختلاف ہے ابن قدامت نے وہی حدیث میں

کی جوہم نے ”مختلوة شریف“ سے نقل کی ابن قدامہ مسابقت کی رو سے دو اقسام کا ذکر کرتا ہے ایک مسابقت بالعووض اور دوسری بلاعووض۔ مسابقت بلاعووض مطلقاً جائز ہے۔ خواہ انسانوں میں ہو یا گھوڑوں، اونٹوں وغیرہ میں ہو یعنی کشتیوں اور پہلوانی وغیرہ میں جس میں عوض ہو یعنی کسی انعام کی شرط بانڈھی گئی ہو وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تیر اندازی کے سوا کسی اور چیز میں جائز نہیں ہے ان تین اشیاء میں جواز اس لیے ہے۔

لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها والتوفيق فيها في المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد في الهابة لها۔ (المقن)

کیونکہ یہ آلات جنگ ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ مشق کرو اور سیکھو اور سکھاؤ اور ان میں خوب مہارت پیدا کرو اور عوض کے ساتھ ان میں مقابلہ بازی سے جہد کی تیاری میں انتہائی کوشش سامنے آئے گی۔

قرآن کریم میں آیا ہے:

واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الجبل ترهبون به عدو الله وعدوكم (الفتح ۶۰)

اور دشمن کے خلاف جس قدر ہو سکے قوت بڑھاؤ اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ کرو۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”ان القوة الرمي ان القوة الرمي بے شک قوت تیر اندازی میں ہے بے شک قوت تیری اندازی میں ہے“ اور سعید نے اپنی سنن میں خالد بن زید سے روایت کیا ہے۔

قال قلت رحلا راميا وكان عقبه بن عامر السحسي يعمري فيقول يا خالد اخرج بنا رمي فلما ذات يوم ابطات عنه فقال هلم احدث حديثا سمعته من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صفة الجبر والرامي به ومبيله ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وليس من اللبوا الا ثلاثة.

خالد بن زید نے کہا کہ میں ایک تیر انداز آدمی تھا اور عقبہ بن عامر جنی کا جب میرے پاس سے گزر ہوتا تو وہ کہتے اے خالد! ہمارے ساتھ باہر چلو تاکہ ہم تیر اندازی کریں ایک دن میں نے دیر کی تو وہ کہنے لگے آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک اس کا بنانے والا جو نیک نیت سے اسے بنائے گا دوسرے جو اس کو دشمن پر پھینکے گا ان کے بارے میں فرمایا تیر اندازی کرو اور سوار ہو جاؤ اور اگر تم تیر اندازی کرتے ہو تو یہ کام میرے نزدیک گھوڑے کی سواری سے زیادہ پسند ہے اور کھیلوں میں سے صرف یہ تین کھیل جائز ہیں۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ ”نصل“ سے مراد تیر اندازی ہے۔ اور ”حافر“ سے مراد گھوڑا اور ”خف“ سے مراد اونٹ ہے یعنی کھرا والے جانور سے مراد گھوڑا ہے اور موزے کی طرح پاؤں والا جانور اونٹ ہے کیونکہ اس کا پاؤں حدف ہوتا ہے۔

(المقن ج ۱ ص ۱۳۸-۱۳۹ کتاب اسبق المرمی مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اسی مسئلہ کی وضاحت و تشریح میں ملا علی قاری حنفی ”مختلوة شریف“ کی شرح میں رقم طراز ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ”لا سبق الا في نصل او خف“ یعنی لا یحل اخذ المال بالمسابقة الا في نصل ای اللهم او حف ای للعبير او

حاصلہ رہی للعلیل۔ یعنی مسابقت میں ہتھام کی رقم لیتا صرف عین کاموں میں جاتے ہوئے گھوڑوں کے مقابلہ میں تیر اندازی کے مقابلہ اور اونٹوں کے مقابلہ میں۔

امام طہی نے فرمایا: فصل سے مراد صرف تیر ہی نہیں بلکہ ہر ذک و درہ چیز مراد ہے جس میں تیر کے علاوہ دوسری چیزیں شامل ہیں اور "خف" سے مراد وہ خف ہے جس میں بیڑہ یا چاروں گھوڑوں کا اس میں گھوڑا گدھا اور بکری شامل ہیں ابن ملک نے کہا کہ "وذف" سے مراد اونٹ یا تھی اور "ذرافتر" سے مراد گھوڑا اور گدھا ہیں یعنی مسابقت میں مال لینا (بطور انعام) صرف ان دو اقسام کے جانداروں میں حلال ہے بعض حضرات نے اس میں قدموں کو بھی شامل کیا ہے بعض نے پھر پیچھے کو بھی مسابقت حلال میں داخل کیا ہے۔ "شرح السنہ" میں ہے کہ گھوڑے میں گدھا اور بکری بھی شامل ہیں اور اونٹ میں بھی شامل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب لڑائی میں اونٹوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی حرام کر دینا چاہیے۔ بعض حضرات نے قدموں میں مسابقت یا شرط کو بھی حرام میں شامل کر دیا لہذا اس میں مال وغیرہ لینا جائز ہو جائے گا بل علم کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں تعلق ہے اور ان میں مال خرچ کرنا گویا جہاد کی ترغیب مقصود ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۶ ص ۳۶۸-۳۶۹ کتاب آلات جہاد ص ۱۰۱) (مستدرک حاکم ج ۱ ص ۱۰۱)

حوالہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گھوڑوں جن جانوروں میں جائز ہے ان میں غلام کا اختلاف ہے بلکہ بعض تو قتل علیہ ہے بعض میں تیر اندازی اور گھوڑوں کی مسابقت بلا تعلق جائز ہے اور گدھے کو بعض انہی میں داخل سمجھتے ہیں اور اونٹ میں ایک قول کے مطابق جائز نہیں لیکن امام طہاوی کے جواز کے قائل ہیں اور بعض نے بھی کہا کہ اس میں شامل کر کے اس کے جہاد کا بھی قول کیا اور احاف نے انسانی قدم (یعنی کشتی اور انسانوں کی دو دو وغیرہ) کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ حریز وضا حدیث ذیل حال سے ملاحظہ ہو:

واما المسابقة بالعرض فلا تجوز عند الحنفية
الا في اربعة اشياء في الفصل والحافر والخف
والسلم. لان الثلاثة الاولى آلات الحرب المأمور
بحملها بقوله تعالى "واخذوا لهم ما استطعتم من
لوا" وقد فسر النبي ﷺ الفوة بالرمي وقيل
هبة السلام ليس من اللوا الا ثلاثة اذ ذهب الرجال
لرسمه وملاصته امله ودية بقومه ونبه فاتهن من
الحق والعليل على مابقة الاقدام والمسلوة
ما ذكرناه ان النبي ﷺ سبق عاتشه واصلوع
وكانة ولان المشي بالاقدام والمسلوة مما يحتاج
للكر والفر في الجهاد وحرب العدو وقيل
الجمهور غير الحنفية لا يجوز السبق بالعرض الا
في الفصل والخف والحافر في التصوب على
حمل السلاح وفي اعمال الفروسة لقول الرسول
لا سبق الا في ضرب او جرح او حمل او رمي او رمي
"سابقت بالعرض" احواف کے نزدیک چار اشیاء میں جائز
ہے تیر اندازی گھوڑوں اور اونٹوں دو دو اور انسانی قدموں میں کیونکہ کشتی
عین اشیاء جنگی ساز و سامان میں سے ہیں جن کے پہنچنے سکھانے کا
اللہ تعالیٰ نے اس قول میں حکم دیا "اور تیار کر رکھو اپنے دشمنوں کے
لیے جو تمہارے پاس میں ہوا" آیت کریمہ میں فقط قود آج ہے
جس کی تحریر حضور ﷺ نے "تیر اندازی" کی ہے اور حضور
ﷺ نے فرمایا جو اشیاء میں سے صرف تین اشیاء جائز ہیں
ایک یہ کہ آدمی اپنے گھوڑے کو سدھائے۔ دوسرا اپنی پیٹی کے
ساتھ قی قاتل اور تیر یا یہ کہ اپنے نیزے یا تیر سے ان کی ہمارت
کے لیے قاتل کرنا یا تین ہولیت ہونے کے باوجود قتل ہیں اور انسانی
قدموں میں مسابقت (کشتی دو دو وغیرہ) پر دلیل ہم ذکر کر
چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ
دو دو لڑائی اور دو دو کے ساتھ آپ نے کشتی کی اور انسانی قدموں
میں مسابقت اس لیے بھی جائز ہے کیونکہ دوران جنگ اور دشمن
کو شکست دینا یا قتل کرنا یا قتل کر کے لیے اپنا رعب و دہم بجانے میں

قدّمون کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ احناف کے علاوہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مسابقت بالعرض صرف تین چیزوں میں ہی جائز ہے تیر اندازی، گھڑ دوڑ اور اونٹ دوڑ یعنی جنگی ساز و سامان اور اسلحہ اٹھانے اور استعمال کرنے میں مہارت اور گھوڑے سے متعلق جنگی باتوں میں دسترس کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ ان حضرات کی دلیل حضور ﷺ کا یہ قول مبارک ہے۔ مقابلہ مال کے ساتھ صرف تیر اندازی، گھوڑ دوڑ اور اونٹوں کی دوڑ میں جائز ہے اور مسابقت و مقابلہ میں جو انعام و رقم بطور شرط لگائی جاتی ہے وہ مقابلہ جیتنے والے کی ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ باتیں اور اشیاء لڑائی کے ہتھیاروں میں سے ہیں لہذا ان میں مسابقت جائز ہوئی جبکہ ان سے لڑائی میں نفع ہوتا ہے۔

يجعل للسابق على السبق من جعل ولان هذه الامور آلات القتال فيحوز السابق اذا كان على ما هو مافع في الحرب. (نقد اسدی ج ۵ ص ۸۷-۸۸ افضل المادی عشر مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مسک احناف پر فقہ اسلامی کے درج بالا حوالہ میں جو عبارت پیش کی گئی ہے اس میں انسانی قدموں کو مقابلہ میں جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاد میں اس کا بہت بڑا دخل ہے آج کل فوجیوں کی پرینڈ مشقیں اور ان کی جسمانی قوت اور دفاع کے لیے جو انہیں تجربات اور ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ ان میں حالات کے مطابق مقابلہ کرنے کی قوت و ہمت آجائے یہ کوئی ذکی چھپی بات نہیں جس طرح گھوڑے کو سوار ہانے کے لیے "اسٹار" کا طریقہ ہے اسی طرح فوجیوں کے لیے بھی مختلف جسمانی مشقیں ہیں اور جب دست بدست لڑائی کی نوبت آجائے کہ ہتھیار استعمال نہ ہو سکیں تو اس وقت جسمانی قوت، پھرتی اور دائرہ چڑھائی کام دیتے ہیں۔ "نقد اسلامی" کے مصنف نے اس کی تائید حضور ﷺ اور روایت کے مقابلہ کا واقعہ لکھ کر کی ہے۔ بعض احادیث میں اس واقعہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت رکابہ رضی اللہ عنہ نے جب کد شریف میں حضور ﷺ کے اعلان نبوت کا سنا تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں نبی تب مانوں گا کہ وہ مجھ سے کشمی کریں چنانچہ حضور ﷺ خود اس کے پاس گئے اس نے یہ شرط بھی باندھی تھی کہ اگر آپ مجھے پچھاؤں دیں تو اتنی بکریاں بھی دوں گا اور ایمان بھی لے آؤں گا مختصر یہ کہ وہ شکست کھا گیا اور ایمان لے آیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جسمانی قوت اور جنگی تدابیر سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے رکھنے کے لیے مسابقت فی الاقدام جائز ہے اب ہم اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ گھڑ دوڑ کی بالعرض کون سی صورتیں جائز ہیں؟

گھڑ دوڑ کی جائز اور ناجائز صورتیں

(گھڑ دوڑ کی چار صورتیں بنتی ہیں) ان میں سے پہلی یہ ہے کہ انعام بادشاہ یا کسی امیر آدمی کی طرف سے ہو۔ یا کوئی تیسرا شخص انعام مقرر کرے جسے جیتنے والا لے گا یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری یہ کہ انعام دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے ہو اس سے جیتنے والا وہ انعام لے لے یہ بھی بالاتفاق جائز ہے اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ انعام مقابلہ کرنے والے دونوں کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے ہو اور ان مقابلہ کرنے والوں

فالولہا ان یکون العوض من السلطان او احد الرؤساء او شخص ثالث یاخذہ السابق و هذا جائز اتصافا و تائبہا ان یکون العوض من احد الجانبین یزحذہ اذا سبقہ الآخر و هذا حائز اتفاقا و ثالثہا ان یکون العوض من المتسابقین او من الجماعۃ ومعہم محلل یاخذ العوض ان سبق ولا یغرم ان سبقہ غیرہ لانہا لم یقصد القمار و انما قصد التقوی

علی الجہاد و هذا جائز عند الجمهور و عند الامام
مالک ليجوز عود الجمل لمن قلعه لاسبق واما
النسوة الحرام الا ان يکون الوضی من کل
واحد علی انه ان سبق لله الوضی وان سبق لغيره
لصاحبه مطلق

(نظامی ج ۹ ص ۹۰ فصل المادی مباحات طہرہ سورہ یحییٰ)

کے ساتھ مکمل ہو چکی ہو تو جیتنے کی صورت میں انعام لے جائے
اور اگر اس سے کوئی دوسرا جیت گیا تو اسے جتنی قدر دینی پڑے (یہ اس
لیے جائز ہے) کیونکہ اس طریقہ مسابقت میں جو نے کاروبار نہیں
بلکہ جہاد کے لیے قوت بڑھانا ہے یہ جہاد کے نزدیک جائز ہے
لہٰذا امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے (اے ناجائز
شمار کیا ہے) کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انعام اسی کی طرف پلٹ آئے
جس نے اس کی باغیگی کی جبکہ وہ جیت جاتا ہے وہی حرام اور منوع
صورت بلا تعلق تو وہ ہے کہ انعام ہر ایک مقابلہ کرنے والے کی
طرف سے مقرر ہو اور شرط یہ ہو کہ اگر وہ جیت گیا تو اسے انعام ملے
گا اور اگر شکست کھا گیا تو اسے ساقی کو انعام کے برابر دینی دے
گا۔

نوٹ: تیسری صورت میں "مکمل" کی وجہ سے حجاز آیا یہ صورت ذرا واضح نہیں اس لیے اختلاف نے جو اس کی وضاحت کھینچی ہے وہ
فہم خدشت ہے۔

"مکمل" کے تحت ایسا گھوڑا ہو چاہے جو مقابلہ کرنے والے دونوں انخاص کے گھوڑوں جیسا ہی ہو یا ان سے ملتا جلتا ہو اور اگر
مکمل کا گھوڑا الہایت عمدہ اور جیز رفتار ہے کہ جس کے بارے میں خود مکمل بخوبی جانتا ہے کہ مکمل کرنے والے دونوں حضرات کے
گھوڑے اس سے برتر جیت نہیں سکتے تو یہ درست نہیں بلکہ اس صورت میں مکمل کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر مکمل نہیں جانتا
کہ اس کا گھوڑا مقابلہ کرنے والے دونوں گھوڑوں سے جیتا جیت جائے گا یا یہ کہ وہ واقعی ان سے شکست کھائے گا تو پھر جائز ہے
شرح النسبة میں مذکور ہے کہ اگر گھوڑوں کے مقابلہ میں بعض (انعام) بادشاہ کی طرف سے دی گئی اور آدمی کی طرف سے مقرر ہو جس
نے دونوں گھوڑے سواروں میں سے جیتنے والے کو وہ مقررہ مال دینے کی شرط لگائی تو یہ جائز ہے جب کوئی جیت گیا تو وہ اس مقررہ
انعام کا حقدار ہو جائے گا اور اگر انعام ان دونوں مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے ہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو مجھ سے
جیت گیا تو تجھے میری طرف سے اتنا انعام ملے گا اور اگر میں جیت گیا تو میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا یہ بھی جائز ہے جس اگر وہ جیت
گیا تو مقررہ انعام کا مستحق ہوگا اور اگر تم دونوں مقابلہ کرنے والوں نے ہاتھ یوں کر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو مجھ سے
جیت لے گیا تو مجھے اتنا انعام دینا لازم ہوگا میں تجھ سے جیت گیا تو تجھے اتنی رقم دینا لازم ہوگا یہ صورت اخیر مکمل کے جائز نہیں اور
مکمل ان کے درمیان آئے گا تو جائز ہو جائے گی پھر اگر مکمل جیت گیا تو دونوں کے مقرر کردہ انعام کا حقدار یہ ہوگا اور اگر یہ شکست کھا
گیا تو اس پر کوئی جتنی تڑپے گی اسے "مکمل" اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جیتنے والے کے لیے انعام لینا اسی کی وجہ سے حلال ہوا لہٰذا
مکمل کے داخل ہونے سے یہ صورت "غیر الہایتی" نہیں بنے گی کیونکہ جو نے آدمی انعام ملے اور جتنی ادا کرنے ان دونوں باتوں
میں متردد ہوتا ہے جب ان میں تیسرا آدمی (مکمل) داخل ہوا تو وہ دوسری صورت میں جیت گیا ہو جائے گی پھر اگر مکمل نشان زد ہو چکے ہوں پہلے پہلے
گیا اور اس کے بعد دونوں مقابلہ کرنے والے کھینچے یا آگے پیچھے پہنچے تو مکمل دونوں کی طرف سے رکھا گیا انعام لینے کا حقدار ہوگا اور
اگر دونوں مقابلہ کرنے والے پہلے پہلے گئے اور پہلے ہی دونوں اکٹھے پھر ان کے بعد مکمل پہنچا تو ان مقابلہ کرنے والوں میں سے کسی کو
کوئی انعام نہیں ملے گا اور اگر ایک پہلے پہنچا تو دوسرا بعد میں پہنچا تو مکمل پہنچا لیکن پہلے پہنچا اس کے بعد مکمل پھر تیسرے نمبر پر

دوسرا مقابلہ کرنے والا پہنچا تو اس صورت میں جتنے والا مقابلہ باز اپنا انعام لے گا اور دوسرا انعام دوسرے نمبر پر آنے والا لے گا اور اگر مکمل اور دونوں مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک یہ دونوں اکٹھے پہنچے اور دوسرا مقابلہ کرنے والا تباہ شدہ میں دوسرے نمبر پر آیا تو اب یہ دونوں (مکمل اور ایک مقابلہ باز) اس کے مقرر کردہ انعام کے مستحق ہوں گے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۷ ص ۳۲۰-۳۲۱ مطبوعہ امدادیہ لبنان)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تیسری صورت (گھڑ دوڑ کی) اپنے اصل کے اعتبار سے ناجائز تھی اس ناجائز کو جس شخص کے مقابلہ میں داخل ہونے کی وجہ سے جواز و حلت ملی اسے ”مکمل“ کہا گیا ہے اب مقابلہ کرنے والے تین ہو گئے دو تو اصل مقابلہ باز ہیں جنہوں نے مقابلہ کے لیے شرط بھی باندھ رکھی تھی اور تیسرا بلا شرط ان میں داخل ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے اور جو نشان مقرر کیا تھا اس تک پہنچنے کے لیے ہر ایک نے ایڑی کی چوٹی کا زور لگا کر اپنا گھوڑا دوڑایا اب اس مقابلہ کا نتیجہ چند صورتوں میں نکلے گا جو آپ مرتبہ کے حوالہ میں ملاحظہ کر چکے ہیں اور ان میں سے ہر صورت کا حکم بھی مذکور ہو چکا ہے۔ ”مکمل“ کی صورت میں سوائے امام مالک رضی اللہ عنہ سبھی ائمہ جواز پر متفق ہیں دونوں اطراف کا موقف بعد دلائل ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں ذکر کیا بطور اختصار صرف ترجمہ پیش خدمت ہے۔

اگر مقابلہ بالبعوض کرنے والوں میں ایک تیسرا آدمی بغیر مال رکھے داخل ہو گیا تھا تو یہ جائز ہے یہی موقف حضرت سعید بن مسیبؒ، زہریؒ، اوزاعیؒ، اسحاقؒ اور احناف کا ہے۔ اشہب نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے حکایت کی کہ انہوں نے مکمل کے بارے میں فرمایا: میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ حضرت جابر ابن زید سے مروی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور ﷺ کے صحابہ مکمل کے بارے میں کوئی خوف و خطر تو نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے بچتے تھے (ابن قدامہ اس کا جواب ائمہ ثلاثہ کی طرف سے دیتے ہوئے کہتے ہیں) ہماری دلیل وہ روایت ہے جس کو ابو ہریرہؓ نے حضور ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا: جس نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور وہ اس پر مطمئن نہیں کہ وہ ان پر بہت لے جائے گا تو یہ ”مسابقہ“ نہیں ہاں وہ آدمی جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا گھوڑا جیتے گا تو یہ جوا ہے اسے ابوداؤد نے روایت کیا۔ (المغنی مع شرح کیر بن الاصب ۱۳۶-۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

میں امید کرتا ہوں کہ گھڑ دوڑ کے بارے میں تمام صورتیں آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اور ”مکمل“ کے متعلق بھی آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ گھڑ دوڑ کی صورتوں میں سے بعض صورتیں ”جوا“ بنتی ہیں لہذا ہم نے اس بحث کو سینے سے قبل مناسبت سمجھ کر ”جوائے“ کے بارے میں بھی مختصر بحث ہو جائے۔

جوائے کی بحث

”جوا“ کا لغوی معنی اور اس کا حکم

”جوا“ کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاخْتَبِرُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (المائدہ ۹)

اے مومنو! بے شک شراب اور جوا اور پانے (قال نکالے والے تیر) اور بت پرستی ناپاک شیطانی کام ہیں پس ان سے بچو تاکہ تم کا میاں پاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے جوا کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بچنے پر کامیابی کی نوید سنائی گئی۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں آیا ہے:

دوڑانا اور اونٹ دوڑانا اور حیر اندازی میں مقابلہ بازی کرنا لیکن یہ بھی اس صورت میں جائز ہے جب شرط صرف ایک کی طرف سے ہو جی اگر ایک جیت جائے تو اسے شرط لگائی گئی رقم مل جائے اگر دوسرا جیت جائے تو اسے نہ ملے اگر دونوں کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ جو بھی جیت گیا وہ رقم لے گا تو یہ باطل ہے ہاں محل کی صورت میں یہ جائز ہے (جس کا ہم مغلز دوڑ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر آئے ہیں دوبارہ اس کا ذکر کرنا مناسب ہوگا)۔ (احکام القرآن)

جوا کی حرمت کی تفصیل

دور جاہلیت میں جب جوا کا عام رواج تھا اس وقت اس کی ایک قسم یہی تھی جس کو ”احکام القرآن“ میں علامہ جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا جی اونٹ لے کر اس کو ذبح کر کے تیروں کے ذریعہ اس کو تقسیم کیا جاتا تھا محرم رہنے والے کو اونٹ کی رقم دینا پڑتی گوشت باہم استعمال بھی ہوتا اور غریبوں کو بھی دے دیا جاتا یہ قسم ان لوگوں میں بہت مقبول و پسندیدہ تھی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس سے غریب پروری بھی ہوتی اور اپنی سخاوت کا دھندورا بھی پیٹا جاتا اس جوئے سے منہ موڑنے والے کو بھوسہ بلکہ منخوس تک کہتے تھے شریعت مطہرہ کے آجانے کے بعد حضرات صحابہ کرام اور تابعین جوئے کی ہر قسم کو حرام سمجھتے تھے جیسا کہ ابھی ”احکام القرآن“ سے مژدہ افتخار کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ ابن عمرؓ قادمہ وغیرہ حضرات اور تابعین میں سے عطاء اور طاؤس وغیرہ حضرات کا متفق علیہ یہ قول ہے کہ ”میسر“ جو ابے یہاں تک کہ اخروں اور بانسوں سے بچوں کا کھینا بھی جوا کے زمرہ میں آتا ہے۔ محمد بن یبرین کہتے ہیں جن میں جاہن میں سے شرط بودہ جو ابے اس کی بحث علامہ شافعی نے کتاب الخمر والا بحت میں تفصیل سے لکھی ہے۔ جوئے کی حرمت کا پس منظر یہ ہے کہ کفار ایرانیوں کی اور مسلمان رومیوں کی حمایت کرتے تھے کیونکہ کفار کی طرح ایرانی بھی مشرک تھے لہذا ان کی ان کے ساتھ محبت تھی اور رومی اگرچہ مسلمان نہ تھے لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قریب تھے۔ ہذا مسلمان ان کے حامی تھے اتفاق سے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہو گئی جس میں ایرانی غالب آ گئے مسلمانوں کو اس سے کچھ صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم کی ابتدائی آیات نازل ”الم غلبت الروم فی ادنی الارض الا یہ“ فرمایا میں اس میں رومیوں کے لیے آج عرصہ بعد غالب آ جائے گا ذکر تھا جس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی ابوبکر صدیقؓ اور امیہ کے درمیان اس پیشگوئی کے بارے میں اختلاف ہو گیا ابوبکر صدیقؓ کو یقین تھا کہ رومی غالب ہوں گے لیکن امیہؓ نہیں مانتا تھا دونوں میں یہ طے پایا کہ اگر رومی تین سال میں غالب نہ آئے تو ابوبکر صدیقؓ دس اونٹ امیہؓ کو دیں گے اور اگر غالب آ گئے تو دس اونٹ امیہؓ دے گا یہ بات جب حضور ﷺ تک پہنچی تو آپ نے ابوبکر صدیقؓ کو فرمایا لفظ ”بضع“ کے ساتھ جو رومیوں کے غالب آنے کی بشارت دینی معنی ہے یہ لفظ تین سے نو تک ہوا جاتا ہے لہذا تم امیہؓ سے شرط کی مدت بڑھاؤ چنانچہ ابوبکر صدیقؓ نے کہا شرط سوا اونٹ ہوں گے و در مدت نو سال ہوگی چنانچہ یہی طے پایا کہ نو سال تک اگر رومی غالب آ گئے تو امیہؓ سوا اونٹ دے گا ورنہ ابوبکر صدیقؓ سوا اونٹ دیں گے اس کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ سے ہجرت کی غرض سے جانب مدینہ روانہ ہونے لگے تو ابوبکر صدیقؓ سے امیہؓ نے کہا جانے سے پہلے کوئی ضامن دیتے جاؤ آپ نے اپنا بیٹا عبدالرحمن بطور ضامن دیا پھر جب جنگ بدر کا موتہ آیا اور امیہؓ بھی شریک ہوئے لگا تو عبدالرحمن نے کہا کہ اب تم بھی اپنا ضامن مقرر کرو بخیر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ رومی بھی غالب آ گئے ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں سے اپنی شرط سوا اونٹ وصول کی اور سوا اونٹ آپ نے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیئے آپ نے وہ تمام غریبوں میں تقسیم فرما دیئے۔ ابوبکر صدیقؓ اور امیہؓ کے درمیان جو شرط طے ہوئی تھی حضور ﷺ نے اسے برقرار رکھا کیونکہ ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی جوئے کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ابتداءً اسلام میں یہ جائز تھا بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ حرمت کے ساتھ ساتھ اس کی برائیاں اور نقصانات بھی بیان ہوئے

اچانک تیر کا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی موت آپ کی اونٹنی سے سامان اتارتے واقع ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں اس کو آگ میں (جہنم کی آگ میں جلا) جلا دیکر رہا ہوں اس کی جہاں آپ نے خود بیان فرمائی کہ یہ سزا اس کو مال غنیمت چوری کرنے پر دی جا رہی ہے اس کے بعد معلوم ہوا کہ غنیمت کے مال میں سے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے دوسری بات اس اثر میں "زنا کی کثرت" بیان ہوئی اور اس کا نتیجہ "موت بکثرت واقع ہونا" مذکور ہے ایک اور حدیث پاک میں اس بد عمل کی سزا اور نتیجہ "مختاری اور غربت کی کثرت" بھی وارد ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

وعن ابن عمر و اذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنه رواه البزاز عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال اذا ظهر الزنا والربوا في قرية فقد اهلوا بانفسهم عذاب الله رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد... عن ابن مسعود قال سئلت رسول الله ﷺ اى الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ان ذالك لعظيم ثم اى قال ان تقتل ولدك مخافة ان يعظم معك قلت ثم اى قال ان ترانى حليلة جبارك رواه البخارى والمسلم رواه الترمذى والنسائى. (الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۲۷۸ حدیث نمبر ۳۸ مطبوع دار الفکر بیروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب زنا کلمے عام ہو جائے تو فقر و غربت عام ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جناب رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب کسی بستی میں بدکاری اور سود خابہ (عام) ہو جائے تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتار لیتی ہے اسے حاکم نے روایت کیا اور صحیح الاسناد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے پوچھا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے بچہ کو اس ڈر سے ہلاک کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا پھر اس کے بعد کون سا بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔

"الترغیب والترہیب" میں اس موضوع پر بہت سی احادیث موجود ہیں کسی میں زنا کی کثرت پر بکثرت موت آنا ذکر ہے، کسی میں غربت و مسکینی بکثرت ہونا اس کا نتیجہ بیان ہوا اور کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا ذکر کیا گیا ہے۔

نفل اور مال غنیمت کی بحث

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر کے تحت "نفل" کے بارے میں اجمالی ذکر فرمایا۔ "نفل" دراصل وہ مال ہے جو امیر لشکر کسی فوجی کو یا کسی قوم یا جماعت کو بطور انعام دیتا ہے یا دینے کا اعلان کرتا ہے تاکہ اس سے جہاد کی ترغیب ہو جائے اور یہ مخصوص انعام کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جس کے لیے یہ انعام مقرر کیا گیا دوسرے غازی اس میں شریک نہیں ہوں گے یہ مخصوص انعام والا البتہ غازیوں میں مال غنیمت تقسیم کیے جانے والے مال میں شریک ہوگا گویا اسے جو تمام غازیوں کی بہ نسبت انعام کے طور پر کچھ زیادہ رقم ملی وہ "نفل" کہلاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ آپ سے نفلوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ "انفال" اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ آیت مذکورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اس کی مختلف تفسیر کی گئیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود آٹھ آدمیوں کو مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا ان آٹھ میں سے تین مہاجر یعنی عثمان بن عفان ابو طلحہ اور سعید

بن زید سے اور یا بیچ انصار یعنی ان لوہا پر مروان بن عبدالمطلب دعا من حادث میں حاضر تھا جو ان میں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود حضور ﷺ نے اپنی صاحبزادی اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی حیا و عاری کے لیے بھیجا تھا جو اس وقت سخت بیمار تھیں حضرت طلحہ اور زبیر جاسوسی کے لیے پیچھے گئے تھے اسی طرح انصار کو بھی مختلف دوا دیاں سوئی گئیں جن میں ان کو جب مال قیمت میں سے کچھ آپ نے عطا فرمایا تو پوچھنے والوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مال قیمت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے جسے چاہیں عطا کریں جسے چاہیں نہ دیں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتداء میں ہی ”قل“ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمادیا۔ ”قل“ کا لغوی معنی تو لغض و کرم یا حق سے زائد چیز ہے نماز و روزہ حج وغیرہ نقلی بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے کہ کسی کے ذمے لازم نہیں بلکہ کرنے والے کی خوشی پر موقوف ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں ”قل“ مال قیمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مال قیمت وہ مال جو کفار سے بوقت جنگ حاصل کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں ایسے مال کے لیے ”قل“ کے علاوہ دو اور لفظ ”قیمت“ لئے“ بھی وارد ہیں۔ مال قیمت کو ”قل“ سے تعبیر کرنے پر سورہ الانفال کی ابتدائی آیات ہیں اور اسے لفظ قیمت سے و اعطوا العا خمسہ من شئی الایۃ میں ذکر کیا گیا ہے یہی اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کی ابتداء میں آیا ہے اور ”قلنے“ کا لفظ ”ما اعطاه اللہ“ سورہ ہشر کے دوسرے رکوع میں آیا ہے ان تینوں الفاظ میں معمولی سا فرق بھی ہے لیکن معنی چیز سب میں ایک ہی ہے اس لیے اس معنی ہات کے پیش نظر ان تینوں الفاظ کو ایک دوسرے کے معانی میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں باہم معنوی فرق یہ ہے کہ ”قل“ اس العام کو کہتے ہیں جو کفار کے مال میں سے تقسیم کے بغیر کسی کو امیر فکد دیتا ہے اور ”قلنے“ وہ مال کا ہے جو ان سے مقابلہ کے طریقہ حاصل ہوا اور مال قیمت کا کہ جو جنگ کے بعد کفار کو شکست دے کر حاصل ہوا۔ ”مسنلونک عن الانفال“ میں لعل کے مطلق مال قیمت ہے یہ معنی انہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے لیکن کثیر نے ایسے ہی کھائے تو معلوم ہوا کہ لفظ ”قل“ کا استعمال بھی تو ”مال قیمت“ کے لیے وارد ہو سکتا ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے ان دونوں معانی میں کوئی ناخوش یا حائل نہیں۔

”کتاب اسرار“ میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لفظ ”قل“ اصل میں فعل و انعام کو کہتے ہیں یہ اس کا خاص معنی ہے اور کسی فانی یا مجاہد کو جو انعام و اکرام مال قیمت کے علاوہ مخصوص طور پر دیا جاتا ہے وہ واقعی فعل و کرم ہے کہ اس مال میں کوئی دوسرا فانی شریک نہیں ہوتا اور ”مال قیمت“ جو تمام مجاہدوں اور غازیوں کو ملتا ہے وہ بھی فعل و کرم ہی ہے کیونکہ یہ مخصوص فعل و کرم اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب ﷺ کی امت پر فرمایا ہے لہذا کہ اس میں کوئی دوسری امت شریک نہیں۔ پہلی امتوں کے لیے کفار سے لڑ کر لیا گیا مال حلال نہ تھا بلکہ اسے ایک بیچ کر دیا جاتا تھا۔ آج سے ایک آگ آتی اور اسے جلا دیتی اس کا جلاؤ انکار و اصل اس قوم کے جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی اگر وہ فتح شدہ مال آگ سے جلاؤ تو یہ جہاد کے عند اللہ نامشہل ہونے کی نشانی تھی اس بچے ہوئے مال کو محض کچھ کر کوئی ہاتھ نہ لگا تا تو اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ لفظ ”قل“ کا اطلاق انعام پر بھی اور مال قیمت پر دونوں پر ہونا اور اسے اصل درست ہے۔ حضور ﷺ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال قیمت کا طریقہ تبدیل فرمادیا اسے غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور اسے کھانا حلال کر دیا گیا سابقہ امتوں کے بارے میں جو ہم نے لکھا کہ مال قیمت کا کھانا ان کے لیے جائز تھا اس کی گواہی حضور ﷺ کا وہ ارشاد دگرانی دیتا ہے جس میں آپ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور اس کی امت کو نہ ملیں۔ فرمایا ”احلت لی الخمر و لم یحل لاحد قبلی حیر لے لیجھیں حلال کر دی گئیں جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔“

”سورہ انفال“ کی ابتدائی آیات میں ”انفل“ کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس سے مراد مال قیمت ہے اور یہ آیت صحابہ

کرام کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس آیت میں اس کا جواب کس طرح بنتا ہے؟ آئیے اسے مختصر طور پر بیان کیے دیتے ہیں آیت کریمہ میں فرمایا کہ ”انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں“ اس جگہ لفظ ”لام“ ذکر ہوا جو تملیک کے معنی میں ہے معنی یہ ہوا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملک کو چیز کے تصرف کا اختیار اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمادیا اب حضور ﷺ اپنی صوابیہ کے مطابق جسے جتنا چاہیں عطا فرمادیں کسی کو کیا اعتراض؟ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، مجاہدؒ، عکرمہؒ، سدی وغیرہ بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب تقسیم غنائم کا قانون نازل نہیں ہوا تھا (جو سورہ انفال کے پانچویں رکوع میں ہے) اور جب تقسیم غنائم کا قانون نازل ہوا تو اس کے مطابق طریقہ یہ دیا گیا کہ کل مال غنیمت کے پانچ حصے کرو پانچواں حصہ بیت المال میں جمع رہے بوقت ضرورت مسلمانوں کے کام آئے گا اور چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں بانٹ دیئے جائیں اس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں موجود ہے تو اس قانون کے بعد سورہ انفال کی ابتدائی آیات (جن میں تمام کا تمام مال غنیمت حضور ﷺ کے تصرف میں تھا) منسوخ ہو گئیں یہ موقف بعض مفسرین کرام کا ہے جو ”یسنلوک عن الانفال“ میں لفظ نفل کو بمعنی مال غنیمت لیتے ہیں۔ دیگر مفسرین کرام نے ناخ منسوخ نہیں بنائے بلکہ وہ اجمال و تفصیل کی طرف گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کے شروع کی آیات میں مال غنیمت کا اجمال حکم دیا گیا اور دوسویں پارہ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے البتہ مال غنیمت اور ”فنے“ میں قدرے اختلاف ہے۔

(مال نے کا ذکر سورہ حشر میں آیا ہے) ”فنے“ وہ مال جو جنگ کے بغیر کفار سے ہاتھ آیا ہو خود کفار وہ مال مجوزہ کر بھاگ گئے یا کافروں کے حاکم نے صلح کے عوض مسلمانوں کو دیا ہو۔ اس مال کے بارے میں قرآن کریم کا حکم صریح ہے کہ یہ صرف اور صرف رسول کریم ﷺ کا ہی ہے اس میں دوسرا کوئی شخص شریک نہیں اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جو روک رکھیں اس سے رک جاؤ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت (جو جنگ کے کفار کا مال ہاتھ آیا) اور مال ”فنے“ (جو بغیر جنگ کے کفار کا مال ہاتھ لگا) میں فرق ہے لفظ انفال دونوں کے لیے مستعمل ہوگا تو اس میں عموم ہوگا اور صرف ”انعام و اکرام“ پر پولا جائے تو خصوص پر مشتمل ہوگا۔

غازیوں کو انعام کے طور پر مال دینے کی حضور ﷺ کے عہد مبارک سے چار صورتیں چلی آ رہی ہیں۔ (۱) جو مجاہد کسی کافر کو قتل کرے اس کا سامان حرب مارنے والے مجاہد کا ہوگا (۲) بڑے لشکر میں سے ایک جماعت کو الگ کر کے کسی خاص جنگ کے لیے بھیجے وقت اعلان کیا جائے کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ اس مخصوص جماعت کو ملے گا۔ اس میں اور پہلی صورت میں تموز اس فرق یہ ہے کہ اس دوسری صورت میں پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکالا جائے گا پہلی صورت میں نہیں (۳) پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا گیا اس میں مخصوص رقم کسی غازی کی مخصوص کارکردگی پر بطور انعام دی جائے (۴) مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر لیا جائے اور یہ ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے نمازیوں کی معاونت کی اور ان کے سامان حرب کی تیاری میں مصروف رہے یعنی گھوڑوں وغیرہ کی نگرانی کرنا اور ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنا وغیرہ امور۔

خلاصہ یہ کہ لفظ ”فنے“ کا آیت ”یسنلوک عن الانفال“ میں لفظ نفل ”مال غنیمت“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس معنی کے پیش نظر معلوم ہوا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اس سے مراد وہ نفل ہے جو جس میں سے اللہ کا رسول عطا کرے یہی وہ معنی ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے دوسرے اثر کے تحت ذکر فرمایا ہے ”انعام دینا حضور ﷺ کا کام تھا جو آپ ﷺ میں سے اہل حاجات کو عطا فرماتے۔ امام محمد نے مزید فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اگر چہ امیر ”نفل“ دے سکتا ہے جیسا کہ

قیسوں مسکینوں اور مسافروں کو دینے جائیں گے ان تین حصوں میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔

آیت خمس میں مذکور ذوی القربی کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ یا نجوہیں حصہ کے مستحق وہ قربت دار ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی اسلام پھیلانے میں مدد کی، خمس کے اس حصہ کے مستحق بننے والے حضرات میں دو باتیں ہونا لازمی ہیں ایک آپ کی قربت اور دوسری آپ کی نفرت اور ایسے قربت والے کہ جو آپ کے مددگار نہ بن سکے جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تو وہ اس وقت مستحق ہوں گے جب وہ فقیر ہوں گے جبکہ تمام بقیہ فقراء بوجہ فقر کے مستحق ہوتے ہیں اس مؤقت مسلک پر یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام زہری نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے جبیر ابن مطعم سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم ﷺ نے ذوی القربی کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے درمیان تقسیم فرمایا تو میں اور حضرت عثمان دونوں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بنی ہاشم کے متعلق تو ہمیں کوئی انکار نہیں کیونکہ ان کا آپ کے ہاں مرتبہ و مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں جلوہ فرما کیا آپ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ نے بنی مطلب کو تو خمس میں سے دیا اور ہمیں محروم کر دیا حالانکہ ہم اور وہ آپ کے نزدیک ایک ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں؟ اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ان حضرات نے جاہلیت اور اسلام کے دور میں بھی مجھے اپنے سے حد نہیں کیا۔ جو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں آپ نے اس سونے پر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرما کر ان کی وحدت کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس آپ کا یہ ارشاد گرامی دو باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ ذوی القربی کا حق ان کی قربت کی بنا پر نہیں ہے ان میں سے ایک یہ کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب حضور ﷺ کے قربت دار ہونے میں برابر ہیں بنی مطلب کو تو آپ نے خمس میں سے دیا اور بنو عبد شمس کو باوجود قربت کے نہیں دیا اگر استحقاق قربت کی وجہ سے ہوتا تو یہ دونوں برابر کے حقدار ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کا یہ فعل ایک مسئلہ اور حکم کی عملی صورت بیان کرنے کے

(فقہ علیٰ ہذا ابی احمد معتمد جوادی شیخ ص ۱۸۸) صرف الخس مطبوعہ ایران)

مہم من قال ان المستحقین لهم الخمس من الاقرباء هم الذين كان لهم نصرة وان المہم كان مستحقا بالامرين من القرابة والنصرة وان من ليس له نصرة ممن حدث بعد فانما يستحقه بالعقر كما يستحقه سائر الفقراء ويستدلون علی ذالک بحديث الزهري عن معبد بن المسيب عن جبر بن مطعم قال لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذوی القربی بین بنی ہاشم وبنی مطلب اثنتا عشرة عثمان فلقا یا رسول الله هؤلاء بنو ہاشم لا نسکر فصلهم بمكانك الذي وضعك الله فيهم ارايت بنی مطلب اعطيتهم ومعتنا وامامهم ونحن مك بمزلة فقال رسول الله ﷺ انهم لم يفارقوا فی جاهلية ولا فی اسلامهم وانما بنو ہاشم وبنو مطلب شئ واحد وشباب بین اصابعه فهذا يدل علی وجهین علی انه غیر مستحق بالقرابة لمحسب احدهما ان بنی مطلب وبنی عبد شمس فی القرب من السی ﷺ سواء فاعطی بنی مطلب ولم يعط بنی عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة ساوی بینهم والسی ان فعل السی ﷺ وذلک حرج مخرج الیاء لما اجمل فی الکتاب من ذکر ذوی القربی وفعل رسول الله ﷺ اذا ورد علی وجه البیان فهو علی الوجوب فلما ذکر السی ﷺ النصرة مع القرابة دل علی ان ذالک مراد الله تعالیٰ فمن لم یکن له مہم نصرة فانما يستحقه بالفقر وايضا فان الحلفاء الاربعة متمفقون علی انه لا يستحق الا بالفقر وقال محمد بن اسحق منلت محمد بن علی فقلت ما فعل علی رضی الله عنه بسهم ذوی القربی حين ولی فقال

لیے ہے جو قرآن کریم میں ”دوی القربی“ کے لفظ سے ایسی طور پر بیان کیا گیا جسب یہ عیاس کے طور پر وارد ہوا تو یہ وجہ کے لیے ہوگا پھر جب حضور ﷺ نے قرابت کے ساتھ نصرت کا ذکر فرمایا تو آپ کا یہ فرمان اس پر راجع کرتا ہے کہ قرآن کریم میں اس سے مراد عیاسی ہے لہذا آپ کے قرابت والوں میں سے جس کی نصرت نہیں وہ بوجہ غربت کے مستحق ہوگا اور یہ بھی کہ حضرات خلفاء راشدین نے اس پر اتفاق فرمایا ہے کہ آپ کا قرابت دائرہ قرابت کی وجہ سے ہی مستحق ہوگا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ میں نے محمد بن علی سے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ”ذوی القربی“ کے حصہ کو کیا کیا جب آپ علیہ مقرر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ اس بارے میں اسی طریقہ پر چلے جو ابوبکر و عمر کا تھا اور انہوں نے اسے ناپسند کیا کہ لوگوں کو اس طریقہ کے خلاف کی دعوت دیں ابوبکر بصرہ میں (مصنف کتاب خدا) کہتا ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی یہ رائے نہ ہوتی تو وہ اس کے حق میں فیصلہ نہ کرتے کیونکہ آپ نے بہت ہی باتوں میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ادا کی میراث میں ان سے اختلاف کیا اور عطیہ جات کی برابری اور دوسری اور شیعہ میں بھی انہوں نے اختلاف کیا لہذا ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی رائے اور ابوبکر و عمر کی رائے اس بارے میں یکساں ہے کہ ذوی القربی کا حصہ انہی کو ملے گا جو ان میں سے فقیر و محتاج ہوں گے اور جب خلفائے ابوبکر کا اس پر اتفاق و جمع ہو چکا ہے تو ان کے اجماع سے یہ ایک حجت بن جائے گی کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے“ اور چیدہ بن ہریر کی حدیث میں جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ جو انہوں نے نجد کے خارجیوں کی طرف نکلا جب انہوں نے آپ سے دوی القربی کے حصہ کی مابت پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم یہ رائے رکھتے تھے کہ جس جارح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس امر کی دعوت دی کہ ہم جس کے مال سے اپنی بیواؤں کا نکاح کریں اور اس سے ہم اپنے قرض اتاریں لیکن ہم نے ایسا کرنے

مسلک بہ سبیل ایسی بکر و عمر و مکہ ان یدعی علیہ خلافہما فقال ابوبکر لو لم یکن هذا رایہ لما قضی بہ لاسہ قد عالما لہما فی اشیاء مثل الحد والتسویۃ فی العطایا و اشیاء اخر فثبت انہ رایہما رایہما کان سواء فی ان سهم ذوی القربی انما یشترکہ الفقراء منهم ولما اجمع الاربعۃ علیہ ثبت صحیحہما باجماعہم لقولہ ﷺ علیکم بستی وسۃ خلفاء الراشدین من بعدی وفی حدیث برید بن ہریر عن ابن عباس فیما کتب الی سعدۃ المحروری جب سالہ عن سهم ذی القربی فقال کنا نری انہ لافدعانا عمر الی ان یروح منہ ایما و سفی فی مہ مغرمنا فایا ان لا یسلمہ لایا ابی دالک علیا قوما وفی بعض الالفاظ فایا دالک علیا سو عما فاجبر ان قومہ وہم اصحاب الی ﷺ اذہ لعقر الہم دون اعبائہم و قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کما یری ان لایا اخبار انہ قال من طریق الرأی ولا خط للرأی مع السۃ واتفاق حل الصحابۃ من الاربعة ویدل علی صحیحہ قول عمر فیما حکاہ ابن عباس عنہ حدیث الرہری عن عبد اللہ بن الحارث عن نوفل عن المطلب بن وبعیہ بن الحارث انہ والفعل ان عباس قال یا رسول اللہ ﷺ لند بلعنا الکاح فحنا لنزوما علی ہذہ الصدقات فزودی الیک ما یزودی العمال ویصیب ما یصیبون فقال الی ﷺ ان الصدقات لا یسفی لآل محمد انما ہی اوصاخ الناس فم امر صحبۃ ان یصدقہما من الخمس وھذین علی ان دالک مستحق ما لعقر اذ کان اما اقصى لہما علی مقدار الصداق الذی احبنا الیہ لنزویح ولہ یاثر لہما ما فضل عن الحاحۃ ویدل علی ان الخمس غیر مستحق لسمۃ علی السہمان وانہ موکول الی وائی

سے انکار کر دیا اور خُص لیے سے انکار کر دیا ہماری قوم نے بھی اس پر ہمارا انکار کیا بعض الفاظ یوں بھی مذکور ہیں ہمارے چچا زاد بھائیوں نے انکار کیا اور بتایا کہ ان کی قوم جو حضور ﷺ کے صحابی ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ حسن کا حصہ ذوی القربی کے ان افراد کے لیے ہے جو فقیر ہوں نہ کہ امیروں کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ ”ہم یہ رائے رکھتے تھے کہ خُص ہماری حق ہے“ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا بطریقہ رائے اور اجتہاد تھا اور سنت حریمہ کے ہوتے ہوئے رائے اور اجتہاد کو کوئی دخل نہیں رہتا اس کے ساتھ ساتھ خلفائے اربعہ اور جلیل القدر صحابہ کرام کا اتفاق بھی رائے کی دخل اندازی کو منع کرتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی محنت اس حکایت اور روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس نے ان سے روایت کی۔ وہ امام زہری کی حدیث ہے جو انہوں نے عبداللہ بن عمار بن ثعلبہ سے انہوں نے مطب بن ربیعہ بن عمار سے بیان کیا کہ وہ اور فضل بن عباس دونوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات (زکوٰۃ) کی وصولی کرنے والوں میں لگا دیں پھر ہم بھی آپ کو وہی کچھ لا کر دیا کریں گے جو دوسرے عشر زکوٰۃ جمع کرنے والے دیتے ہیں اور جو انہیں تنخواہ وغیرہ ملتی ہے ہمیں بھی مل کرے گی اس پر حضور ﷺ نے فرمایا ”زکوٰۃ“ آل محمد کے لائق نہیں یہ تو لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے حمیہ نامی شخص کو حکم دیا کہ انہیں خُص میں سے کچھ دے دو یہ حدیث پاک بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ استحقاق کی وجہ فقر ہے حضور ﷺ نے ان دونوں کے لیے صرف اتنی مقدار دینے کا فیصلہ فرمایا جو ان کا حق مہربن کے کیونکہ شادی کے لیے یہ ایک ضرورت ہے اور وہ اس کے محتاج نہ تھے آپ نے ان کے لیے ان کی ضرورت و حاجت سے زیادہ دینے کا حکم نہ دیا۔ حضور ﷺ کی حدیث پاک اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ خُص کے دو حصے کر دینے واجب نہیں ہیں بلکہ خُص مکمل کا مکمل بھی امام کی رائے کے سپرد ہے۔ اس پر آپ ﷺ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ ”میرے لیے اس

الامام قوله ﷺ مالى من هذا المال الا الخمس والحمدس مردود فيهم ولم يخص القرابة بشئ منه دون غيرهم دل ذالك على انهم فيه كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية وسد الحاجة ويدل عليه قول رسول الله يذهب كسرى فلا كسرى بعده ابدًا ويذهب قيسر فلا قيسر بعده ابدًا والذى نفسى بيده لتفقن كوزهما فى سبيل الله فاخبر انه ينفق فى سبيل الله ولم يحصص به قوم من قوم ويدل على انه كان موكلًا الى رأى النبى انه اعطى المولفة قلوبهم وليس لهم ذكر فى آية الخمس فدل على ما ذكرنا ويدل عليه ان كل من سمي فى آية الخمس لا يستحق الا بالفقر وهم النمامى وابن السبيل فكذلك ذوى القربى لانه سهم من الخمس ويدل عليه انه لا حرم عليهم الصدقة اقيم ذالك لهم مقام ما حرم عليهم منها فوجب ان لا يستحقه سهم الا فقيرا كما ان الاصل الذى اقيم هذا مقامه لا يستحقه الا فقيرا. (اكام القرآن ج ۳ ص ۶۳-۶۴ باب قسمه الخُص مطبوعه بيروت لبنان)

میں میں سے صرف خمس ہے اور خمس بھی بالآخر تم میں ہی باغیا جائے گا۔
 آپ نے خمس میں سے کسی حصہ کو اپنے قرابت والوں سے مخصوص
 نہیں فرمایا جو حضورؐ کو نہ ملے۔ تو یہ قول رسول اس پر دلالت کرتا
 ہے کہ آپ کے ذوی القربیٰ اور دوسرے فقیر مسکین حضرات سب
 ملکہ ہیں اور ہر ایک بقدر کفایت رقم کا مستحق ہے۔ اور اس قدر خرچ
 کر اس کی تکمیل کا دروازہ بند ہو جائے اور حضورؐ کا قول
 بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ ”کسریٰ گیا اور اب قیامت تک کسریٰ
 نہ آئے گا اور قیصر گیا اور قیامت تک قیصر نہ آئے گا اس اللہ کی قسم
 جس کے بقدر قدرت میں بھری جان ہے تم بن دوڑوں کے خزانوں کو
 لانا اللہ تعالیٰ کے راست میں خرچ کرو گے“ آپ ﷺ نے
 ان دونوں کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے راست میں خرچ کرنے کا ذکر
 فرمایا لیکن آپ نے خرچ کرنے والوں کی تخصیص نہیں فرمائی (کہ
 فلاں رقم کو خرچ کرنے کا حق ہے اور فلاں کو نہیں) آپ اس بات پر بھی
 دلالت کرتا ہے کہ خمس کا مال تمام کا تمام حضورؐ کی اپنی
 دانے پر مؤقف تھا جسے چاہتے جس قدر چاہتے مٹا دیتے آپ
 نے اس میں سے تالیق قلب کے لیے کچھ لوگوں کو دیا حالانکہ خمس
 دہلی آیت میں ”مؤلفہ قلوب“ کا ذکر نہیں ہے لہذا اس سے بھی
 ہمارے مؤقف پر دلیل قائم ہوتی ہے اور اس پر دلالت ہے کہ جن کا
 آیت خمس میں ذکر آیا۔ وہ بھی صرف فقیری کی وجہ سے مستحق ہیں وہ
 جہیم اور مساکین ہیں جو نبی ذوی القربیٰ بھی فقیری ہوں گے کیونکہ خمس
 کے مستحقین میں یہ بھی شامل ہیں اور ہمارے مؤقف پر یہ بات بھی
 دلالت کرتی ہے کہ جب نبی یا شہ پر صدقات واجب لینے حرام کر دیے
 گئے تو خمس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو لازم ہے کہ خمس کا مستحق
 وہی قرابت والہ ہو جو فقیر ہو جیسا کہ اس کا جواہر لینی ذکر ہے کہ جس
 کے یہ قائم مقام کر دیا گیا وہ بھی فقیروں کا حق بنتا ہے۔

خمس میں سے فقیر ذوی القربیٰ کو حصہ ملے گا نہ کہ غنی کو احتلاف کے اس مؤقف پر مذکورہ عبارت کے دلائل

مال نیست میں پانچواں حصہ (خمس) جسے قرآن کریم نے اللہ اس کے رسول ذوی القربیٰ بنی اور ابن اسہیل کا حصہ فرمایا
 ہے۔ اس بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کا حصہ واصل حضورؐ کا تھا ہے۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ کے
 ذوی القربیٰ اور یتیم و مساکین کو یہ حصہ کب اور کس طرح دیا جائے گا؟ اس بارے میں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف اور سلسلہ و اہل
 رفض کے درمیان اختلاف ہے کہ کب تک یہ حصہ دیا جائے گا؟ اہل اربعہ کا خیال ہے کہ جب تک کہ غنی خزانوں میں خیرات نہیں فرماتے ہیں کہ خمس کے پانچ حصے کیے

جائیں گے ان پانچ حصوں میں سے ایک صرف بنو ہاشم کو دیا جائے بقیہ چار حصے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں خواہ غریب ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی امام مالک کے ماننے والے فہم کی یہ تقسیم کرتے ہیں نہ اس کے مزید حصے کرنے کے قائل ہیں وہ مکمل فہم امام یاس کے نائب کی تحویل میں دینے کے قائل ہیں۔ وہ اسے اپنی صوابیہ کے مطابق جہاں چاہے خرچ کرے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اور آپ کے قربات داروں کا حصہ ہے تو امام وقت کے سپرد ہوگا اور بقیہ تین حصے صرف بنو ہاشم کے قیہوں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں کوئی دوسرا ان کا مستحق نہیں ہے۔ احناف کا یہ مسلک ہے کہ حضور ﷺ کا حصہ آپ کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا رہے ذوی القربی تو انہیں حضور ﷺ کی قربات کی بنا پر نہیں بلکہ فقیر ہونے کی بنا پر دوسرے فقیروں کے ساتھ حصہ ملے گا گویا فہم میں کوئی مقررہ حصہ آل رسول کے لیے نہیں آل رسول میں سے فقراء کو فہم میں سے بقیہ فقراء کی طرح دیا جائے گا ہاں فقراء میں سے ان کو اگر مقدم کیا جائے تو بہتر ہے۔ ”احکام القرآن“ میں مسلک احناف کی تائید میں علامہ ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند دلائل ذکر کیے بطور اختصار ہم انہیں ذیل میں درج کر رہے ہیں۔

(۱) فہم میں ذوی القربی کا حصہ دو حصے ہو سکتا ہے۔ اول حضور ﷺ کی قربات اور دوم اسلام میں مدد و نصرت۔ قربات وجہ نہیں بن سکتی کیونکہ حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما قربات کے اعتبار سے بنو مطلب کے ہم پلہ تھے اس کے باوجود حضور ﷺ کا یہ قول فہم میں سے حصہ نہ دینا قربات کی وجہ کو رد کرتا ہے اسلام میں نصرت اور مدد کرنا تو یہ بات حضور ﷺ کی حیات ظاہری تک تھی۔ آپ کے وصال کے بعد یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔

(۲) چاروں خلفاء اس پر متفق ہیں کہ ذوی القربی کا حصہ ان میں سے فقیر و غریب لوگوں کو ملے گا حضرت علی المرتضیٰ نے اگرچہ بہت سے مسائل میں خلفاء ثلاثہ سے اختلاف فرمایا لیکن اس مسئلہ میں وہ بھی ان سے متفق ہیں خلفائے اربعہ کے متفق علیہ مسئلہ کو اجماع کہا جائے گا جس کی مخالفت درست نہیں۔

(۳) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ فہم میں سے پانچویں حصہ کے ہم آل رسول مستحق ہیں لیکن ہمارے مطالبہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے نکاح کا حق مبرا اور قرضہ کی ادائیگی کا فہم میں سے دینے کا حکم تو دیا لیکن مکمل فہم نہ دیا ابن عباس کی اس رائے کو خود ان کے رشتہ دار چچا زاد بھائیوں نے درست نہ سمجھا۔ ویسے بھی حضرت ابن عباس کی رائے اجماع خلفاء اربعہ کے خلاف تھی۔

(۴) مطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس نے حضور ﷺ سے زکوٰۃ پر عامل مقرر کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے رد فرمادیا کہ زکوٰۃ تو لوگوں کا میل ہوتا ہے اور آل رسول کے لیے یہ جائز نہیں آپ نے اس کی بجائے فہم میں سے نہیں ان کی ضرورت و حاجت کے مطابق دینے کا حکم دیا۔

(۵) حضور ﷺ کی حدیث پاک ہے۔ ”میرے لیے فہم ہے اور وہ بھی بالآخر تم پر خرچ ہوگا“ اس میں بھی آل رسول کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ سب غریب مخاطب ہیں۔

(۶) حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”کسری گی اور تاقیامت نہیں آئے گا“ قصیر گیا اور تاقیامت نہیں آئے گا بخدا تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے“ اس ارشاد گرامی میں بھی قصیر و کسری کے خزانے خرچ کرنے والے صرف آل رسول نہیں فرمائے بلکہ ہر شخص کو خطاب کیا جسے وہ خزانے ملیں گے گویا ان کے خزانوں کا فہم بلا استثناء تمام فقراء میں تقسیم ہوگا۔

(۷) حضور ﷺ نے فہم میں سے ”مؤلفۃ القلوب“ کو بھی عطا فرمایا حالانکہ آیت فہم میں ان کا ذکر تک نہیں۔

(۸) آل رسول پر صدقات واجبہ حرام ہوئے تو ان کی جگہ انہیں فہم ملا گویا فہم دراصل زکوٰۃ کا قائم مقام ہے جب زکوٰۃ کا مستحق

صرف محتاج اور فقیر ہے تو اس کا قائم مقام بھی انہی لوگوں کو ملے گا جو مستحقین ہیں۔

قارئین کرام! صدمہ بالا آئمہ دلائل سے ثابت ہوا کہ مال قیمت کے فحش کے مستحق صرف فقیر و محتاج لوگ ہیں خواہ وہ اس رسول سے ہوں یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہوں آل رسول کے فنی حضرات فحش کے مستحق نہیں ہیں یہ مسلک احناف کا ہے خلفائے اربعہ کا ہی پر اجماع ہے تو معلوم ہوا کہ احناف کا فحش کے بارے میں مسلک عقلاً و نقلاً نہایت قوی ہے اور اس کے درمائل تقدیر و عقلاً اجائی پختہ اور ناقابل تردید ہیں۔ والک فضل اللہ بوقتہ من یشاء۔

آیت فحش کی تفسیر

وَأَعْلَسُوا نَسْمًا عَنْهُمْ قِيلَ لَكَ حُمَةُ
وَلَيْسَ سُؤْلِي وَبِلَيْلِي الْفَرْغِي وَالْمَسْكِينِي وَأَمِنَ
الشَّيْطَانِي (ملقط ۴)

اور جہاں رکھو کہ جو کچھ تم کو نصبت ملے کسی چیز سے سوائے اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچوں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں و مسکینوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر رکھتے ہیں ضروری سمجھا گیا کہ قرآن کریم کے مکمل کتاب اللہ ہونے میں کسی مسلمان کو دبا دیر بھی شک نہیں، مگر چر شیعہ اس قرآن کو جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے مکمل اور عریف شدہ ہونے کے معتقد ہیں ان کا عقیدہ ان کے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اصلی قرآن وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا اور یکے بعد دیگرے بارہ اماموں کے پاس آیا۔ "فری امام" امام مہدی "اسے اپنے ساتھ لیے سامرو کی عمار میں چھپے ہوئے ہیں مناسب وقت آنے پر وہ اصلی قرآن کو لے کر باہر آئیں گے چاروں امام موجودہ قرآن کریم کو ماننے میں مسلک فحش میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں شیعہ الگ نظر رکھتے ہیں، ہماری حکومت نے بھی ان کے لیے فحش کی ادائیگی ان کے نظریہ کے مطابق ادا کرنے کی جتنی دے رکھی ہے اس پر تعجب کی بحث آ رہی ہے۔ یہ فحش کی تفسیر شیعہ کتب سے بھی پیش ہوئی ان کے اپنے موقف کے اثبات پر دلائل مذکور ہوں گے تاکہ اس کے سرور پارماں کو سمجھنے میں آسانی رہے تفسیر سے رائد ہائیں خوشیہ کتابوں میں روح میں وہ بھی سامنے لائی جائیں گے اور ان تمام کا بھی بھرپور اور مدلل جواب مذکور ہوگا۔

آیت فحش میں غور فرمائیے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ جو مال قیمت آئے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے غاریوں میں تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ (فحش) چھ حصہ داروں کے لیے ہوگا۔ (۱) اللہ تعالیٰ (۲) اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ (۳) حضور ﷺ کے قرابت والے (۴) یتیم (۵) مسکین (۶) مسافر۔ آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ مال قیمت کے پانچویں حصہ میں حصہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیکن چار حصوں کے مستحقین کا ذکر نہیں ملتا اس بارے میں گزارش ہے کہ "عظا عظیمہم" میں جس حضرات کو خطاب کیا جا رہا ہے وہی اے مسلمانو! تم میں سے جیسوں مال قیمت ملے تو اس کے پانچویں حصے کو "عظا عظیمہم" کے لیے رکھ چھوڑ دو اور بقیہ چار حصے تمہارے ہیں انہیں حسب دستور آپس میں تقسیم کر لو یہ اس طرح معلوم ہے جس طرح آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا "وورثہ ابواہ واملاہم الثلث" مرے والے کی اگر مرثیہ ماں باپ ہوں تو ان کو یک تہائی حصہ ملے گا جب ماں کو تیسرا حصہ ملتا تو بقدر کہ خود بخود مجھ میں آتا ہے کہ وہ باپ کا سے اسی طرح آیت فحش میں پانچویں حصہ کی تقسیم کا ذکر ہوا چار حصوں کے بارے میں خود بخود سمجھ آ گیا کہ وہ مجاہدین اور عاری حضرات کے لیے ہیں آیت فحش میں پانچویں حصہ کے لینے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فان لیلہ عظیمہ الایہ پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اس انداز بیان سے یہ فرمانا منسوخ ہے کہ فحش کے حصہ صرف سب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں یہ انداز بیان اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری اسی آیت کے تحت رقم طراز ہیں کہ حضور ﷺ اور آپ کی آل پاک کے لیے زکوٰۃ و صدقات حرام قرار پائے کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی کندگی اور میل ہوتے ہیں یہ میل نبی اور آل نبی کی شایان شان نہیں مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں جب رسول کریم ﷺ اور آپ کے قربت والے بھی شریک کیے گئے تو انہیں مذکورہ حصہ دینے سے قبل ”لنہ“ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کدرا کا مال جب مال غنیمت بن گیا تو کافروں کی اس پر سے ملکیت ختم ہوگئی اور وہ مال اب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں سے بطور انعام و اکرام حضور ﷺ اور آپ کی قربت والوں کو عطا فرمایا لہذا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان حضرات کو یہ مال لوگوں کی طرف سے ملا نہیں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص ہے جو اس نے انہیں عطا فرمایا۔ آیت کریمہ میں ابتدائی غلط ”لنہ“ اس طرف شیر ہے کہ مال غنیمت (خمس) خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے لہذا مالک نے جیسے فرمایا ویسے ہی اسے تقسیم کرنا ضروری ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ملکیت خاصی یعنی خس کو اپنے ہاتھ سے حصہ داروں پر تقسیم کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ تقسیم میں داخل نہ ہوگا اب پانچ حصہ دار ہوئے (رسول، ذوی القربی، یتیم، مسکین اور مسافر) پھر ان میں استحقاق کے مختلف مراتب ہیں جنہیں عجیب وضاحت و بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان پانچ میں سے پہلے دو حصہ داروں کے لیے حرف ”لام“ لایا گیا اور بقیہ تین حصہ داروں کو حرف لام کے بغیر لاکران کا ایک دوسرے پر عطف والا کیا حرف ”لام“ عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے یہاں بھی حرف جب لفظ ”لنہ“ کے ساتھ آیا تو یہ اختصاص ملکیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے یعنی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے یہی حرف جب غلط ”رسول“ پر آیا تو اس نے خصوصیت کو بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ مالک حقیقی نے اپنی ملکیت کے تصرف کا خصوصی اختیار اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمادیا آپ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں بظاہر خمس کے مستحقین پانچ مذکور ہیں لیکن تفسیر مظہری کی تقریر کے مطابق خمس کی تقسیم مذکورہ حصہ داروں میں حضور ﷺ کی صوابیہ پر چھوڑ دی گئی۔ جیسا کہ سورہ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمادیا ہے۔ آپ ﷺ نے مال غنیمت پر خصوصی اختیار ملنے کے تحت اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم فرمائے پانچواں حصہ بدستور آپ ﷺ کے اختیار میں رکھ گیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرمادیے۔ چار حصوں کے مصارف بیان نہ فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ جبور اہل تحقیق کے نزدیک آپ پر یہ لازم نہ تھا کہ خمس کو لازماً ان مصارف پر خرچ فرمادیں یوں کہ ہر ایک کو برابر برابر عطا فرمائیں بلکہ یہ آپ کی صوابیہ پر چھوڑ دیا گیا کہ ان میں سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا فرمائیں اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایسا ملتا ہے جو آپ ﷺ کا قربت دار بھی ہے یتیم اور مسکین بھی ہے اور مسافر بھی ہے اسی طرح ان میں ایک شخص میں دو دو وصف جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر ان اقسام میں الگ الگ اور برابر برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ لوگ ایسے ہونے چاہئیں تھے جو بالکل الگ الگ ہوتے کسی جگہ بھی ایک شخص میں دو وصف موجود نہ ہوتے۔ اور یہ بھی لازم ہوتا کہ ایک شخص جو قربت دار یتیم، مسکین اور مسافر ہے اسے قربت داری کا ایک حصہ یتیم ہونے کا دوسرا حصہ مسکین کے اعتبار سے تیسرا اور مسافر ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ ملا یوں ایک شخص چار حصے لے جاتا جیسا کہ میراث میں ہوتا ہے اور دوسرا صرف ایک حصہ پاتا لہذا معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کا مطلب و مفہوم یہ نہیں کہ آپ پر یہ تقسیم لازم کر دی گئی ہے آپ ہر ایک کو ضرور دیں اور برابر دیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان پانچ اقسام میں سے جن کو دینا آپ مناسب سمجھیں اور جتنا دینا مناسب سمجھیں دے دیں۔ (تفسیر مظہری) یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے خمس میں سے ایک غلام مانگا تو حضور ﷺ نے فرمایا تمہاری بہ نسبت اصحاب صفہ زیادہ ضرورت مند ہیں کیونکہ وہ انتہائی غریب اور فقرو افلاس میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر ایک قسم کا الگ اور مستقل حق نہ تھا۔ ورنہ ذوی القربی میں سے سیدہ خاتونِ جنت سے اور کون زیادہ قربت والا ہو سکتا تھا؟ اس آیت میں صرف مصارف کا بیان ہے استحقاق کا بیان نہیں ہے جبور اگر کے نزدیک خمس میں

سے آپ کا حصہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر خاص طور پر آپ کے اسی منصب کی بنا پر مال قیمت میں جو چاہیے رکھ لیے کا اختیار تھا آپ نے بعض خاتم میں جس کے لیے لگ کر لیں اور شمس قیمت میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے آپ جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو آپ کا حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ کوئی نیا آئے گا اور نہ کوئی رسول۔

یہ بات بلا اختلاف ہے کہ شمس میں فقراء اور ذوی القربی کا حق دوسرے مستحقین سے مقدم ہے کیونکہ فقراء اور ذوی القربی کی امداد مال ذکوۃ سے نہیں ہو سکتی البتہ دوسرے مصارف پر ذکوۃ لگائی جاتی ہے جیسا کہ کتب فقہ خصوصاً "پایہ شریف" میں اس کی وضاحت موجود ہے ہاں اگر ذوی القربی شمس میں تو اس وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جن ذوی القربی کو دیا ان کی دوشمیں جس ایک وہ جو ضرورت مند تھے اور دوسرے وہ جنہوں نے وقامت دین اور دفاع اسلام میں حضور کی خدمات سر انجام دیں۔ دوسری قسم تو حضور ﷺ کے دو سال شریف کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اب صرف پہلی قسم کے قربات دار یعنی فقراء باقی رہ گئے یہ حضرات تمام جیسے مستحقین سے مقدم ہوں گے آیت کریمہ کی تفسیر اور تخریج کے بعد ہم شیرو لوگوں کا مسلک اہل کی کتب سے بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں

فقہ جعفریہ میں شمس کی تقسیم اور اس کا مصرف

شمس کے بارے میں شیرو مکتبہ قرنی کتب امادیۃ و قدیمہ میں حضرات ائمہ اہل بیت سے جو مختلف روایات مذکور ہیں ان کے مابین تطبیق نامکن ہے اور ان سب کا صحیح کرنا مشکل کام ہے فقہ جعفریہ میں امادیۃ رسول ﷺ صرف نام کی ہوئی ہیں اگر وہ پیشتر ائمہ اہل بیت کے اقوال سے یا ان کی تفسیر ہوئی ہے جیسا کہ ہے کہ شیرو کتب حدیث میں جیسے حضور ﷺ کی شمس کے بارے میں کوئی حدیث نظر نہیں آئی اقوال و روایات ائمہ ہیں کہ جن سے اس مسئلہ پر کچھ آگاہی ہوئی ہے۔ ان کی کتب تفسیر و قدیمہ سے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔

(۱) شمس کے چھ حصوں میں سے دو اہل بیت پر حرام ہیں

عن زکریا بن مالک الجعفی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام انه قال عن قول الله عز وجل واعلموا انما نعطيهم من شئ فان لله خمسہ والرسول ولدی القربی والیتیم والمسکین وابن السبیل۔ فقال لما خمس خمس الله عز وجل للرسول ولدی القربی واما عین الرسول فلا قاربہ وخمس ذوی القربی لهم اقرباء ورحمنا والیتیم یعطى یعطى لعل بیت لجعل هذه الاربعه اسهم فيهم واما المساکین وابن السبیل فقد عرفت اننا لا نأکل الصدقة ولا نحل لنا فہی للمساکین وابن السبیل ورواہ الصدوق باسنادہ (برائے القربی ۵۵۵ کتب شمس مطبوعہ تبریز)

زکریا بن مالک جعفی جناب امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "واعلموا انما نعطيهم من شئ فان لله خمسہ والرسول ولدی القربی والیتیم والمسکین وابن السبیل۔ فقال لما خمس خمس الله عز وجل للرسول ولدی القربی واما عین الرسول فلا قاربہ وخمس ذوی القربی لهم اقرباء ورحمنا والیتیم یعطى یعطى لعل بیت لجعل هذه الاربعه اسهم فيهم واما المساکین وابن السبیل فقد عرفت اننا لا نأکل الصدقة ولا نحل لنا فہی للمساکین وابن السبیل ورواہ الصدوق باسنادہ" کے بارے میں اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: شمس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ رسول اللہ ﷺ کا ہے وہ اللہ کے راستہ میں جہاں چاہیے خرچ کریں اور حضور ﷺ کا اپنا حصہ (آپ کی وفات کے بعد) وہ آپ کے قربات داروں کا ہے اور قربات داروں کا حصہ وہ مصرف اور صرف قربات داروں کا ہے اور قیوموں کا حصہ اہل بیت کے قیوموں کا ہے لہذا یہ چاروں حصے اہل بیت کے لیے ہوں گے رہے مسکین اور مسافروں تم چاہیں چکے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور نہ ہی ہمارے لیے یہ حلال ہے لہذا یہ مسکین اور مسافروں کا ہی ہوگا اسے صدقہ نے

اہل بیت سے روایت کیا ہے

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اہل بیت کے حصہ میں سے شمس کی چاروں ذوی القربی (اہل بیت

رسول کے لیے ہیں اور بقدر دوسرے ان کا کھانا اہل بیت کے لیے حرام ہے اس لیے وہ مسکینوں اور مسافروں کو دیے جائیں گے پہلے چار حصوں میں ذوی القربی بلا تحقیق مستحق ہیں یعنی فقیر و غنی سب کو ملے گا یہ روایت امام جعفر صادق سے شیخ صدوق نے کی ہے اس کی تائید تفسیر صافی میں ان الفاظ سے مذکور ہے۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے عیاش روایت کرتا ہے انہوں نے فرمایا کہ خمس میں سے اللہ کا حصہ تو رسول کریم ﷺ کے لیے ہے وہ اللہ کے راستہ میں اسے صرف فرمائیں گے اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ وہ آپ کے قربات داروں کا ہے اور قربات داروں کا آپ کے قربات داروں کا ہے اور قریبیوں کا حصہ اہل بیت کے قیوم کا ہے ان چار حصوں کو اہل بیت و قربات داران رسول کے لیے رکھیں گے اور مسکینوں اور مسافروں کا حصہ تو تم جان چکے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور نہ ہی ہمارے لیے صدقہ حلال ہے لہذا یہ دو حصے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہی ہیں۔

العیاش عن الصادق علیہ السلام اما خمس اللہ فللرسول یضعہ فی سبیل اللہ و اما خمس الرسول فلا قاربہ و خمس ذوی القربی فہم اقرباء و الیتامی یتامی اہل بیتہ فجعل ہذہ الاربعۃ الاسہم فیہم و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت اننا لا نأکل الصدقة ولا نحل لنا فیہی للمساکین و ابناء السبیل۔ (صافی ج ۱ ص ۶۶۸ سورۃ الاحقاف زیر آیت و اطہر انما نعظم الایۃ مطبوعہ تبرہاں)

(۲) خمس کے چھ حصے تمام کے تمام اہل بیت کے لیے ہیں

سليم بن قيس بلالي بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ کا طویل خطبہ ذکر کیا جس میں وہ فرماتے ہیں ”ہم بخدا اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں جو اس نے ذوی القربی کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ رکھ کر فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”فیللہ و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل“ یہ ارشاد خاص کر ہمارے بارے میں ہے فرماتے ہوئے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے حصہ میں ہمارا کوئی حصہ مقرر نہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ہم اہل بیت پر کرم فرمایا کہ ہمیں لوگوں کا میل کھانے سے بچایا پس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور کتاب اللہ کا انکار کیا جو ہمارے حق کو بول کر بیان کر رہی ہے اور انہوں نے اس فرض کو ہم سے روک رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا تھا۔ الحدیث

عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب امير المؤمنين و ذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن و الله عني (الله) بذی القربى الذين قرنا الله بفسه و برسوله فقال فليله و للرسول و لذی القربى و الیتامی و المساکین و ابن السبیل فینا خاصة الی ان قال و لم یجعل لنا فی سهم الصدقة نصب فاکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البيت ان یطعمنا من اوساخ الناس فکذبوا الله و کذبوا رسوله و وحدوا کتاب الله الباطق بحقا و معونا فرضا فرضه الله لنا الحديث۔

(وسائل الفیہ ج ۶ ص ۳۵۷ مسئلہ باب خمس مطبوعہ تبرہاں)

اس حوالہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خمس کے چھ حقداروں کے تمام حصہ جات ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور رسول کریم ﷺ پر خاص کرم ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کے مال کا میل ہمارے لیے حرام کر دیا اور اس کی بجائے خمس غنیمت بطور حق ہمارے لیے فرض کیا لیکن لوگوں نے ہمیں اب خمس نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے حق کو ہم سے روک لیا ہے۔

جائیں ان میں سے کسی فریق کو مخصوص نہ کرے بلکہ سب فریقوں کو دے ان میں مذکور مؤنث میں مساوات قائم رکھے اگر ان سے کچھ بچ جائے تو وہ امام کا خاص کر ہوگا اور اگر کچھ کم ہو جائے تو امام پر لازم ہے کہ خاص حصہ میں سے اسے پورا کرے اور آل رسول کے یتیم اور مسافر انہیں بہر صورت دے خواہ وہ فقیر ہوں یا غنی ہوں کیونکہ آیت کا ظاہر ان سب کو شامل ہے اور غس کے مستحق وہی حضرات ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی وہ کہ جن پر صدقات واجب لینے حرام کر دیئے ہیں خواہ وہ مذکور ہوں یا مؤنث اور وہ شخص جس کی ماں ہاشمی اور باپ غیر ہاشمی ہے وہ غس میں سے کسی چیز کا مستحق نہ ہوگا اور وہ کہ جس کی ماں غیر ہاشمی اور باپ ہاشمی ہے اسے غس میں سے ملے گا۔

(غس کے مشہور قول کے مطابق چھ حصے کیے جائیں گے) ان میں سے تین حصے یعنی اللہ اللہ کے رسول اور ذوق القری کے حصے امام یا اس کے نائب کو دیئے جائیں گے اور بقیہ تین حصے یتیموں کے لیے (یتیم وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو) مسکین کے لیے، مسکین سے یہاں مراد وہ شخص جس پر فقر کی تعریف صادق آتی ہو جیسا کہ انفرادی ذکر کیا جاتا ہے اور مسافروں کے لیے ہوں گے یہ حصہ جات اس وجہ کے موافق ہیں جو رکوع میں ذکر کی گئی ہے یہ تینوں اقسام ہاشمی ہوں جو کہ باپ کے واسطے سے جناب ہاشم کی طرف منسوب ہوتے ہیں مذکورہ والد کے واسطے سے کیونکہ ماں کے واسطے سے ہاشمی کہلانے والے ہاشمی النسب نہیں سوتے اور غس میں سے ہاشم کے بھائی مطلب کی طرف نسبت رکھنے والے کو چھ حصے ملے گا مشہور قول یہی ہے۔

ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے غس کے چھ حصوں میں سے تین امام یا نائب امام کے لیے ہوں گے اور بقیہ تین آل ہاشم کی افراد کے لیے ہوں گے خواہ مرد ہوں یا عورت، فقیر ہوں یا غنی۔

(۴) جوار الکلام

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس جب مال غنیمت آتا تو آپ اس میں جو چیز بہتر سمجھتے رکھ لیتے وہ آپ کی ہوجاتی پھر بقیہ مال غنیمت کے پانچ حصے فرماتے ایک حصہ خود رکھ کر بقیہ چار حصہ جات ان لوگوں میں

مہم بذالک دون فریقہم بل يعطى جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم ويسرى بين الذكر والانثى فان فصل مہ شئ كان له حصة وان نقص كان عليه ان ينم من حصة حصة واليتامي و ابناء السبيل مہم يعطيه مع الفقر والعنى لان الظاهر يتاولهم ومنفقو الحمس هم الذين قدما ذكرهم ممن يحرم عليهم الركوة الواجبة ذكرا كان او انثى ومن كانت امه هاشمية و امه عاميا لا يستحق شيئا ومن كان ابوہ هاشميا و امه عاميا كان له الحمس (المسوط ج ۱ ص ۶۲ فصل في ذكر قسمة الاغن من موطا ترمذی)

وثلاثة اسهام وهي بقية السنة (لليتامي) وهم الاطفال الذين لا اب لهم (والمساكين) والمراد بهم هما مايشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون مفردين (واساء السبيل) على وجه المذكور في الركوة (من الهاشميين المتسكين) الي هاشم (بالاب) دون الام امه لا يحل من الحمس شئ الي المطلب اخي هاشم على اشهر القولين. (المعتمد دمشق ج ۲ ص ۸۰ فصل من موطا ترمذی)

عن صادق عليه السلام كان رسول الله ﷺ اذا اتاه المغم احدہ صوره فكان دالک له ثم يقسم ما بقى خمسة احماس و یاخذ حمه ثم يقسم اربعة احماس بين الناس الذين قاتلوا علیه ثم

تقسیم فرمادیجے جن کی لڑائی کی وجہ سے یہ مال آیا ہوتا پھر وہ حصہ جو آپ نے رکھا ہوتا اس کے طریقے پہنچے حصہ فرماتے۔ مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیتے اور بقیہ چار حصوں کو قربت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسکینوں کے درمیان بانٹ دیتے۔ میں سے ہر ایک کو دیا فرماتے ہیں ابی مام کے لیے حکم ہے کہ وہ حضور ﷺ کا سا طریقہ اختیار کرے جس کی ایک حصہ مسکینوں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہوگا۔ یہ کتاب وسنت کے مطابق، ہم تقسیم کرے گا فرماں کہ لوگوں کے فقراء کا رزق لوگوں کے ہی اختیار میں رکھا گیا ہے جو کچھ تقسیم ہیں ان میں سے کوئی حاجت مند بے زر یا ہمس کے رزق کا بندہ دست نہ کر دیا گیا ہو اور حضور ﷺ کے قربت دار فقراء کا رزق کسی کا نصف مقرر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال لوگوں کے صدقات سے ہے ہر دلو اور دینی گردن ہے اور حضور ﷺ اور اس کے ہاتھ والے زکوٰۃ سے بھی مستحق کر دیا ہے اب کوئی فقیر یا م لوگوں میں سے اپنے نہ رہا اور نہ ہی کوئی حضور ﷺ کی قربت میں سے اب کوئی رہا کہ جس کی روزی کا بندہ دست اللہ تعالیٰ نے نہ کر دیا ہو۔

فسم لحکم من الذی احذ خمسة احماس یا حد خمس النہ ورحل نفعہ ثم یقسم الاربعۃ احماس میں دروی العریبی والتامی والمساکیں واماہ السبس یعطى کل واحدہما جمیعاً وکذا الامام یا حد احد رسول اللہ ﷺ فہم لیتامہم وسہم مساکیم وسہم لاماء سیلہم یقسم یسہم سکہ واماہ اسی ان فائل ان فقراء الناس حمل زر فہم فی اموال الناس علی ثمانیۃ سہم قلم یبی سہم حد وحمل للفقراء قراۃ الرسول نصف خمس وعبہم مہ عن صدقات الناس وصدقات لسی ﷺ وولی الامر قلم یبی فقراء الناس ولم یبق لفقراء فقراء قراۃ رسول اللہ ﷺ الا اقلہ استفسی (جواب الامام فی شرح شرائع الاسلام ج ۱ ص ۸۹ و ۹۰ مطبوعہ بیروت)

- مذہب، مابہ میں قسم کا معرفت کیا ہے؟ ہم نے چند احادیث ان کی کتب معبرہ سے پیش کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:
- (۱) خمس کے چھ حصوں میں سے چار حصے حضور ﷺ کے قربت داروں کے لیے ہیں جن میں کوئی دوسرے شریک نہ ہوگا بقیہ دو حصے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوں گے جن میں آل رسول کا کوئی فرد شامل نہ ہوگا (وسائل الشیعہ ص ۱)
 - (۲) خمس تمام تمام آل رسول کے لیے ہے (وسائل الشیعہ)
 - (۳) خمس کے چھ حصوں میں سے تین حصے (اللہ رسول اور امام کا حصہ) امام کے لیے ہیں جو نائب رس ہے اور بقیہ تین حصے آل رسول کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں ان میں امام و خیر و غریب کا امتیاز نہیں ہوگا (صافی المسند و المعجم للشیخ)
 - (۴) خمس کا پانچواں حصہ حضور ﷺ کا تھا آپ کے بعد امام کو ملے گا ان پانچویں حصوں میں رسول کے فقراء یا تائی اور مسافروں میں مانا جائے گا بقیہ چار حصے غائبان اسلام کے لیے ہوں گے۔ (جواب الامام)

مختلف قور میں تحقیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ خمس میں سے چار حصے (پانچواں حصہ) لگ کر کے امام کے سپرد کیا جائے وہ اپنی صوابیہ کے مطابق فقیروں، مسکینوں اور یتیموں اور مسافروں میں تقسیم کرے گا بلکہ جس پرے کا امام کی صوابیہ پر ہے کہ کوئی جب خمس حضور ﷺ کو لگ کرے تو آپ اپنی صوابیہ کے مطابق اسے صرف فرماتے اور ہم بھی چونکہ آپ کے قائم مقام ہوتا ہے لہذا اسے بھی یہی صوابیہ کی اختیار ملے گا شیعہ لوگوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ حضور ﷺ موت کے لیے بخیر و نامہ ہیں اور والدہ اپنی اولاد میں جس طرح چاہے مال تقسیم کرے وہ سے بہتر کھتا ہے حضور ﷺ رحلت شریف کے بعد بالجمع والافتقار منصب خلافت و امامت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے آپ کی عدالت

وامامت برحق تھی۔ اس کی حقانیت خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ”نسخ البلاغہ“ میں ایک خطبہ میں ذکر فرمائی۔ ”میری بیعت ان لوگوں نے کی جنہوں نے ابوبکر صدیقؓ کی عمر فاروقؓ کی کسی بھی لہذا خلیفہ برحق وہ ہے جس کو شوریٰ ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حق ہے“ یہ بات بلا شک ہے کہ حضور ﷺ کے بعد عثمان خلافت و امامت سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے سنبھالی اور اسی طریقہ پر دواں رہے جو حضور ﷺ نے چھوڑا تھا۔ یکجا وہ ہے کہ آپ نے جس کی تقسیم میں جو طریقہ چھوڑا ابوبکر اسی پر گامزن ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب سیدہ خاتون جنت نے باغ فدک کا مطالبہ کیا تو انہوں نے قسم اٹھ کر کہا کہ میں اس معاملہ میں وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو طریقہ حضور ﷺ نے پسند فرمایا تھا شیعہ لوگوں کی مستحکم کتاب ”شرح ابن قیم“ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے صفہ فرمادیا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول ﷺ کیا کرتے تھے تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنس گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک اس کی تقسیم اسی طرح ہوئی رہی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس اور مال نے کا مصروف تقریباً ایک جیسے ہی ہے فرق اس قدر ہے کہ مال قیمت کفار کے ساتھ جنگ کر کے حاصل شدہ مال ہوتا ہے اس کا پانچواں حصہ اہم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اور مال نے وہ جو جنگ کے بغیر صلح وغیرہ کے طور پر کفار دین کفار کے ساتھ جنگ کی ثواب نہیں آتی اور وہ مسلمانوں کی حاجت قبول کر لیتے ہیں مال نے کل کاکل حضور ﷺ کی ملکیت ہوتا تھا اس کے مصارف قرآن کریم نے بیان کیے۔ ان مصارف میں حضور ﷺ اپنی مرضی سے تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد ابوبکر و عمر نے یہی طریقہ اپنایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس حضور ﷺ کا مقررہ حصہ ہے اس لیے وہ زبردستی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ بات جاہلانہ اور بے علمی کی آئینہ دار ہے ”بخاری شریف“ میں صاف صاف موجود ہے کہ سیدہ خاتون جنت نے جس میں سے غلام کو طلب کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اصحاب صفہ یہ وہ مستحق ہیں آپ نے سیدہ کو غلام نہ دیا۔ ”بخاری شریف“ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی در حضرت عباس نے حضرت عمر سے اس جس اور مال نے کا مطالبہ کیا اور اپنی ملکیت میں لانے کی گفتگو کی تو حضرت عمر نے فرمایا: ملکیت نہیں ہاں تم اس کو تصرف میں لا سکتے ہو۔ جب ان کا تصرف میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت عمر نے وہاں کھڑے صحابہ کرام سے صفہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے مال جس اور مال نے کسی کی ملکیت میں دیا؟ حاضرین کے ساتھ حضرت علی اور عباس نے بھی اقرار کیا کہ نہیں اس پر حضرت عمر نے اسے قبضہ میں لے لیا۔ پورا واقعہ درج ذیل ہے۔

مالک بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو چنانچہ میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ حضرت عمر کے پاس بیٹھ ہوا تھا اس نے میں سے پکار دیا کہ میری فریاد نامی آیا اور کہا کہ آپ حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوفؓ زبیر اور سعد بن ابی وقاصؓ کو ضرور ملیں کیونکہ وہ دروازہ پر تشریف فرما ہیں آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا: انہیں اجازت ہے چنانچہ یہ حضرات آئے اس میں کیا اور بیٹھ گئے پھر حضرت عباس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرے اور علی المرتضیٰ کے درمیان تفریق کرو بیچے ان دونوں میں جھگڑا یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بطور مال فتنے بنی تعمیر کا مال دیا تھا حضرت عثمان بولے امیر المؤمنین! ان دونوں میں فیصلہ کرو بیچے اور ایک دوسرے سے نبوت و بیچے حضرت عمر نے فرمایا: تمہارے میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو کچھ مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور ﷺ اپنے مال کے بارے میں یہ فرماتے تھے لوگوں نے کہا بے شک آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب علی المرتضیٰ اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم دونوں بتاؤ کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر نے فرمایا: اب میں تم میں زیر تصفیہ مسئلہ پر گفتگو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ

نے بے شک اپنے محبوب ﷺ کو مال قیمت میں سے ایک چیز بخش کر دی تھی وہ آپ کے سوا کسی کو نہیں دی گئی اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی **عَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا فَوْضَلَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ وَلَا ذَكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ** وسله علی من یشاء واللہ علی کل شیء قلیل۔ جس سے یہ ناسی رسول کریم ﷺ کے لیے تھا مگر خدا کی قسم نہیں چھوڑ کر یہ مال حضور ﷺ نے نہیں لیا اور نہ یہ مال صرف تمہیں کو دے دیا ہے بلکہ تم سب کو دیا سب تمہیں کیا یہاں تک اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا جس میں اس مال میں سے رسول اللہ ﷺ اپنے گمراہوں کے لیے مال بکرا خرچہ لے لیتے تھے جو بیچ جاتا ہے اس کے مصروف میں خرچ کر دیتے جہاں اللہ کا مال یعنی حقوق خرچ ہوتا ہے حضور ﷺ انبیاء الیہا کرتے رہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں بھرا آپ نے حضرت علیؓ اور عباسؓ کو کہا میں تمہیں بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے بھی کہا ہاں حضرت عمرؓ نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو وفات دی۔ ابوبکرؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا جانشین ہوں اس مال پر حضرت ابوبکرؓ نے بعد کر کہا انہوں نے اس میں وہی طریقہ اپنایا جو حضور ﷺ کا تھا اور خدا جانتا ہے کہ ابوبکرؓ اس میں سچے تھے بہت بات اور ایک حق کے اجماع کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کو وفات دی اور میں ان کا جانشین ہوا اس مال پر قابض رہا اور وہی کچھ کرتا رہا جو حضور ﷺ اور ابوبکر صدیقؓ کرتے رہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس میں دولت یا فتنہ اور حق کے تابع ہوں تم دونوں میرے پاس آئے اور مجھ سے اس بارے میں گھٹکی دوںوں کی گھٹکی ایک جیسی تھی سب ایک جیسا تھا عباسؓ اپنے بیٹے کے مال میں سے اپنا حصہ مجھ سے مانگتے ہیں حضرت علیؓ المرتضیٰ اپنی بہوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے طلب کرتے ہیں میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں کہ ہر کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے پھر مجھے جب یہ عا سب معلوم ہوا کہ میں اسے تمہاری تحویل میں دے دوں تو میں نے تم سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر اسے تمہارے سپرد کرنے کو تیار ہوں کہ تم پکا عہد کرو کہ اسے اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح حضور ﷺ اور ابوبکر صدیقؓ نے خرچ کیا تھا اور میں نے اپنے ابتدائی دور خلافت میں کیا۔ تم نے اس شرط پر اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا میں تمہیں اسے لوگو! اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم بتاؤ کیا مال اسی شرط پر ان کے حوالے کیا گیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں شرط یہی تھی اس پر آپ نے ان کے حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؓ اور عباسؓ دونوں سے پوچھا تم بتاؤ کہ کیا اسی شرط پر یا کسی اور شرط پر یہ مال تمہارے حوالہ کیا گیا تھا؟ دونوں نے کہا شرط یہی تھی جس پر آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے اس کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہو اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا اگر تم اس کا انتظام کرنے سے عاجز ہو چکے ہو تو مجھے واپس لوٹنا دو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہوں۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۵۳ باب لڑائی میں پارہ ۱۰ سلیمہ زہرہ کرانی)

لحمہ زکریا

شیخ کتب کی چند عبارات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان میں باہم اس قدر اختلاف ہے کہ تحقیق نامکن ہے ہاں ان کی میں ترمیمات یہ کہتی ہیں کہ شمس کے پانچ یا چھ جتنے بھی حصے کرو اس کی تقسیم لام کی صواب ہے یہ ہے کہ کو لام کو رسول کریم ﷺ کی نبوت اور قائم مقامی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے لہذا حضور ﷺ کی ذمہ داریاں آپ کے بعد لام بہت پر آن پڑتی ہیں۔

”اس آلام کے تصرف میں ہوتا ہے کو لام سے مراد یا کو لام کے بعد نہ کہ ہے۔“

شیعوں کا یہ کہنا عقلاً نقل باطل ہے

مسئلہ امت متنازع ہے اس کے لیے ہمارے ہمارے علماء کا یہ چند حوالہ جات درج کریں گے تاکہ

قارئین کرام مسئلہ کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں شیعہ لوگوں سے ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے وصال شریف کے بعد آپ کی نیابت کس کو ملی؟ شیعہ لوگ اس کے جواب میں ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لے کر کہیں گے کہ نیابت حضرت علی المرتضیٰ کو ملی ان کے بعد اہل بیت کے بعد دیگرے تا تب ہوتے رہے۔ حضور ﷺ نے اپنی حیات ظاہرہ مبارکہ میں جماعت صلوٰۃ کرائی جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمائے مال غنیمت تقسیم کیا اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری فرمائیں حضور ﷺ کے یہ کام آپ کے وصال شریف کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سرانجام دیتے رہے یا ابوبکر صدیق؟ (مسئلہ امامت کی مکمل تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”عقائد جعفریہ“ کی دوسری جلد ملاحظہ فرمائیں) اس کا جواب جو حقیقت پر مبنی ہے جسے اپنا بیگانہ ہر ایک تسلیم کرتا ہے وہ یہ کہ متواتر نمازوں کی نماز جہاد پر اسلامی لشکر کی روانگی مال غنیمت کی تقسیم اور دیگر امور بلا شرکت غیر سے حضرت ابوبکر صدیق سرانجام دیتے رہے۔ حضور ﷺ کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلا لشکر اسلامی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی بھیجا تھا یہ تسلیم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کے اہم مشیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اجتہاد یہ سے سرفراز فرمایا تھا لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد بالاتفاق جس شخصیت کو مسلمانوں کی سربراہی اور نیابت رسول کے لیے قبول کیا گیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی تھی حضرت علی نہ تھے۔ اگر تمام حقائق کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کوئی اسی پر بضد ہے کہ حضور ﷺ کا خلیفہ و نائب بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہی ہے تو شیعہ مسلک (جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے) کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت و امامت اور نیابت کو نصب کر لیا اب انہی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ”خلافت و امامت“ شیعہ مسلک کے مطابق منصوص من اللہ ہے اس کی مثال بھی ان لوگوں نے نکھی جیب کہ حضرت آدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی خلافت کو قرآن کریم نے بطور نص بیان فرمایا اسی طرح ان کے ہاں حضور ﷺ کی خلافت و نیابت بھی قرآنی نص کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہے اس عقیدہ اختر امیر کا صاف صاف اور بالکل آسان سا جواب ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت ”منصوص من اللہ“ تھی تو پھر انہیں ملی کیوں نہیں؟ حضرت آدم داؤد اور حارون علیہ السلام کی خلافت کسی نے غصب تو نہیں کی تھی حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت بلا فصل عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے خلاف کیوں ہونے دیا گیا؟ پھر یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ انبیائے عہد کے نام اور خلافت چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی لہذا وہ تو واقعی منصوص من اللہ ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کس پارے کس سورۃ اور کس آیت میں صراحت آئی ہے؟ تیسری بات یہ کہ ان کا یہ تیس بھی درست نہیں ہے کیونکہ پیغمبر دراصل اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پیغمبر ہونا ہی غلط ہے۔ جیسا کہ رچل کشی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان مذکور ہے۔ فرمایا ”جو ہمیں انبیاء میں شمار کرے اس پر خدا کی لعنت و پھینکا رہو“۔

ان چند اجمالی باتوں کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ”مفسر“ جب امام کا ہے اور اس میں تعارف امام کی مواد یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داریاں امام پر آن پڑتی ہیں انہی باتوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے بعد جب زمام خلافت سنبھالی اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے وہ چھ ماہ جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبرداری کرنے سے پہلے بحیثیت خلیفہ بسر فرمائے ان دو حضرات نے اقامت صلوٰۃ تقسیم غنائم جہاد کے لیے لشکر کی روانگی اور دوسرے حکمرانی کے کام سرانجام دیئے ان کے علاوہ دوسرے دس اماموں نے نہ اقامت صلوٰۃ نہ مال غنیمت بانٹا اور نہ ہی اسلامی لشکر کسی مہم پر روانہ کیا کیونکہ انہیں اپنی پوری زندگی منصب خلافت نہ ملا اور یہ بات شیعہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کی اس زندگی کو ”تقیع“ کی زندگی کہتے ہیں بہر حال مملکت اسلامیہ کا انتظام ان

حضرات نے چلایا ان تمام حقائق کے باوجود انہیں نائب رسول کہا نہ گیا کیونکہ اس طرح درست ہوگا؟ حضور ﷺ کا نائب اور ہے یا نہیں؟
 راقم الحروف نے غلام حسین عجمی خلیل کو پڑھ دیا خط پوچھا کہ تم اس مسئلہ اور نیابت رسول کے قضین کا مسئلہ آپ کے عقائد کے مطابق
 کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یاد دہاؤ اس کے کہ مجھے مذکور شیعوں کا مناظرہ مجدد اہل بدعت کا مدعی ہے کہ میں ہر نبی سے تمہیں پیسے کا خط ملے پر
 مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں میری باتوں کے جواب میں ابھرنا میری ہمت کے موافق ہے کہ اس کوئی معقول جواب نہ تھا بہر حال
 ہمیں شیعہ کتب سے ایسے حوالہ جات بکثرت ملے ہیں کہ انہی اہل بیت و اہل انبیا کی ضروریات اور ان کی دیکھ بھال ان حضرات
 کے ذمہ نہ کے غلام پوری کرتے رہے۔ بطور نمونہ چاروں دفعے صریح کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

پہلا واقعہ

محمد بن حنفیہ کی والدہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں محمد بن حنفیہ ہیں جنہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے
 جنگ جمل میں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ بہت بڑے فاضل صاحب علم تھے۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت
 میں ان کی والدہ "حنفہ" مال قیامت میں آئیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کھانا ملا دیا اور حضرت
 علی المرتضیٰ نے اسے قبول فرمایا ان سے حق بعد میں "محمد بن حنفیہ" پیدا ہوئے جن کی اولاد "ملوی" کہلاتی ہے حضرت علی المرتضیٰ اگر یہ
 عقیدہ رکھتے کہ امام برحق میں ہوں اور رسول کریم ﷺ کا نائب میں خود ہوں تو ہرگز یہ قبول نہ فرماتے تو معلوم ہوا کہ مال
 قیامت کا تقسیم کرنا اور مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا نائب رسول کا کام ہے اس ذمہ داری کو ابوبکر صدیق نے سرانجام دیا اور علی
 المرتضیٰ نے اسے قبول کر کے صدیق اکبر کی خلافت و نیابت باطل کی مثلاً تصدیق فرمادی۔

دوسرا واقعہ

شہنشاہ ایران کی بیٹی "شہر بانو" دور کا صدیق میں مال قیامت میں آئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے امام حسین رضی اللہ عنہ
 عنہ کی ملک کر دیا۔ امام عالی مقام نے انہیں شرف زوجت بخشا۔ یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضرت علی المرتضیٰ سمیت
 تمام صحابہ کرام نے اہل احقاق خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کی ذمہ داریوں کے دوران آپ بھی انہی طریقوں پر کاربند رہے جو حضور
 ﷺ کے تھے (یعنی مال قیامت کی تقسیم اسلامی لشکر کی تیاری و روانگی اور اقامت صلوات ایسی حکومتی ذمہ داریاں) مال قیامت میں
 سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا حسین کریمین کو کھانا کرنا خود شیعہ کتب اس کی تصدیق کرتی ہیں۔

مناقب آل ابی طالب

عن شہر بن حوشب قال لما فوج عمر بن الخطاب المودعین هذا بالحسن والحسن عليهما السلام فعلا حصرهما من المال فقال ابن عمر تعلقهما علي ولي صحبه و هجرة دولهما فقال عمر امسكت لا ام لك فهوهما عيبر من عيبر وامهما عيبر من امك۔ (مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۱۷۷)
 ان خبر لکن ہمارے لیے مفید و قیمتی ہے۔

شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مال قیامت کی تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیا۔ آپ نے ان کی جمعی بھر دی جس پر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے عرض کیا۔ ابا جان! آپ نے ان دونوں کو مجھ پر مقدم کر دیا ہے حالانکہ میں صحابی بھی ہوں اور ہجرت بھی کی ان دونوں میں طول صحبت اور مہاجرت نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا

خیر کہ تم میری ماں نہ رہے ان دونوں کا باپ تیرے باپ سے بڑھ کر ہے۔

قارئین کرام! حسین کریمین نے مال غنیمت لیا دیا نہیں اور دینے والے بانٹنے والے عمر بن خطاب ہیں نیابت رسول ﷺ کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرانجام دے رہے ہیں تو نائب رسول اور خلیفہ برحق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے مال غنیمت قبول کر کے دونوں صاحب زادوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیابت و خلافت کی تصدیق کر دی۔

تیسرا واقعہ

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ تمہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خرچ بجلی تاریخ کو ملے گا جب بجلی تاریخ آئی تو اس طرح ہوا جیسا امام حسن نے فرمایا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ بہت مقررہ تھے آپ نے بھیجی ہوئی رقم سے اپنا قرض بھی ادا کیا اور بقیہ رقم اہل بیت اور اپنے شیعوں پر تقسیم فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا قرض اس سے ادا کیا اور بقیہ کے تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو دیا اور دو حصے اپنے عیال کو عطا کیے۔ عبداللہ بن جعفر نے بھی اپنا قرض ادا کیا اور بقیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ملازم کو بطور انعام دیا جب یہ خبر امیر معاویہ کو ملی تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے لیے بہت سامان بھیجا۔

(جلاء السیون ج ۱ ص ۳۹۸ مترجم فصل چہارم مطبوعہ شیعہ منزل بک انجمنی انصاف پریس لاہور)

چوتھا واقعہ

وكان يبعث اليه في كل سنة الف الف دينار
سوى الهدايا من كل صنف.
(مقتل الباقی ص ۶ مقدمہ مطبوعہ نجف اشرف مکتبہ مدریہ)
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہر سال ایک لاکھ دینار بھیجا کرتے تھے۔ یہ ان (مقتل الباقی ص ۶ مقدمہ مطبوعہ نجف اشرف مکتبہ مدریہ) نقد جات اور دیہ جات کے علاوہ رقم ہے جو آپ ہر اقسام میں سے امام موصوف کی خدمت میں ارسال کرتے ہیں۔

قارئین کرام! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے دور خلافت میں امام حسن امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو گرام نقد نقد جات اور ہدایا کے علاوہ نقد رقم عطا کرنا اور ان حضرات کا ہر سال بخوشی اسے قبول کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا ایک طرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے تھے دوسرا یہ کہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے عوام کی ضروریات کی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا جسے آپ نے بطریق احسن سرانجام دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ خود چھ ماہ تک جب خلیفہ رہے تو لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہے کیونکہ نائب رسول ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ذمہ داری تھی جب آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خلافت سے دستبرداری فرمائی تو اب یہ ذمہ داری ان کے کندھوں سے اتر کر امیر معاویہ پر آن پڑی وہ اس ذمہ داری کو باحسن طریقہ پورا فرماتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خلافت کی ذمہ داری سے دور رہے اس لیے آپ نے جو اس ذمہ داری کے لوازمات تھے ان کو سرانجام دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ فرمائی بلکہ برضا و رغبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنی ضروریات کے مطابق خرچ وصول فرماتے ان اتفاقی کے بعد شیعہ لوگ جو اپنی کتب میں بطور قانون اور اصل کے لکھتے ہیں کہ مال غنیمت مال غنم اور مال فتنے کی تقسیم امام کی رائے کے سپردہ ہوتی ہے۔ اور امام سے مراد وہ حضرات لیتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں یہ بالکل غلط اور عقل و نقل کے خلاف ہے تو ثابت ہوا کہ ان تینوں اقسام کے مال کی تقسیم کا اختیار واقعی امام کو ہے لیکن امام سے مراد خلفائے راشدین ہیں اور جو ان کے قائم مقام ہو کر امور سلطنت چلاتے رہے وہ مراد ہیں یا وہ اموال میں سے حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر یہ ذمہ داریاں پڑیں ان کے علاوہ دیگر ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے نہ ان ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لیا اور نہ ہی انہیں امت نے یہ ذمہ داریاں تفویض کیں کسی امام نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا اور نہ عمل ایسی

عن مالک عن يحيى ابن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطى الرجل الشئ في الغزو فليبلغ به راس مغرانه فهو له (موطا امام، مک، مع زرقانی ج ۳ ص ۱۴۱ باب خبر ۳۰۱ حدیث نمبر ۹۹۸-۹۹۹ مطبوعہ بیروت)

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ یہ خوف موجود رہتا ہے کہ جس کو وہ چیز دی گئی وہ لڑے بغیر واپس آ جائے۔ تو اس صورت میں اسے جو عطیہ دیا گیا وہ ضائع گیا۔ اور دینے والا اپنی مراد نہ پاسکا لیکن جب وہ اس چیز کو لیے وادی القرئی میں پہنچ گیا (جو جنگ کی تیاریوں کا مرکز تھا) تو غالب احوال یہی ہوتے ہیں کہ اب وہ جہاد کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ وہی گئی چیز غازی کی ملکیت ہو جاتی ہے خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا یہ چیز "صدقہ" کے حکم میں نہیں ہے، کچھ اس سے ملتی جلتی بات علامہ عبداللہ باجی نے اپنی کتاب "المثنیٰ" میں کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اور بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو کتاب مذکور کی جلد ۴ ص ۷۷ العمل فی میں اعطی شینا فی سبیل اللہ مطبوعہ قاہرہ بردیکھ سکتے ہیں۔

جماعت میں شمول پر ثواب
اور اس کے ترک کا عذاب

۳۸۶۔ بَابُ اِثْمِ الْحَوَارِجِ وَمَا فِي
لُزُومِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضْلِ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن ابراہیم سے وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ فرمایا کہ رسول کریم ﷺ کو فرماتے میں نے سنا تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلہ میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیز کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم ان کے تیر میں اگر دیکھو گے تو کچھ (خون وغیرہ نشان) بھی تمہیں دکھائی نہ دے گا۔ تم اس کے پھل میں دیکھو گے، کچھ نظر نہ آئے گا تم ان کے تہہ باندھنے کی جگہ دیکھو گے وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے گا ان کا ہر عمل بے اثر اور بے نتیجہ ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا مسلک یہ ہے کہ امیر سے بغاوت میں کوئی خیر و عافیت نہیں اور جماعت کے ساتھ لزوم ہی میں خیر ہے۔

ہمیں امام مالک نے نافع سے وہ ابن عمر سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۸۵۰۔ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سُلَيْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ تَحْفِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَفْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَارِدُ حَسْرَتَهُمْ يَفْرُقُونَ مِنَ الذِّبْنِ مَرْوَقِي الشَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ تَطْطَرُّ فِي الْفَضْلِ فَلَا تَرَى شَيْئًا تَطْطَرُّ فِي الْقُدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا تَطْطَرُّ فِي الرِّيشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا وَتَتَمَارَى فِي الْفَوْقِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي الْخُرُوجِ وَلَا يَتَّبَعِي إِلَّا لُزُومُ الْجَمَاعَةِ.

۸۵۱۔ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سُلَيْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيَّا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنِّي.

قَالَ مَعْنَاهُ مَنْ خَلَعَ الْبَسَاحَ عَلَى قَتْلِهِمْ
فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ لِقَائِهِمْ لَمَنْ كُنْكَ فَلَا قِيَّاسَ عَلَيْهِمْ
أَحَلَّ قَتْلَهُ بِغَيْرِ رَأْيِ النَّاسِ لِيَسْتَلِيَهُ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلاف
تھیوہرا خلعے اور قوم اس کو گل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے سو جس نے
اس کو گل کھایا اس پر کچھ بھی نہیں (تھوہرا یا دیت وغیرہ) کیونکہ اس
نے مسلمانوں کو عام پر اپنی کلوں پہنچا کر اپنا خون خود طلال کر دیا تھا۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے
سعید بن مسیب سے یہ کہتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ
تاکوں جو تیرا زور و حد کی کثرت سے بہت بہتر ہے سب نے کہا ہاں
تاکے تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کے درمیان مسلح کرنا تم شخص
سے چھٹا کر دیکھو یہ (احقر کے کی طرح) سونپنے والا ہے۔

۸۵۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَخْبَرُونِي
أَوْ أَخْبِرْكُمْ بِمَنْ خَلَعَ الْبَسَاحَ عَلَى قَتْلِهِمْ
بَنِي قَالٍ (بَسَاحَ ذَاتِ السَّيْرِ) وَأَنَا كُنْتُ وَالْبَسَاحَةُ قَتْلُهُمَا
بِهِ الْخَالِفَةُ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایتی حضور ﷺ کے قریب
جانے کی ایک خبر دے کر فرمائی۔ انکی قوم کی شکایتی فرمائی کہ ان کی نمازیں، عداوت اور قرأت قرآن اظہار اس قدر خوب صورت
دکھائی دیں کہ لوگ ان کے مقابلہ میں اپنی نمازوں، عداوت اور قرأت قرآن کو نہ ہونے کے برابر سمجھیں گے۔ لیکن وہ دین و ایمان
سے اپنے گل بچے ہوں گے کہ جس طرح تیر کان سے نکلا ہوا ہے۔ صرف کمان ہی نظر آتی ہے تیر کا کمان نام و نشان نہیں۔ یہ تیر کسی
چالور کو چیرتا ہوا دوسری طرف گل بھاگتا ہے اس پر خون وغیرہ کا کئی نشان نہیں۔ حضور ﷺ کی روایتی ہے خبر دے گی ظاہر ہوئی
تیسے آپ نے فرمایا۔ امام بخاری نے نقل فرماتے ہیں:

حدثنا ابو اليمان اخبرنا حبيب بن ابراهيم
اخبرني ابو مسلمة بن عبد الرحمن اخبرنا ابا سعيد
الخلعي قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ
وهو يقسم قسما لانه ذو النور مضره وهو رجل من بني
نسيم فقال يا رسول الله ﷺ اعدل فقال ويلك
ومن يعدل اذا لم يعدل قد خبت وعسرت لن لم
اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله ﷺ ان
لي فيه احرب عهله فقال له دعه فان له اصحابا ينظر
احدكم صلوة مع صلوةهم و صلوة مع صلوةهم
يفسرون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعرفون من الدين
كما يعرف السهم من الرمية ينظر الى صلوة فلا يوجد
فيه شئ ثم ينظر الى رصاصة فلا يوجد فيه شئ ثم
ينظر الى نضيه وهو قد حده فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر
الى قلده فلا يوجد فيه شئ قد سبق الطرقات و قدم
انهم رجل اسود احدي وجهه مقلد للفرات

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ہم
رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت
میں نے فرمایا ہے تھے اسے میں رسول کریم کا ایک شخص اور ابو سعید ہاشمی
آیا اس نے کہا یا رسول اللہ! اعدل کیجئے آپ نے فرمایا: میرے لیے
جائی! کمان عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ تو اعدل و
قصان میں جڑا اگر میں عدل نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
رسول کریم ﷺ سے اس کی گردن اسنے کی اجازت طلب
کی۔ آپ نے فرمایا اسے دفع کر دو اس کے کچھ سناچی ایسے ہوں
گے کہ تم میں سے کوئی شخص ان کی نمازوں کے مقابلہ میں اپنی نماز کو
حیر جانے گا۔ اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں حیر
کہے گا وہ قرآن پڑھیں گے جہان کے گلے سے نیچے نہیں اترے
گا دین سے ایسے گل بچے ہوں گے جیسا کمان سے تیر جل جاتا ہے
اس کے پھل کو کھیا جائے تو کچھ بھی اس میں نہ پایا جائے پھر اس
کے پکانے کی جگہ پر نظر ڈالی جائے وہ بالکل خالی اور اس کے پھل
پھرنے کی جگہ کے درمیان والا حد دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ

او مثل البصحة وتدودر ويحورحون على حين فرقة من
الساس قال ابو سعيد خدرى فاشهد انى سمعت هذا
الحديث من رسول الله ﷺ واشهد ان على بن
ابى طالب قاتلهم واسامعه فامر بذلك الرجل
فانصم فأتى به حتى نظرت اليه على نعت النبی
ﷺ الذى بعته (صحیح بخاری ج ۹ ص ۵۰۹ پارہ ۱۳ باب
قال النبی ﷺ یا مائیس ولا یماقی مطبوعہ کرچی)

نظر نہ آئے حالانکہ وہ (جانور کے) گوبر اور خون میں سے گزر کر
باہر آیا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہے اس
کے بازوؤں میں سے ایک بازو عورت کے پستان کی مانند یا گوشت
کے ٹکڑے کی طرح ہوگا اور پھر کتا ہوگا یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں
گے جب لوگ مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حلفا کہتا ہوں کہ میں
نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی اور میں اس کی بھی گواہی
دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے
جنگ لڑی جب کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
رضی اللہ عنہ نے اس (نشانی والے شخص) کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔
چنانچہ اسے ڈھونڈ کر آپ کے پاس لایا گیا۔ میں نے اسے واقعی
اسی مفت و نشانی کا پایا جو حضور ﷺ نے بیان فرمائی تھی۔

بخاری شریف کی مذکورہ روایت کی تشریح علامہ الدہر جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی فیصل آبادی
نے اپنی تصنیف ”تہذیب البخاری“ میں ان الفاظ سے فرمائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے سونا بھیجا جسے سید عالم ﷺ نے چار اشخاص میں تقسیم کیا تو ذوالخوہصرہ نے آتے
ہی اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ابو داؤد نے اس کا نام ”نافع“ ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کا نام
”حرقوم بن زبیر“ ذکر کیا ہے۔ علامہ سیبکی نے نافع کو ترجیح دی ہے۔ اس کے جواب میں سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ عدل و انصاف قائم کرنے تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا
جائے کہ آپ نے عدل نہیں کیا تو جو کوئی اعتراف کرتا ہے کہ آپ کو نبی بھیجا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ کہے کہ آپ نے انصاف نہیں
کیا تو وہ خائب و خاسر ہے۔ کیونکہ انصاف نہ کرنے والا خائن ہے اور خائن کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں جانتا۔ چہ جائیکہ اس کو نبی و رسول
مبعوث فرمائے۔ لہذا حدیث کا معنی یہ ہے کہ اے اعتراض کرنے والے! تجھ پر میری اپناؤ واجب ہے اور اگر میں انصاف نہ کروں تو
تو خسارے میں پھنس کر رہ گیا۔ اسی لیے علامہ کرمانی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر میں نے عدل نہ کیا تو ”خو خائب و خاسر ہو گیا کیونکہ تو
اس کی تابعداری کرتا ہے جو عدل و انصاف نہیں کرتا۔

یہ حکم سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس معترض کی گردن اڑا دوں
کیونکہ نبی پر اعتراض کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس بد بخت نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے لہذا یہ واجب القتل ہے۔
سید عالم ﷺ نے فرمایا اس کی گردن مت اڑاؤ اس کے ساتھی ہیں جو صلوة و صوم کے پابند ہوں گے۔ تم ان کے مقابلہ میں اپنی
نہ زوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے لیکن اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سرور کائنات ﷺ نے ان کو قتل
کرنے سے منع فرمایا یا حالانکہ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو پاؤں گا تو ان کو قتل کروں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی کثرت ہو
جائے گی اور وہ مسلح ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے تعرض کرنے لگیں گے تو ان کو قتل کرنا مباح ہو جائے گا اور ان کے قتل سے منع کرتے
وقت یہ سبب موجود نہ تھا۔ اس لیے آپ نے قتل سے منع کیا تھا۔ (شرح اللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کا ظہور

ہوا اور ان کی کثرت ہوئی۔ تو انہوں نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ وہ کثیر تعداد میں قتل ہوئے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اچھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں تو آپ نے فرمایا: معاذ اللہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ اسامی نے کہا یہ سید عالم ﷺ نے اس شخص کو اس لیے قتل نہ کیا کہ اس نے وہ چیز ظاہر نہ کی تھی جس کے باعث اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا۔ اور اگر ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کا ظہر لوگوں کی نظر میں اچھا ہو اور ابھی اسلام کو استحکام بھی نہ ہوا ہوا وہ نئی لوگوں کے دلوں میں راجح ہوا ہوتا تو ان حارات میں ایسے شخص کو قتل کرنا اسلام سے نفرت کا باعث بنے کا احتمال تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا اور سید عالم ﷺ کے بعد جب انہوں نے اپنی رائے کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کی حمیت سے خروج کیا اور امام ابوبکر کی مخالفت کی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی قدرت حاصل کر لی تو ان سے جنگ ترک کرنا جائز نہ تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کی قوت کا خاتمہ کیا۔ مگر سوال یہ چھا جائے کہ سفاری میں عبدالرحمن بن ابی نعیم نے یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی پاک ﷺ سے اس کے قتل کی اجازت چاہی میرے خیال میں وہ خالد بن ولید ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید نے اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ن دونوں میں سے ہر ایک نے قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنانچہ ”مسلم“ کی ایک روایت سے اس کی تائید ملتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اس کی گردن نڈاؤں؟ تو آپ نے فرمایا: ایسا مت کریں پھر وہ شخص چلا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اس کو بھی آپ نے منع فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں ذکر کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تھی۔ لیکن افعال پیدا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کو یکن بھیجا گیا تھا۔ ان کے بعد حضرت علی کو یکن بھیجا گیا اور جو سنا تجسیم ہو رہا تھا وہ حضرت علی نے بھیجا تھا۔ جیسا کہ ابو سعید کی حدیث میں ہے حالانکہ خالد بن ولید یکن میں تھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرنا غیر معلوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یکن پہنچے تھے تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے تھے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا بھیج دیا ہے چار اشخاص میں آپ ﷺ نے تجسیم کیا تھا تو خالد اس وقت موجود تھے۔

قولہ یرفون ۵۔ یعنی وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور انہیں دین اسلام سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے ان خوراج کے کفر پر استدلال کیا ہے لیکن اگر دین سے مراد امام کی اطاعت ہو تو استدلال تام نہ ہوگا۔ جیسا کہ علامہ غلابی نے کہا ہے ابو بکر بن عمر نے ”شرح ترمذی“ میں خوراج کے کفر کی تفسیر کی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا وہ اسلام سے نکل جائیں گے مگر اردو عالم ﷺ نے خوراج کے اسلام سے نکل جانے کو تیر سے تشبیہ دی ہے جو شکار میں داخل ہو کر اس سے نکل جاتا ہے اور تیزی سے نکل جانے کے سبب شکار کے جسم سے تیر کو خون اور خلعت وغیرہ میں سے کچھ نہیں لگتا۔ ایسے ہی خوراج اگرچہ قرآن چھ جس کے نماز اور روزے کریں لیکن ان سے انہیں کچھ ثواب حاصل نہ ہوگا۔

(تفسیر ترمذی ج ۳ ص ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶

آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو اس کی اور کون اطاعت بجالائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و لوہوں پر امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر ایک شخص نے اس کے قتل کرنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے منع فرمادیا۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس پلٹے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی کوٹھ سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم پڑھیں گے جو ان کے گریبان سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے وہ ایسے نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کسی اسکی چیز سے پار ہو جاتا ہے جسے تیر مارا گیا ہو اور بہت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ اگر مجھے ایسے لوگ مل جائیں تو میں انہیں تو مہادی کی طرح تہ تیغ کر دوں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے حضور ﷺ کے ہاں دباغت کیے گئے چڑے میں کچھ سونا بھیجا جس کی مٹی ابھی صاف نہ کی تھی۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دو سونا چار اشخاص کے درمیان تقسیم فرمایا۔ عیہ بن بدر اقرع بن حابس زید الخیل اور جوتحیا تو حاضر تھے یا عامر بن طفیل تھے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی یہ نسبت زیادہ حقدار تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ بات حضور ﷺ تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں زمین و آسمان دونوں کا امین ہوں۔ میرے پاس صند و شام آسمانوں سے خبریں آتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں جھنسی ہوئی رنخار بنجرے ہوئے ہاتھ اونچا وازمی کھنٹی سر موٹا ہوا اور تہید اٹھائے ہوئے تھا کہنے لگا یا رسول اللہ! خدا تے ڈریئے۔ آپ نے فرمایا تجھے ہلاکت ہو گی میں تمام زمین والوں سے اس بات کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص چلا آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو

لیا مننی اللہ علی اہل الارض ولا تاتونی فسال رجل قلبہ فممنعہ فلما ولی قال ان من خصصنی هذا فوما یقرؤ القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیۃ فیقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن ادرکھم لا قتلھم قتل عاد متفق علیہ (مسکوٰۃ شریف ص ۵۳۵ باب الحجرات فصل اول مطبوعہ نور محمد کراچی)

حدیث ابو الرحمن بن ابو نعیم قال سمعت ابا سعید الخدری یقول بعث علی ابن ابی طالب الی رسول اللہ ﷺ من الیمس برہبۃ فی ادیم مقروط لم یحصل من ترابھا قال قسمھا بین اربعۃ نفر بن عیۃ بن بدر و اقرع بن حابس وزید الخیل والرابع اما علقمۃ واما عامر بن الطفیل فقال رحل من اصحابہ کانا حق بیدا من هولاء قال فبلغ ذالک النبی ﷺ فقال الا تاتونی وانا اعین من فی السماء یاتینی خبر السماء صابحا ومساء قال فقام رجل غائر العینین مشرف الوجتین ناشز الجھۃ کث اللحیۃ محلوق الرأس مشمر الارار فقال یا رسول اللہ اتق اللہ قال ولیک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ قال ثم ولی الرجل قال خالد بن الولید یا رسول اللہ الا اضرب عقبہ قال لا لعلہ ان یکون یصلی فقال خالد وکم من مصل یقول بلسانہ مالیس فی قلبہ قال رسول اللہ ﷺ اسی لم اوامر ان القلب علی قلوب الناس ولا اشد بطورہم قال ثم نظر الیہ وهو مقصی فقال انه یرخرج من خصصنی هذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق

الہم من الرمة واطنہ قال لئن اذوکتہم لافلحہم
 قبل نمود (مصحح بخاری ج ۳ ص ۳۳۳) باب بیعت علی بن ابی طالب
 خبر (المطبوعہ دار الفکر)

ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اس
 بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل الٹ پلٹ کر دیکھوں اور نہ
 حق ان کے پیٹ بھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابوسعید خدری بیان
 کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے پھر اس کو بکھار دیا چنہ پھر کر
 پھر اٹھا فرمایا کہ اس شخص کی کوکھ سے ایسی قوم جنم لے گی جو کتاب
 اللہ کو پڑھے گی وہ ان کے سینوں سے نیچے نہیں اترے گی وہ ان سے
 اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے
 اور میں (ابوسعید خدری) گمان کرتا ہوں کہ حضور ﷺ نے
 فرمایا: اگر میں ان کو پاؤں تو قوم شہد کی طرح قتل کروں۔

قارئین کرام! اذوالخبر وہابی اس شخص کا تحصیل سے محروک رہنے سے واقف ہم نے ذکر کیا۔ اسے نہ تو حضور ﷺ نے خود
 قتل کیا اور نہ ہی قتل کرنے کی اجازت دی بلکہ تقدیر میں جو مقدمہ ہو چکا تھا آپ نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کی کُسل سے بے دین
 لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے پھر ان کا قلع قمع ہو جائے گا۔ احادیث کے تمام شارحین نے لکھا کہ اذوالخبر وہابی قوم
 اور اس کی گستاخ کُسل "فارسی" لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور آپ نے ان کا صفایا کر دیا۔ اس
 حدیث پاک کے ضمن میں ایک اہم موضوع پر تحصیل مسئلہ کو لکھا جاتا ہے۔ اس سے قتل کر کے وہ دھنکو شروع کریں کتب احادیث کی
 شروحات میں سے حضرت طوسی قاری ج ۲ - اللہ علیہ کی "مرقات شرح مشکوٰۃ" کا صرف ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آلے والی بحث
 کی بنیاد پر ہم ہو سکے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو اگر میں نے ان کو پایا تو ضرور قتل کروں گا۔ (اس کلام میں بظاہر تعداد نظر آتا ہے۔ طا
 علی قاری اس کا جواب دیتے ہیں) کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے قتل کو اس وقت مبارک قرار دیا جب ان کی تعداد کافی
 ہو جائے گی اور مسلح ہو کر وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سنی چونکہ ابھی ان میں موجود تھا اس لیے حضور ﷺ نے ان کے
 قتل سے منع فرمادیا۔ ان کی بکثرت فزری جو سب سے پہلے موجود ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت علی
 المرتضیٰ نے ان سے اجازت دیا۔ حتیٰ کہ ان میں سے کثیر تعداد باری کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے ان اطلاق کا مظاہرہ
 فرما کر قتل نہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر آپ اسے بارے یا سر مارے تو ظاہر یہی بات اس کی اس کا حصہ بنتی تھی کہ وہ اللہ عزوجل سے چونکہ
 حضور ﷺ کی گستاخی کی تھی اس لیے آپ نے اس سے گستاخی کا انتقام لے کر قتل کر دیا اور ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہ
 تھا۔ مختلف روایات میں اذوالخبر وہابی کے الفاظ گستاخانہ میں کمی بیشی مروی ہے۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ اس نے کہا "اعبدل" دوسری
 میں "انسی اللہ" اور تیسری میں "صاعدل منہا" کے الفاظ محول ہیں۔ ان میں سے ہر ایک لفظ ایسا گستاخانہ لفظ ہے کہ جس کی سزا
 وجوب قتل ہے۔ لیکن مذکورہ وجوہ کی بنا پر آپ نے اسے قتل نہ کیا۔ (طوسی قاری سمجھتے ہیں) بہتر ہے دور میں اگر کوئی شخص الفاظ مذکور
 کہے تو اس پر اذوالخبر وہابیوں نے حکم لگایا جائے گا اور اس کی جہ سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے
 حکم کو اس پر اذوالخبر وہابیوں نے جن کی حضور ﷺ نے علامات بیان فرمائی وہ یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ان کی نمازوں
 کے مقابلہ میں گیت اور کیفیت میں حیر کرے گا۔ یعنی وہ نماز بہت چھینے گا۔ (یعنی وہ نماز فرضی کے علاوہ نوافل مسنونہ وغیر
 مسنونہ ادا کریں گے) اور یہ کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر کشتہ بازی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت میں

مصرف نظر آئیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تجویز تریل اور حروف مخارج کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر نہیں چڑھیں گے اور ان کی قرأت بھی مقبول نہ ہوگی۔ حضور ﷺ نے ان کی مثال جو تیرے دی کہ وہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسا کہ تیرا اپنے نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی گوشت پوست اور گوہر وغیرہ سے اس طرح نکلتا ہے کہ اس تیر کے کسی حصہ پر جانور کی کسی چیز کا کوئی نشان و اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح یہ لوگ ایمان سے ایسے نکلیں گے کہ ان میں ایمان کی کوئی علامت اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے گا۔ حدیث پاک کا معنی یہ ہوا کہ ان کا بدن اگرچہ تکالیف شرعیہ (یعنی احکام شرعیہ) کو بجالائے گا۔ یوں کہ وہ روزے بھی رکھیں گے نماز بھی قائم کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی نشانوں میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کی آنکھیں گھڑی تھیں پیشانی ابھری تھی واڑھی تھی مٹی سر مونڈے ہوئے تھے۔ ان علامتوں والے نے کہا۔ ”یا محمد اتق اللہ“۔ ”مخلوق الراس“ یعنی سر مونڈے کے لفظ حضور ﷺ نے ان کی علامت کے طور پر اس لیے ارشاد فرمائے کیونکہ سر مونڈا کردہ اپنے آپ کو بہت صاف و ستہرا گردانتے تھے۔ ان کا سر مونڈا ناقصیت میں حضرات صحابہ کرام کے سر مونڈاوانے کے خلاف تھا۔ کیونکہ صحابہ کرام صرف احرام کھولنے کے وقت سر مونڈاوتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”من ضنطنی هذا القوم“ اس قوم کی نسل میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ لوگ اسی گستاخ کے نسب سے ہوں گے یا اس کے عقیدہ پر ہوں گے جو اس ذوالخویرہ کا ہے یہ قوم وہ ہوگی جو مسلمانوں کا کفر ثابت کر کے ان سے جنگ کرے گی اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱۱ ص ۱۸۳-۱۸۶ مکتبہ امدادیہ لبنان باب الحجرات)

”بخاری شریف“ اور ”مرقات“ کی مذکورہ عبارات سے درج ذیل امور ثابت ہوئے

- (۱) جب ذوالخویرہ نے حضور ﷺ کو کہا ”اتق یا عدل“ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد بن ولید دونوں نے حضور ﷺ سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی جس سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ان حضرات کے نزدیک گستاخی رسول بننے تھے اور ایسے کی سزا ان کے نزدیک قتل تھی (اس کی تفصیل انشاء اللہ چند صفحات بعد آ رہی ہے)۔
- (۲) حضور ﷺ نے ذوالخویرہ کے قتل سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اس کے خاندان میں اس کے ہم عقیدہ پیدا ہوں گے۔ وہ بہت نمازی ہوں گے روزہ دار ہوں گے قرآن کریم بہت اچھا پڑھیں گے لیکن ایمان کی ریق بھی ان میں نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کا کوئی عمل قبول نہیں وہ جو کچھ اعمال صالح بجالاتا نظر آتا ہے وہ بے سود ہیں کیونکہ گستاخی کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

- (۳) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب ﷺ کو علم تقدیر اور آنے والی نسل کے حالات پر مطلع فرمادیا تھا۔ اس لیے آپ نے تقدیر کو جانتے ہوئے ذوالخویرہ کے قتل کی ممانعت فرمادی تھی تاکہ اس کی نسل سے جو گستاخ آنے مقدور ہو چکے ہیں وہ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فرمانا کہ ”اس کی کوکھ سے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالخویرہ کی نسل جو اس کی پشت سے منتقل ہو کر پیدا ہونے والوں کی ماؤں کے رحم تک پہنچتی تھی حضور ﷺ کو ان تمام کا علم تھا۔ گویا ”علم مافی الاحرام“ آپ کو عطا فرمایا گیا۔

- (۴) حضور ﷺ نے ذوالخویرہ کی نسل کے ایک آدمی کا علیہ اور اس کی کچھ علامات بیان فرمائیں کہ اس کا کندھا عورت کے پستان کی طرح حرکت کرے گا لام برحق کے خلاف جنگ کرے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ پیش آیا۔ خارجیوں سے آپ نے جہاد کیا جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علی

مرتبہ کو ان علامات کا علم تھا۔ خارجیوں کے پٹے نکلنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ حضور ﷺ کی ارشاد فرمائی ہوئی علامتوں والے آج واصل جنت ہوئے ہیں لہذا ان کی علامات دیکھی جائیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی تلاش کرنے والاؤں میں شامل تھا۔ ایک شخص کی لاش بہت سی لاشوں کے پیچھے سے ملی اس کا جلد بچہ وی سی قی جو حضور ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ اس واقعہ خبر دان کے پیش نظر اور حضور ﷺ کے ارشاد و گرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض فقہانے کرام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خارجی و جب اہل بیت میں لیکن گستاخ رسول ﷺ خواہ کوئی ہو وہ جب اہل بیت ہی ہی نہیں ہوتا۔

نوٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خارجیوں سے جنگ "جنگ صفین" کے بعد ہوئی۔ کیونکہ جنگ صفین کے بعد "دوست لہو" کے مقام پر حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان مصالحت کے لیے دو حکم مقرر ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص تھے فیصلہ ان پر مجبور دیا گیا۔ خارجی جو حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں تھے انہوں نے "ان السعیم الا لہ" کا نعرہ بلند کیا اور کہنے لگے ہمیں صرف اللہ کا حکم کافی ہے کسی کو حکم مقرر کرنا غریب ہے پھر حضرت علی المرتضیٰ کی فوج سے الگ ہو گئے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کے ہاتھوں مرے والے دھم کے آؤں میں ایک دو جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے اور دوسرے خارجی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مرنے والے خارجیوں کے بارے میں یہ حکم نہ دیا کہ حضور ﷺ کی بتائی ہوئی نشانوں والا خارجی میں میں تلاش کرو لیکن جسے مکمل نہ رہا ہوئی تو پھر اس موصوف کو تلاش کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے روایت کا خوار اور مراد خارجی وہ تھے جو وہ لوہے کی نسل سے تھے جس کے ہم عقیدہ تھے انہی کے بارے میں حضور ﷺ نے لڑا کہ وہ ان سے یہ بات کہے ہوئے ہوں گے جس طرح یہ شکار سے پار ہوتا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی یہ دونوں کے ساتھ ایک نتیجہ میں ہیں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ حق پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پہلی "جنتی" پہلی پہلی تھی جس پر "اللہ وہی" کا ثوب کا وعدہ ہے۔ اس کی مفصل بحث ہماری کتاب "دشمن امیر معاویہ کا مکی سب" میں بھی ماسکتی ہے۔

(۵) حضور ﷺ نے گستاخاں شاہ رسالت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں ان میں بھی ہونا شواہد یا تبہد وہی ہونا سر موافق ہے۔ وہ لایا جاتا جن لوگوں میں پانی پانی میں ان کی نسل اور پرہیز گاری کو دیکھ کر ان میں ان کا قرب حاصل نہ کرنا۔ ملا علی قاری نے "مرآت" میں انہی علامتوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ (کلو ق اراآت) ای لا دعاء المصاہف فی المصاہف لانا کید فی قطع التعلق و هو محالۃ طاهرۃ لما علیہ اکثر اصحابہ ﷺ اسقاء شعر راسہ و عدم حلقہ الا بعد لراۃ السبک (نہ اس ۱۹۵۰ مکتبہ دہلی میں) (مرصندے ہوئے تھی صفحہ ۱۸۱) اور سترے پن میں مباح کے لیے سر موافق نایا۔

آپ کا ان علامات کو بیان فرماتا اس لیے ہے کہ کوئی ایسی علامتوں والاوں سے تعلق متعلق کر لیں اور یہ وصف حضور ﷺ کے ساتھ صحابہ کی خارجی کی نسبت نہ کرے کیونکہ حضرات صحابہ کرام اپنے سر کے بال (منڈوئے نہیں بلکہ) انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے سروں پر رہنے دیا اور ان کو مرصداں سے تو وہ بھی حج کے ارکان و احکام پر اسے کرنے کے بعد منڈا دیا ہے تو معلوم ہو کہ یہ نشانیاں کسی ایک آدمی کے متعلق نہیں بلکہ دشمن رسول اور وہ لوہے کی نسل کی یہ باتیں ہیں انکی علامتوں والاوں سے مراد عقیدہ مسلمان تھی۔ امکان چنانچہ یہ ہے کہ وہ جب میں جو مشرکین و خارجی تھے تو جنگ میں کرتے لیکن حضور ﷺ کے ادب کرتے والاوں کو "مشرک و کفری" کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اب ہم اپنے وعدوں کے مطابق ہر اول میں صحت ہونے والی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعد مختلف کاریں امت کے اقوال "گستاخ رسول" کے بارے میں ملاحظہ ہوں

گستاخ رسول ﷺ کے بارے میں حضور ﷺ سے چند واقعات بمعہ تفصیل

(۱) گستاخ رسول ابورافع ابوالحقیق کے قتل کا واقعہ

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چند انصار کو ابورافع یہودی کے پاس بھیجا جن کا امیر حضرت عبداللہ بن عتیک کو بتایا۔ ابورافع حضور ﷺ کو بہت اذیتیں پہنچاتا تھا اور آپ کے نقصان کے درپے رہتا وہ مجاز کی زمین میں اپنے قلعہ میں مقیم رہتا تھا جب یہ انصار اس کے پاس پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے اپنے موشیوں کو شام کے وقت اپنے اپنے گھر لایچکے تھے عبداللہ بن عتیک نے اپنے ساتھیوں سے کہا 'تم یہاں بیٹھو میں ابورافع کے دربان سے کوئی عمدہ سا حیلہ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں پھر قلعہ کی جانب روانہ ہوں چلتے چلتے دروازہ کے قریب پہنچ پھر اپنے آپ کو کپڑے میں یوں چھپالیں جس طرح پاخانہ پھرتے وقت لپٹنا جاتا ہے' قلعہ والے اندر جاچکے تھے دربان نے انہیں (عبداللہ کو) قلعہ کا بی۔ دی سمجھ اور آواز دی کہ بندہ خدا مگر اندر آتا ہے تو جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں میں اٹھا اور اندر چلا گیا جب دربان نے تمام دروازے بند کر کے انہیں تالے لگا کر کنجیوں ایک کنوئی پر لٹکا دیں تو میں نے چابک کنجیاں لے لوں چنانچہ کنجیاں لے کر میں نے دروازہ کھولا ابورافع قلعہ کہانیوں کا بڑا مشتاق تھا جب پالاخانہ پر سے کہانیاں سنانے والے چلے گئے اس کی طرف بڑھا جب کوئی دروازہ کھولا اسے اندر سے بند کر لیتا اور دل میں یہ خیال تھا کہ اگر لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑنے کی کوشش کی تب بھی میں ابورافع کو قتل کر چکا ہوں گا میں جب اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اندھیرے میں اپنے بچوں سمیت سوتا ہے لیکن مجھے اس کے خاص مقام کا علم نہ تھا کہ وہ کس جگہ آرام کر رہا ہے؟ میں نے ابورافع کہہ کر آواز دی اس نے پوچھا کون ہے؟ چنانچہ جدر سے آواز آئی اس طرف چل پڑا اور ڈرتے ڈرتے اس پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ خالی گیا وہ چلا یا میں تھوڑی دیر کے لیے کمرہ سے باہر آ گیا پھر اندر گیا اور میں نے کہہ کر ابورافع کی کسی آواز سنی؟ اس نے کہا تیری ماں پر مصیبت پڑے ابھی ابھی کسی نے مجھے تلوار سے وار کیا ہے عبداللہ کہتے ہیں اب میں نے ابورافع پر بھڑ پورا زور دار وار کیا لیکن وہ بھی خالی گیا پھر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی وہ اس کی چیخ کی طرف سے باہر نکل گئی۔ تب مجھے پتہ چل کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں ایک ایک دروازہ کھولا نہایت تک پہنچا اور میرا یہ خیال تھا کہ میں اب زمین پر آ گیا ہوں چنانچہ جب زمین کو زمین سمجھ کر میں نے پاؤں رکھا تو زوردار آواز سے میں بچے گر پڑا اور میری پٹنڈی نوٹ گئی میں نے اپنے عمامہ کی اس پر پٹی باندھی اور نکل کر دروازہ پر چھٹ گیا اور یہ ارادہ کیا جب تک مجھے ابورافع کے مرنے کی صحیح خبر نہ ملے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا سحر کے وقت سرٹ بولا اور ادھر موت کی خبر سنانے والے نے دیوار پر کھڑے ہو کر حان کر کے لگا میں نے حجاز سے سوداگر ابورافع کے مرنے کی خبر سنا تا ہوں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو چلو میں نے ابورافع کو قتل کر دیا ہے جب حضور ﷺ کو میں نے ابورافع کے قتل کا قصہ سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلا میں نے پھیلا دیا تو آپ نے اس پر بنا دست شفا بھیرا وہ یوں تندرست ہو گیا جیسے اس میں کوئی تکلیف و شکایت تھی ہی نہیں۔

براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عبداللہ بن عتیک اور عبداللہ بن حبہ کو چند آدمیوں کے ساتھ ابورافع کے پاس بھیجا۔ یہ حضرات چلتے چلتے قلعہ کے پاس پہنچے عبداللہ بولے تم خبر دو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب بہانہ بنایا تاکہ قلعہ میں جا سکوں اتفاقاً قلعہ والوں کا مددگارم ہو گیا تھا وہ لوگ مشعل لے کر اس کی تلاش میں نکلے یہ دیکھ کر مجھے لگتا تھا حق ہوئی کہ میں وہ مجھے پہچان نہ لیں چنانچہ میں نے اپنے پیادے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پکڑے میں پس لپیٹ لیا جس طرح پاخانہ پھرتے وقت کیا جاتا ہے اور پاخانہ کرنے کی حالت میں بیٹھ گیا پھر دربان نے آواز دی کہ جو اندر آنا چاہتا ہے آ جائے میں دروازہ بند کرنے والا ہوں چنانچہ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی میں اندر چلا گیا اور قلعہ کے

قریب ایک جگہ میں چھپ گیا جہاں گھسے پائے جاتے تھے اور رافع کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر شام کا کھانا کھایا پھر باتوں میں لگ گئے جب رات کی ایک گھڑی گزر گئی وہ سب نے اپنے گھر لو کو بلے گئے ہر طرف خاموشی تھی کوئی آواز بھی نہ ملتی تھی جب میں اس جگہ سے باہر آیا میں نے وہاں کو دیکھ لیا تھا کہ اس نے کھد کی گچی کہاں رہ گئی تھی؟ چنانچہ اس سوراخ میں سے میں نے گچی نکال لی اور کھد کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر کھد والے مجھے دیکھ بھی لیں گے تب بھی میں آسانی سے نکل جاؤں گا میں نے پہلے یہ تدبیر کی کہ لوگوں کے کمروں اور گھروں کے دروازے باہر سے بند کر دوں چنانچہ ایسا کرنے کے بعد میں ابو رافع کی طرف بیڑھا دیکھا کہ وہ ایک اندھیری کٹھڑی میں ہے جس کا چمرا گل ہو گیا ہے۔

اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی کچھ جگہ معلوم نہ ہو سکی میں نے آواز دی ابو رافع! وہ بولا کون ہو؟ میں اس کی آواز کی طرف چل پڑا اس پر وار کیا وہ چیخا مبرا اور خالی کیا تھا میں پھر اس کے بعد آواز دہلی کر کے لگسا اور بعد کے روپ میں آ کر قریب آ کر میں نے پوچھا ابو رافع کیا ہوا ہے؟ وہ بولا تو حیران ہو گا میری ماں سمجھتے ہیں چلے گئے تھے پھر پتکوار کا دار کیا ہے؟ عہد اللہ بن حنک کہتے ہیں میں نے اب دوسری مرتبہ اس پر وار کیا اس سے بھی اس کا کام تمام نہ ہوا وہ چلا آیا اس کی بیوی جا گئی میں بھڑا آواز دہلی کر ہوروں کے بیس میں قریب گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ ابو رافع سیدھا چٹ پڑ گیا ہوا ہے چنانچہ میں نے اپنی گواہی کی کہ اس کے پیچ پر گئی اور اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا حتیٰ کہ مجھے اس کی ہڈی کی آواز سنائی دی میں وہاں سے دوڑتا ہوا بیڑی کے پاس آ گیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ زمین پر گر پڑا اس پر پاؤں اتر گیا میں نے اس پر پتی باندھی اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کو آ کر کہا کہ تم جلدی سے جا کر حضور ﷺ کو خوشخبری سنا دو میں سنیں مگر ہاں وہاں جب تک کہ اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں ہوں گا صبح کے وقت موت کی خبر دینے والے نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں ابو رافع کی موت کی خبر سناتا ہوں۔ عہد اللہ بن حنک کہتے ہیں میں نے جب چلے گا ارادہ کیا تو خوشی کی وجہ سے پاؤں میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی اور میں اس قدر جلدی میں چلا کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے میں نے خود حضور ﷺ کو یہ خوشخبری سنائی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷۸ مسطورہ رقم کر دی)

احمد بن عبدالحکیم المعروف ابن تیمیہ کے گستاخ رسول کے بارے میں چند واقعات

(۲) نسل ابی حنک

عمرہ بن مغیرہ سے ہمیں حدیث بیان کی گئی انیس ابو مصعب اسماعیل بن مصعب بن اسماعیل بن زید بن ثابتؓ سے اپنے شیوخ سے حدیث بیان کی کہ جریر بن عرف کا بوجھ ابو حنک نامی جس کی عمر ۱۸ برس ہو چکی تھی حضور ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لائے کے بعد یہ شخص لوگوں کو آپ کی عداوت پر اکساتا تھا خود بھی اسلام سے دور رہا جب حضور ﷺ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا تو اس نے جو کچھ ہاتھ میں لایا وہاں ہر جگہ میں بھجوا دیا اور مکمل عام بغاوت کردی۔ مادی بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک قیدیہ کہا جس میں اس نے حضور ﷺ کو رسماً پکڑ کر اس کی مٹی بھر کر بھجوا دی۔ اس کا ایک شعر یہ ہے۔

حرفاً حلالاً لنفسی معاً

تعلیہم اہمہم راغب

”ان کے تمام معاملات اور احمیات ایک ایسے سوانے جھینے لیے خواہ وہ حلال ہوں یا حرام سمجھیں اس لیے تاکہ مردی کا موسم گزراوے۔“

شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کے تمام سوراخے تصرف میں لے لیے ہیں وہ خواہ حلال ہوں یا حرام مردی گزراوے کے لیے انہوں نے جس حد تک اس میں غلبہ کیا ہے وہاں تک کہ اس کے لیے (مجاز اللہ)

ادھر سالم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نذر مانی کہ میں ابو عصفک کو ضرور قتل کروں گا یا اس کے ہاتھوں خود قتل ہوں جاؤں گا ابو عصفک کو کچھ صہلت دی تاکہ اس کے قتل کرنے کے لیے غصے منسوبہ بندی کی جائے حتیٰ کہ گری کی ایک رات کو بنو عمرو بن عوف کے محن میں سویا ہوا تھا کہ جناب سالم بن عمر نے آتے ہی اس کے جگر پر تگوار رکھی اور اس زور سے دبائی کہ اس کی نوک زمین تک پہنچ گئی اس پر وہ دشمن خدا چلا یا اس کے بعد اس کے خیر خواہ اور ہم عقیدہ و ہمدرد اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گئے جہاں وہ مر گیا پھر انہوں نے اسے دفن کر دیا پھر کہنے لگے خدا کی قسم! اگر اس کے قاتل کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم اسے لازماً قتل کر دیں گے... ابو عصفک یہودی کے قتل کا واقعہ کعب بن اشرف کے قتل سے پہلے کا ہے ابو عصفک ذی تھا۔ اس واقع سے ثابت ہوا کہ ذی سے بھی جب رسول اللہ ﷺ کی شان میں سب و شتم واقع ہو تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے لیکن چونکہ یہ معاذی کی روایت میں سے ہے اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ تردید کے بغیر عقیدہ اور مزید ہو۔

(اصحاح المسلول علی شاتم الرسول ص ۱۰۴-۱۰۵ مطبوعہ معروضہ واقعہ ابو عصفک یہودی تصنیف ابن حبیہ)

(۳) انس بن زہیم

عبد اللہ بن عمرو بن زہیر نے محسن بن دھب سے روایت کیا کہ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ کے مابین عرصہ سے عداوت چلی آ رہی تھی اس حال میں ایک شخص انس بن زہیم دہلی نے حضور ﷺ کی بجوئی جسے بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے من لیا اس نے انس بن زہیم کو زخمی کر دیا انس بن زہیم زخمی حالت میں اپنی قوم کے پاس آیا اور اپنے زخمی ہونے کا حال بیان کیا تو ان کے درمیان پھر سے عداوت بھڑک اٹھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی عمرو بن سالم چالیس سواروں کی معیت میں مدد طلب کرنے کے لیے نکلا تاکہ رسول کریم ﷺ کی جوہر جو ان کو تکلیف ہوئی اس کی خبر حضور ﷺ کو کریں۔ عمرو بن سالم خزاعی نے اس قہیدہ کا ذکر کیا جس میں انس بن زہیم نے حضور ﷺ کی بجوئی تھی جس کا ایک مصرعہ یہ ہے۔ لاہم انسی ناشد محمدًا۔ میں حضور ﷺ کو بے چین کرنے والا ہوں اور آپ کی تشہیر کرنے والا ہوں راوی کہتا ہے کہ جب بنو خزاعہ کے سواروں نے یہ بجوئیہ قہیدہ سنا تو رسول کریم ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ انس بن زہیم نے آپ کی شان میں جو بجوئیہ قہیدہ کہا ہے آپ ﷺ نے اس کا خون مباح قرار دے دیا جب یہ خبر انس بن زہیم کو پہنچی تو وہ آپ کے پاس معذرت کے لیے آیا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں اور اس کے آپ کی روح میں ایک قہیدہ کا ذکر کیا جب حضور ﷺ کو جب اس کی معذرت اور حمد یہ قہیدہ کی اطلاع ہوئی تو نوفل بن معاویہ دہلی نے آپ ﷺ سے اس کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ رسول کریم ﷺ لوگوں کو معاف کرنے میں سب سے ادنیٰ ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے نہ تو آپ سے عداوت کی اور نہ ہی آپ کو ستایا دور جاہلیت میں ہمیں یہ خبر نہ تھی کہ کس چیز کو اختیار کریں اور کس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں ہلاکت و بربادی سے بچایا اور جن گھوڑے سواروں نے آپ کو بنو خزاعہ کی طرف سے اس قسم کی اطلاع دی ہے وہ جھوٹی ہے انہوں نے اس میں زیادتی کی ہے لہذا آپ ان گھوڑے سواروں کو اپنے دربار سے دور کر دیجیے ہم کسی بھی قربت دار کو منہم نہیں پاتے اس کے الفاظ یہ تھے۔ دع السو کب عنک فان لم نحد بھامة احد من دی رحم قریب ولا بعید کان ابو من خزاعہ۔ اس کے بعد نوفل بن معاویہ خاموش ہو گئے تو حضور ﷺ نے اسے معاف کر دیا نوفل بول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ (اصحاح المسلول ص ۱۰۵-۱۰۶ مطبوعہ مصر)

انس بن زہیم کو اگرچہ قتل نہیں کیا گیا لیکن معافی سے قبل اس کے قتل کی اجازت خود حضور ﷺ نے دے دی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ رسول ﷺ کی مزا قتل ہے۔ اگر نوفل بن معاویہ کی طرف سے انس بن زہیم کے مدحیہ قہیدہ کی توثیق

اس نے رسول کریم ﷺ کی ذات مقدس پر فتویٰ نہیں لگایا کہ اس کا قتل آپ کے کہنے سے ہوا لہذا پوچھا یا رسول اللہ! اس قتل کرنے پر مجھ پر کوئی قصاص یا دیت وغیرہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس واقعہ سے تجھ پر کوئی بات لازم نہیں آتی جناب عیمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی زبان اقدس سے میں نے یہ کلمہ نہیں سنا تھا عیمر بیان کرتے ہیں پھر حضور ﷺ نے ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے اور فرمانے لگے اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس کی اللہ اور اس کے رسول نے عاقبتانہ مدد فرمائی وہ عیمر بن عدی کو دیکھ لیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس نابینا کو دیکھو جو اللہ کی بندگی میں ہے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اسے احسانہ کہو یہ تو نکلیا رہا ہے پھر جب عیمر بن عدی حضور ﷺ کی مجلس مبارک سے لوٹے تو دیکھا کہ اس عورت کو اس کے بچے دُش کر رہے ہیں تو جب انہوں نے عیمر کو مدینہ منورہ سے واپس آتے دیکھ تو ان کی طرف لپکے اور پوچھنے لگے اے عیمر تو نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے تم سب ل کر میرا جو بچہ زستے ہو بچاؤ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم نے بھی وہی الفاظ کہے جو اس مرنے والی عورت نے کہے تھے تو میں تمہیں اپنی اس کوار سے اس وقت تک روں گا جب میں مر جاؤں یا تمہیں واصل جہنم کر دوں۔ اس دن بنو حنظلہ میں اسلام کا ظہور ہوا۔ اس قید کے آٹھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کو معمولی سمجھتے تھے، اس کا اختلاف کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی قوم کا خوف مانتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عیمر بن عدی کی شان میں چند اشعار کہے واقفی بتا ہے کہ یہ شعر ہمیں عبداللہ بن حارث نے پڑھا کہ سنائے عبداللہ بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس عورت کا قتل رمضان شریف کے خاتمہ کو ابھی یاغی دن باقی تھے (یعنی ۲۵ رمضان المبارک) ہوا۔ جب حضور ﷺ بدر سے واپس تشریف لائے۔

جبم ان وحل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدی فقال عمر بن الخطاب انظروا الى هذا الاعمى الذى تسرى فى طاعة الله فقال لا نقل الاعمى ولكنه البصير فلما رجع عمير من عند رسول الله ﷺ وحده بها فى جماعة يدفونها فاقبلوا اليه حين راوه مقبلا من المدينة فقالوا يا عمير انت قتلها؟ فقال نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون والذى نفسى بيده لو قلتهم باجمعكم ما قالت لضربتكم يسفى هذا حتى اموت او اقتلكم فيومئذ ظهر الاسلام لى بنى خطمة وكان مهم رجال يستخفون بالاسلام خوفا من قومهم. قال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدی قال الواقدي انشدنا عبد الله بن الحارث بنى وائل وبى واقف وخطمة دون بنى النخروح حتى ما ادعت اختكم ويحما بعلونها والمنيا تحى، فهزت فتى ماجد اعرقه كريم المداخل والمخرج، ففرجها من نجع الماء... قبيل الصباح ولم تخروح فاوردته الله برد الجنا. نجلان فى نعمة المولى، قال عبد الله بن الحارث عن ابيه وكان قتلها بحمى ليال من رمضان مرجع النبي ﷺ من بدر (اسلام السلول على شاتم الرسول ص ۹۵-۹۶ تصدقات، ج ۱، ص ۹۵، مطبوع مصر)

اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے گستاخ کا قتل قبح کرنا ضروری ہے کیونکہ اس عورت کے قصہ کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا: اے صحابہ! اگر تم نے ایسا شخص دیکھا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے مدد کی تو وہ عیمر بن عدی کو دیکھو

۱۔ حضرت عبید بن جراحؓ کو یہ مقام و مرتبہ کس عمل سے ملا؟ یہی کہ انھوں نے گستاخ رسولؐ کو قتل کرنے کی ہزار مانی تھی جسے بعد میں پورا کر دیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا گستاخ نہ واجب القتل ہے اور نہ قتل کرنے والا انھوں اس کے رسول کا محبوب ہے۔

(۵) کعب بن اشرف یہودی

مرتب و تیار کیجئے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کعب بن اشرف کے قتل کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ کیا تمکاس نے انھیں اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچایا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کفر سے ہو کر عرض کیا کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اس کو قتل کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں محمد بن مسلمہ نے اجازت چاہی کہ مجھے کوئی خیال نہ دیا جائے آپ نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت ہے محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ محمد نے ہم سے صدق مانگا ہے اور اس نے میں سنا رکھا ہے جب تمھو سے کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف بولا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہمارے اس سے بہت زیادہ پریشانی اخلاص کے محمد بن مسلمہ بولے پلڑ جو روکا جس اب تو اس کا استعجال کر لیا ہے اور ابھی ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے جب تک اس کا مکمل طرز عمل سامنے نہیں آ جا تا۔ یحییٰ تمہارے ہاں ایک یا دو حق قرض لینے آیا ہوں۔ عثمانی راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمرو ابن زیدار سے کلی حرب یہ حدیث بیان کی لیکن ایک یا دو حق کا ذکر نہ کیا جب میں نے کہا کہ اس حدیث میں ایک حق یا دو حق کا ذکر ہے تب وہ بولے کہ میرا خیال ہے کہ ایک حق یا دو حق کا ذکر ہے، مگر حال مگر کعب بن اشرف نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھ دو وہیں ملے گی پوچھا کیا رہن رکھنا چاہتے ہو؟ کعب بولا نعم اپنی عورتوں کو رہن میرے پاس رکھ دو انھوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو حیرے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں تو عرویں میں سے اجتنبائی خصوصاً آدمی ہے کعب نے کہا مگر بیٹوں کو رہن رکھ دو وہ بولے اٹھیں کیوں رہن رکھ دیں؟ کیونکہ جو ان سے لڑے گا وہ یہ غزوے کا تو فروہ ہے جو ایک حق یا دو حق کے عوض رہن رکھا گیا تھا اور ہم اسے مار بیٹھے ہیں اس بلور رہن ہم اپنے پیغمبر کو رکھ سکتے ہیں سفیان نے لفظ "لا" کی تفسیر چھپا کر سے ہی کی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب سے پھر کسی وقت ملاقات کا وعدہ کیا یا تاکہ کے وقت کعب کے پاس آئے ان کے ساتھ جن کے درود پڑھنے کے ساتھی ابو نائل کعب بن اشرف بھی تھے۔ کعب نے انھیں قلعہ پر بلا دیا اور خروان کے پاس آئے انکاس کی بھی بولی اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے جواب دیا یہ وہ آدمی محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائل ہی ہیں (ان سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں) سفیان کہتے ہیں کہ محمد کے عمو کے علاوہ ایک اور شخص نے کہا کہ کعب کی عورت بولی اور کہنے لگی مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جس میں سے خون چلتا ہے اس کے جواب میں کعب نے کہا یہ صرف میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور ابو نائل دو ہی آدمی ہیں شریف آدمی کو تو اگر رات کے وقت تیر مارنے کے لیے پایا جائے تو وہ آجاتا ہے مگر کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور ابو نائل ساچے ساتھ دو اور آدمی لے کر اعداء کا بھیجی کسی نے سفیان سے پوچھا کہ عمو نے ان دو کا نام بتایا سفیان بولے انھوں نے بعض کا نام بتایا اور کہا کہ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو اور آدمیوں کو لے کر اعداء آگئے عمو کے علاوہ کسی اور نے کہا کہ دو برحقین جن جرورہ حادث بن لوکی اور حماد بن بشر تھے عمو کہتے ہیں محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے اور ان سے کہا دیا کہ جب کعب بن اشرف آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سوئگوں گا جب تم دو گھوکو کہ میں نے اس کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں تو تم اسے جلدی سے مارو لگتا ایک وفد عمو نے کہا کہ محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج بھی خوشبو نہیں دیکھی اور عمو کے سوا اوروں نے کہا کہ کعب نے جواب دیا کہ سرے پاس عرب عورتوں میں سے سب سے زیادہ محظوظ ہے والی اور سب سے باکمال عورت ہے عمو نے کہا کہ محمد بن مسلمہ نے پوچھا مجھے اپنا سر تو گھسنے کی اجازت دیجئے؟ اس نے کہا ہاں محمد بن مسلمہ نے سوچا اپنے ساتھیوں کو سوچایا مگر محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے دوبارہ سو گھسنے کی اجازت ہے اس نے کہا ہاں جب محمد بن مسلمہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور ساتھیوں سے کہا اسے مارنا سوچو یہ اسے مارنے والا ہو گا اور اسے مارنے والا ہو گا (صحیح بخاری)

(۶) عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح

سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے کتابت وحی کی ذمہ داری سپرد کی تھی۔ لیکن اس نے کتابت میں خیانت کی اور مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکہ کے دن اس کے خون کو مباح قرار دے دیا۔ حج مکہ کے دن یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا رضاعی بھائی تھا حضرت عثمان سے کہنے لگا اے بھائی! خدا کی قسم! میں تیرے ہاں پناہ لیتا ہوں لہذا مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرے متعلق گفتگو کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو میرے سر کو اڑانے کا حکم دیں گے کیونکہ میرا جرم معمولی نہیں ہے اب میں اس پر توبہ کرتا ہوں حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو این سرح بولا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو کسی توقف کے بغیر مجھے قتل کر دیں گے کیونکہ آپ نے میرے خون کو مباح قرار دے دیا ہے اور آپ کے صحابہ میری گرفتاری کے لیے ہر مقام میں تلاش کر رہے ہیں عثمان غنی نے پھر فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ انشاء اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہیں قتل نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو عبد اللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان پکڑے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے تھے عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں نے مجھے گوداٹھایا اور اس کو قدموں پر چلایا مجھے دودھ پلائی رہی اور اس کا دودھ چمڑا دیا اس کی بہ نسبت مجھ پر زیادہ مہربان تھی لہذا آپ عبد اللہ بن ابی سرح کو میرے حوالہ کر دیں یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا عثمان غنی نے دو چار مرتبہ یہی درخواست گزاری لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اعراض فرما لیتے۔ عثمان غنی کا اصرار بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض جاری تھا اور چاہتے تھے کہ کوئی صحابی اٹھے اور اعراض کے دوران خود بخود اس کی گردن اڑا دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اسے امان نہ دی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی صحابی اس کام کے لیے نہیں اٹھتا اور ادھر حضرت عثمان آپ کے سر انور کو جھک کر بوسہ دے رہے تھے اور عرض کناں تھے حضور! آپ پر میرے ماں باپ قربان! آپ عبد اللہ بن ابی سرح کی بیعت لے لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی التجا تسلیم کرتے ہوئے عبد اللہ بن ابی سرح کی بیعت لے لی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں اس کتے کے قتل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یا فرمایا کہ اس فاسق کے قتل کرنے سے روکا؟ تو عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور! آپ نے مجھے اشارہ فرمایا ہوتا خدا کی قسم! کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ کی آنکھ کے اشارہ کا خطرہ آپ اگر اشارہ فرماتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہاں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس قاتل کا نام ابو جہیر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے بہر حال اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اشارے سے قتل نہیں کرتا کسی کا قول یہ بھی ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی کی آنکھیں خیانتی نہیں ہوتیں مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی سرح جب دیکھتا تو مارے شرم کے بھاگ اٹھتا حضرت عثمان غنی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان! عبد اللہ بن ابی سرح آپ کو جب بھی دیکھتا ہے بھاگ اٹھتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کیا میں نے اس کی بیعت نہیں لی اور کیا اسے امن نہیں دیا؟ عثمان غنی نے عرض کیا بے شک آپ نے اس کی بیعت بھی لی اور اس بھی دیا لیکن اسلام میں وہ اپنے جرم کو بہت بڑا جرم تصور کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام سابقہ تمام جرائم کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابن ابی سرح کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ باتیں بتائیں بعد میں ابن ابی سرح دوسرے لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا اور سلام عرض کرتا (واقف ذکر کر کے ابن تیمیہ نے گستاخ رسول کے قتل پر یوں استدلال کیا) اس حدیث پاک میں اس بات پر دلالت ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بازی کی تھی آپ کی طرف آنے والی وحی میں جو چاہتا تھا

لکھ دیتا تھا۔

واقعہ مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے۔

(۱) گستاخ رسول کا خون مجاز ہے۔

(۲) گستاخ رسول کے اور فاسق کے حکم میں ہے۔

(۳) نبی آگے سے خیانت نہیں کرتا بلکہ کسی کے بارے میں جو قیصل یا حکم ہو یا خدا سے جو خلق ہو اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے۔

(۴) گستاخ رسول کے قتل کی سزا اور رسول کریم ﷺ صاف گوئی میں قاتل معافی ہے۔

(۵) ارتداد کے بعد اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔

(۶) واقعہ مذکورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یادگار رسالت میں تنبیہ کی عمدہ دلیل ہے اور آپ ﷺ کے مزاج

شناس تھے تبھی معافی دلوانے کے لیے آپ کے سرانور کے بار بار مجھ سے لیے حضور ﷺ نے بھی حضرت عثمان غنی کو بار بار مل کر یہاں نہ فرمایا اور ان کے دودھ پیتے بھائی کی سبقت بھی لے لی اور معافی بھی عطا فرمادی۔

نوٹ: سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانہ میں آپ کی گستاخی کرنے والوں اور ان کی سزائے موت پر بہت سے واقعات کتب معتبرہ میں مرقوم ہیں جن میں سے ہم نے درست چھ واقعات ذکر کیے اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی کتابوں سے ذکر کیے جس نے سب سے پہلے روزہ رسول ﷺ کی طرف قہر سفر کو "سفر مصیبت" کہا اور حضور ﷺ کے قتل کو بھی لفظ ثابت کیا۔ دورِ حاضر کے دجہ بزدلی اور خصوصاً غیر مقلدینِ محمد کو اکثر وہ میں امام تسلیم کرتے ہیں اور اپنی گستاخانہ مارتوں پر ابنِ نبیہ کی کتب سے استدلال کرتے ہیں انہی تیبہ کا وصال ۱۲۸ھ میں ہوا اس کی مذکورہ کتاب "لہد ارم السلولی علی شاعر الرسول" نے بہت شہرت پائی انہی تیبہ کے وارے میں یہ تحقیق درست ہے کہ وہ بظاہر ضلیٰ لہذہ بے کہلاتا تھا لیکن مقلدین کی طرح نہیں بلکہ بدیہ خود مجتہد ہوتے ہوئے شتر بے مہر کی طرح چھڑا جس کی مذکورہ کتاب "گستاخی رسول اور اس کی سزا" کے بارے میں اولین کوشش اور کامیاب کوشش تھی بعد میں اس موضوع پر لکھنے والوں نے کم بیش اس کتاب سے ضرورتاً استفادہ کیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی کتاب سے چند انواعِ گستاخی ذکر کر دیئے جائیں اور ان کی مزاحمت بھی جو ابنِ تیبہ نے بھی وہ بھی پرہیز کر لیں۔

گستاخی رسول میں کون سے الفاظ قاتل گرفت ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟

ائمہ اربعہ کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا اٹل ہے اور اس کی توبہ ناقبول ہے

وقال مالک فی رواية المفسین عن من سب رسول الله ﷺ أو شتمه أو عبه أو قذفه قتل مسلماً كان أو كافراً ولا يستأب وروی ابن وهب عن مالک من قال ان رداء النبی ﷺ وروی برده "وسبع" واداءه عنیه قتل وروی بعض المالکیۃ اصحاب العلماء علی ان من وعلی علی بنی من الابیاء والنویل او منشی من المکروه لہ یکوہ بلا ستماء و ذکر قاضی عیاض اجوبة جماعۃ من فقہاء المالکیۃ المشاہیر بالقتل بلا استیفاء فی قضایا مستعددة ان فی حق من سب رسول الله ﷺ

اہل مدینہ نے جرائمِ مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس میں آپ کی طرف سے یہ مروی ہے کہ جس نے بھی رسول کریم ﷺ کو برا کہا کالی دی یا عیب لگایا آپ کی شان کو گھٹایا اسے قتل کیا جائے گا غلوارہ مسلمان ہو یا کافر اور اس کی طرف سے توبہ کے لیے وقت نہ دیا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ سے جناب وہب نے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ جس نے حضور ﷺ کی یاد شریف کو کسی کھلی کھلی اور اس سے اس کا ارادہ آپ کی چادر کو عیب والا کہتا ہے تو اسے قاتل کو قتل کیا جائے۔ ان واقعات میں سے ایک یہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ کو برا کہا تو اسے بھی اس گستاخی پر

سزائے موت سنائی گئی۔ بعض ہلکی حضرات نے تمام علماء کا اس پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ جس کسی نے اللہ کے کسی پیغمبر کو بدعادی یا کوئی کمرہ لفظ ان کی شان میں کہا تو اس سے توبہ طلب کیے بغیر قتل کر دیا جائے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکی فقہاء کرام کی ایک اور جماعت کے وہ جوابات ذکر فرمائے جو انہوں نے گستاخی کرنے والے سے توبہ طلب کیے بغیر قتل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ایک شخص نے سچو لوگوں کو حضور ﷺ کی صفت و تعریف کرتے سنا چانک وہاں سے ایک بدصورت اور بے ذہبی داڑھی والے کا گذر ہوا۔ اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ رسول ﷺ کی خوبیاں جانو اس گذرنے والے کو دیکھ لو اس کی تخلیق اور اس کی داڑھی حضور ﷺ کی تخلیق اور داڑھی شریف کی مانند ہے (چنانچہ اس گستاخی پر اسے قتل کی سزائے موت سنائی گئی) مزید یہ کہ اس مسئلہ میں سبھی تمام باتیں کہ جنہیں حضرات علماء کرام نے گالی یا شان میں کی کرنا شمار کیا ہے اس کے قائل کو قتل کرنا واجب ہے اس بارے میں متقدمین و متاخرین میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ ان حضرات سے قتل کے اسباب میں اختلاف موجود ہے اسی طرح امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ جو شخص حضور ﷺ کی شان عالیہ میں کی کرتا ہے یا آپ کو جھٹلاتا ہے وہ قیناً مرتد ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے بھی یوں ہی فرمایا کہ جو وہ شخص جو رسول کریم ﷺ کی اہانت کے درپے ہو تو اس کا طریقہ کسی مرتد کا گناہ کے حکم میں ہے کیونکہ کسی نبی کی توبین کرنا کفر ہے ورنہ گستاخ کا قتل بہر صورت لازم ہے یا توبہ کر لے تو قتل معفو ہو جائے گا؟ اس کی دو وجہیں ہیں (بعض نے توبہ قبول نہ کرتے ہوئے حکم جاری رکھا اور بعض نے توبہ سے استغاثا کیا) امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دو ٹوک انداز میں ذکر فرمایا اور ہر مرتد کے علماء کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جس نے بھی رسول کریم ﷺ کی شخصیت کی شان میں گستاخ کیا اس کا خون گرانما مباح ہو گیا اور یہ حضرات جیسا کہ گذر چکا ہے کہ گستاخ کو توبہ کا

رجل سمع قوماً يتذاكرون صفه النبي ﷺ اذا مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفه هذا الماء في حلقه ولحية ومها رجل قال النبي ﷺ اسود . قال فهذا الباب كله مما عده العلماء سباً ونقصاً يحب قتل فأنله ۴ يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وان احتملوا في سبب قتله.... وكذا الك قال ابو حنيفة واصحابه فيمن نقص او برئ منه او كذبه انه مرتد وكذا الك قال اصحاب الشافعي كل من تعرض لرسول الله بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فان الاستهانة بالنبي كفر وهل يتحمم قتله او يسقط بالتوبة؟ على الوحيين وقد نص الشافعي على هذا المعنى وقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على النقص له كفر مبيح الدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيه لكن المقصود شني آخر حصل السب تباعاً له او لا يقصد شيناً من ذلك بل يهزل ويمزح او يفعل غير ذلك فهذا كله يشترك في هذا الحكم اذا كان القول نفسه سباً فان الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت يهوى بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب ومن قال ما هو سب ونقص له فقد اذى الله ورسوله وهو ما حذر بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذا هم لم تسمع الى الذين قالوا انما كنا نحوص ونلعب فقال الله تعالى اما لله واياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. (الصارم) لسلول على شام الرسول ص ۵۲۹-۵۲۸ مسند ابن عديم باب بيان السب الخ مطبوع مصر

کہیں یا نہ کہیں اور اس سے سزا محاف ہوگی یا نہیں اختلاف ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ گستاخانہ کلمہ کہنے والے نے گستاخی کا ارادہ کر کے کہا تھا یا اس کا مقصود کچھ اور تھا اور منہ سے گستاخانہ کلمہ یک گیا کہ جس سے بائع گالی ثابت ہو جاتی ہے یا اس نے گستاخانہ بات کہتے کرتے وقت یہ ارادہ نہ کیا بلکہ مذاق اور ناول وغیرہ میں یک گیا یہ تمام گستاخ اس حکم نقل میں شریک ہیں جب کہ وہ بات فی علمہ گالی بن سکتی ہو ایک شخص کوئی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تفریاتی لیے ہوتا ہے اور اسے یہ گناہ نہیں ہوتا کہ اس کا کس قدر بھی تک تہیہ ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے وہ جہنم جس کا بعد مشرق و مغرب کے بعد سے بھی زیادہ ہے اور جس نے ایسی بات کہی جو گالی بنی سے اور حضور ﷺ کی تعظیم شہ کی تو اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو تکلیف پہنچی ایسے آدمی کی ہر وہ بات باعث اذیت بھی جانے کی جو عوام میں فی نفسہ باعث اذیت بھی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ قصد اذیت نہ بھی کرے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی بات میں غور نہ کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مکمل قماش کے طور پر بائیں کر رہے تھے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟" یہاں سے ہمارے تمام ایمان کے بعد کے کافر ہو گئے۔

قارئین کرام! اس جیسے نے حضور ﷺ کی شان میں کی کرنے والے الفاظ تو ہیں آیز کلمات اور گالی پر مشتمل گفتگو کے بارے میں تمام کتبہ فکر کے علماء کرام کا متفق علیہ قول نقل کیا کہ ایسا شخص واجب القتل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر خواہ اس نے ارادہ تو میں سے کہے ہو یا ارادہ نہ کیا ہو اگر تو بین آیز الفاظ ایسے ہیں جو اپنا معنی واضح اور صریح رکھتے ہیں تو ان کے قائل سے ارادہ و نیت کی بات نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس الفاظ کے معانی و مضمون صریح کے پیش نظر اسے خارج از اسلام قرار دے دیا جائے گا جیسے اللہ کی تاویل بھی سہی سنی جائے گی اس دور میں بعض کتب میں ان کے مصنفین نے صریح گستاخانہ عبارتیں لکھیں جن میں سے "تقویۃ الایمان" بھی ہے ایسی عبارت کی کچھ لوگ تاویلات کر کے "قائل کو گستاخ رسول" کی جماعت سے نکالنے کی بھڑکی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ صریح کے قائل کو کافر نہ کہنا خود کافر ہوتا ہے جیسا کہ ہندوستان کے ایک محدث دیو بند شیخ انور شاہ کا ضمیری اپنی تصنیف "اکفار المسندین" میں لکھتے ہیں۔

قال حبيب بن الربيع لا ان ادعاء التاويل في لعظ صريح لا يقبل (اكتار المسندین ص ۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
قلت هذا ظاهر ان التاويل في ضروريات الدين لا يدفع القتل بل لا يدفع المكفر ايضا
حبيب بن الربيع نے کہا کہ لفظ صریح کی تاویل کرنے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔
یہ بات ظاہر ہے کہ ضروریات دین میں تاویل کرنا قتل کو دفع نہیں کرتا بلکہ کفر کو بھی دور نہیں کرتا۔

(اکثار المسجدین ص ۹۳)

احمد بن ابی سلیمان بخون کا ساتھی ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے احمد بن ابی سلیمان نے کہا کہ جس نے کہا کہ حضور ﷺ کا رنگ سیاہ ہے اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے حضور ﷺ پر جھوٹ بولا ہے اور سیاہ رنگ والا کہنے میں آپ کی تحقیر اور اہانت بھی ہے کیونکہ آپ ﷺ کا رنگ سیاہ نہ تھا بلکہ گلاب کے پھول کی طرح نمکین خوشبودار چہرہ تھا جیسا کہ آپ کے حلیہ شریف کی حدیث میں گذر چکا ہے۔

کسی مسلمان نے اگر رسول کریم ﷺ کو گالی دی یا آپ کو جھٹلایا یا آپ کو عیب دار کیا اور شان میں نقص نکالا تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ سے کفر کا ارتکاب کیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ (کتاب الخرج) تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضور ﷺ کو برا کہنے والا کافر ہے ورنہ جس نے ایسے کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا کسی پیغمبر کو برا کہنے کی وجہ سے جو شخص کافر ہو گیا اس کی مطلقاً توبہ قبول نہیں ہوگی اور جس نے ایسے کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا درمختار بزاز یہ اللہ اور خیر میں یہ مذکور ہے۔

قال احمد بن ابی بلیحان صاحب سحر الدی تقدمت نرحمة من قال ان السی ﷺ كان لونه اسود فقل بكذبه علی رسول الله ﷺ ولون السواد يدرى فيه تحقير واهانة له ايضا اذ لم يكن ان السی ﷺ اسود واما كان اهر اللون موردًا كما تقدم في حديث حلیة

(اکثار المسجدین ص ۵۳)

ایا رجل مسلمة رسول الله او كذبه او عابه تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبات منه امراته (کتاب الحراج) اجمع المسلمون علی ان شاتمہ ﷺ کافر ومن شک فی عداہ وکفرہ کفر المکافر سب سب من الایاء فلا تقل توبة مطلقاً ومن شک فی عداہ وکفرہ کفر مجمع الایہ درمختار و بزازہ والدرر والحیرہ

(اکثار المسجدین ص ۵۳)

مولوی حسین احمد ندوی (ٹانڈوی) کا گستاخ رسول کے متعلق فتویٰ

مولوی حسین احمد ٹانڈوی کہتے ہیں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو صل کے قائل نہیں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی پاک ﷺ کی نسبت بہت اچھے الفاظ نہیں کہتے معاذ اللہ! یہ ہم پر افتراء ہے کیونکہ مولانا کی عبارت جو ”لظاف رشیدیہ“ سے نقل کر چکے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں:

حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں جو الفاظ موم تحقیر سرور کائنات ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت خدات نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ (الطب الباقی تصنیف حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی ص ۵۷ مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ دیوبند)

قارئین کرام! شباب عاقب کی مذکورہ عبارت حقیقت پر مبنی ہے یعنی ایسے الفاظ و ایسی عبارات جن سے کسی پیغمبر کی توہین و تحقیر کا وہم پڑتا ہو اس کا قائل کافر ہے خواہ اس کا ارادہ و نیت توہین و تحقیر کی تھی یا نہیں۔ عبارت مذکورہ ”فیصلہ کن عبارت“ ہے کہ ”تقویۃ الایمان“ ”صراط مستقیم“ ”برائین قاطعہ“ وغیرہ کتب میں جن عبارات کو علماء نے گستاخانہ قرار دے دیا ہے وہ اتنی واضح اور صریح ہیں کہ وہم پڑنے کا معاملہ وہاں ہے ہی نہیں بہر صورت ہم اس بات کو کسی خاص مکتبہ لکری طرف منسوب کرتا نہیں چاہتے قائل اس کو کوئی بھی ہو خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا پہلے سے ہی کافر خواہ دیوبندی کہلائے یا غیر مقلد حنفی کہلائے یا شترے مہارائیں اس کے قائل کی عبارت کو دیکھنا ہے اگر تحقیر و تنقیص شان رسالت کا وہم بھی رکھتی ہو تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے چہ جائیکہ عبارت قبیحہ و افسوس ہوں فقہاء احناف کی تصنیفات میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ بعض کتب فقہ میں کچھ گستاخانہ الفاظ بھی منقول ہیں ان کے قائل کا حکم

بھی ایک دو حال جات ملاحظہ ہو:

ولو قال لشعر محمد شعرا يكثر وتاويله
هكذا ان قال بطريق الابهة.... وفي المحيط من
شتم النبي ﷺ او اهانته او عابه في امور دينه او
في شخصه او في وصف من توصف فانه مؤلف كان
الشتم مثلا من امته او غيرها ومساواة كان من اهل
الكتاب او غيره ذميا كان او حرييا مؤلف كان الشتم
او الاهانته او العيب صادرا عنه عمدا او سهوا او
غفلة او حذا او حضرة فقد كفر علوا بحيث ان
كتاب لم يقبل توبة ابتدا لا عند الله ولا عند الناس
بحكمه في الشرع: المظهرة عند المعاصرين
المجتهدين اجماعا وعند المتقدمين القتل قطعاً ولا
بماذن السلطان ولانه في حكم قتله وفي شرح
الطحاوي كمل من سب رسول الله ﷺ او
ينسبه كان فيه ردة وفي الروضة ان الاعمال لاجل
النيات حق النبي ﷺ يشترط فيه الذم
مطلب الحق بطريق النبابة عن رسول الله ﷺ
لا ركن من قام من المسلمين بطلب حق رسول الله
ﷺ كان نائباً عنه والفرق بين سب النبي
ﷺ وبين سب الله تعالى انه يقبل توبة من
سب الله ولا يقبل توبة من سب رسول الله ﷺ.
(خاصة الفتاوى ٢٠٠٠ تعنيف طاهر بن عيسى عبد الرشيد قاضي
مس ٥٣٤-٥٣٨ مطبوعه مجلس ابحاث دار الفکر دمشق)

قد قدمنا ما هو سب وادى في حقه ﷺ
ودكرنا اجماع العلماء على قتل فاعل ذلك
وقته ويخير الامام في قتله او عليه على ما ذكرناه
وقرنا الحج عليه وبعد فاعلم ان مشهور ملحد
مالک واصحابه وقول السلف وجمهور العلماء
قتله حداً لا كفراً ان اظهر التوبة منه ولهنا لا تقبل
عندهم توبة ولا تنفعه استغفلة ولا نية كمال

اگر کسی نے حضور ﷺ کے پاس مبارک کو "بائی" کہا وہ
کافر ہو گیا اس کی تائید میں یہ کہ اس نے اب اوروں کو اہانت
کیا ہو۔ بخود محیط میں ہے کہ جس نے حضور ﷺ کو کوئی دبی
"توبین" کی اور دبی میں صیب لگایا آپ کی ذات اور اوصاف
ذات میں صیب لگایا خواہ ایسا کہنے والا آپ کا امی ہو یا کوئی اور
خواہ وہ کتابی ہو یا غیر کتابی خواہ وہ دبی ہو یا حربی اور خواہ اس کا بیان
توبین کرنا اور صیب لگانا اس سے جان بوجھ کر واقع ہوا یا سہوا یا
غفلت کے ساتھ یا تنہید کے ساتھ یا زور سے یا زور سے قرائی ان سب
میں وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اگر تو یہ کہے گا تو بھی قبول نہیں کی
جائے گی نہ خدا کے پاس اور نہ ہی عوام الناس کے پاس ایسے کا
شریعت مطہرہ میں حکم متاخرین مجتہدین کے بالاتفاق اور محدثین
کے نزدیک یک جہتی ہے واثباتاً یا سب کا یا آپ ایسے کے قتل میں کوئی
زرم پلسی نہ پہنچتا۔ عیسیٰ کی شرع میں ہے کہ جس نے بھی رسول
اللہ ﷺ کو کوئی دبی یا آپ کی شان میں تنقیص کی وہ مرتد
ہو گیا "مروضة" میں ہے کہ حضور ﷺ کے حق اثبات کے
لیے دعویٰ لازمی ہے اور ایسا دعویٰ ہر مسلمان کر سکتا ہے کیونکہ ہر
مسلمان جو بھی حضور ﷺ کا حق طلب کرنے کے لیے اللہ
کفر کرتا ہے وہ دراصل اس معاملہ میں حضور ﷺ کی
جائز کردہ ہے اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کو کوئی دینے والے
کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے والے کی
توبہ قبول ہوگی لیکن حضور ﷺ کو کوئی دینے والے کی توبہ
قبول نہیں ہوگی۔

ہم اس سے پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے
بارے میں کیا کیا افادہ گانی یا اذیت بننے ہیں اور ہم یہ بھی ذکر کر
چکے ہیں کہ ایسا کہنے والے کا قتل کرنا اس پر کلام علماء کا اجماع ہے
اور تمام وقت کو ایسے شخص کے قتل کرنے یا سون چڑھانے کا اختیار یہ
بھی ہم لکھ آئے ہیں اس پر دل رکھ لیکن ہم نے تحریر کر دیئے ہیں اب
ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تمام مالک اور ان کے اصحاب
کاملاً مشرور و غرور مسلمانین اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حضور

ﷺ کو برا کہنے والے کا قتل اس کے کفر کی بنا پر نہیں بلکہ بطور حد ہے جب کہ اس کی طرف سے تو یہ ظاہر ہو اس لیے (کہ قتل بوجہ حد کے ہے) ان حضرات کے نزدیک اس کی تو یہ غیر مقبول ہوگی اور بکواس کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی نیت فائدہ دے سکے گی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ایسے کا حکم زندیق اور کفر پر اُکڑنے والے کا سا ہے برابر ہے کہ اس کی توبہ کا اس وقت پتہ چلا جب کہ اسے پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہی ہو چکی تھی یا خود بخود توبہ کرتا ہوا آتا ہے (توبہ مقبول نہ ہوگی) کیونکہ ایسے کے لیے قتل کرنا "حد واجب" ہے جو توبہ سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ دوسری حد توبہ سے معاف نہیں ہوتیں۔ شیخ ابو الحسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی گالی بکنے کا اقرار کر لے اور اس سے توبہ کا بھی اقرار کرے اور توبہ ظاہر کرے تو بھی بکنے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ قتل بطریقہ حد ہے اور ابو بکر بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی فرمایا رہا اس توبہ کرنے والے کا معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان تو اس کی توبہ (کل قیامت کو) نفع دے گی۔ ابن حنبل فرماتے ہیں 'توحید یوں میں سے جس کسی نے بھی حضور ﷺ کو گالی دی پھر اس سے توبہ کی تو اس کی توبہ اس سے قتل کو دور نہ کرے گی.... اور جس نے حضور ﷺ کو گالی دی اس میں حق آدمی بھی بنتا ہے تو ایسا شخص مرتد کے حکم میں ہوگا ارتداد کے وقت سے اسے قتل کیا جائے گا یا اسے حد قذف لگائی جائے گی اس کی اس جرم سے توبہ کرنا نہ تو حد قتل کو معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی حد قذف کو اور یہ بھی اگر مرتد کی توبہ قبول کر لی جائے تو اس کا گناہ باقی رہے گا جیسا کہ چوری اور زنا وغیرہ حضور ﷺ کو گالی دینے والے کو قتل اس کے کفر کی بنا پر نہیں بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے حضور ﷺ کی تعظیم اور عزت کو ٹھیس پہنچائی اور یہ باتیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتیں کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔

فدماہ قل وحکمہ حکم الزندق ومصر الکفر فی هذا القول سواء كانت توبه علی هذا بعد القدرة علیه والشهادة علی قوله او جاء نابا من قل نفسه لانه حد واجب لا تسقطه التوبه کسائر الحدود قال الشيخ ابو الحسن القاسمی رحمه الله اذا اقر بالسب وتاب منه واطهر التوبه قتل بالسب لانه هو حده وقال ابو محمد بن ابی زید مثله واما ما بينه وبين الله فتوبه تسفحه وقال ابن ماحون من شتم السی ﷺ من الموحدين ثم تاب عن ذالک لم تنزل توبه عنه القتل . ومن سب السی ﷺ تعلق فیہ حق لآدمی فکان کالمرتد یقتل حين ارتداده او یقذف فان توبه لا تسقط عند حد القتل والقذف وايضا فان توبه المرتد اذا قلت لا تسقط ذوبه من زنی وسرقه وغیرهما ولم یقتل سب السی ﷺ لکفره لکن لمعنی یرجع الی تعظیم حرمة وزوال المعرة به وذلک لا تسقطه التوبه . (الفتاویٰ تصنیف قاضی عیاض ص ۲۲۳-۲۲۴ مطبوع مصر)

نوٹ: اس موضوع پر فقہی کتب اور فتاویٰ میں بہت سی عبارات موجود ہیں 'طوالت کے خوف کے پیش نظر ہم ان کو نہیں لکھ رہے اور اس لیے بھی کہ "خلاصہ الفتاویٰ" اور "خفاہ" کی منقولہ عبارات تقریباً وہ ساری باتیں بیان کر رہی ہیں جو ضروری ہیں بہر صورت موطا امام

محمد رحمت اللہ علیہ کے اس باب کی پہلی حدیث جو خروج کے بارے میں ہے اس میں ذوالخمرہ کی گستاخی اور اس کے قتل کا حکم دینے کی حکمت مذکور ہوئی چونکہ اس کے چیلوں کی ایک جماعت کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت افغانا مقدر تھا اس لیے ذوالخمرہ کا قتل نہ ہوا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اصل ذوالخمرہ نہایت "ایمان" ہے محض اعمال کی بہتر ادا کی سبب نجات نہیں دور نہ خواہج کی لمبی لمبی فرائض، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی ادا کی تھی قرآن کریم کا خوش الحانی سے چڑھنا ان کی نجات کے لیے کافی ہوتا لیکن نہیں بلکہ حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ظاہر ہے دل میں ان کا کوئی اثر نہیں۔ جب ایسا ان کی جلوسہ افروزی ہوتی ہے اس عدم اثر کو ظہر میں لگ کر باہر نکلنے والے تیر کی مثال سے واضح فرمایا کہ اس تیر پر شکار کے خون، گوشت وغیرہ کا کوئی اثر نہ دکھائی دے جو بھی ان کی فرائض روزے اور عبادت قرآن ہے اثر ہوں گے مذکورہ حدیث میں اگرچہ ذوالخمرہ اور اس کے ہمراہوں کا ذکر نہیں ہے مگر اس کی پوری تفصیل بخارج کردی تاکہ گستاخی رسول کی دور میں بھی کسی سے مخفی نہ ہوئی جائے اس کا حکم معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت معلومہ پر چلنے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ اصل و سفر، ایمان یعنی صحت مصطفیٰ ﷺ سے امت کے گلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔

عورتوں کو قتل کرنے کے بیان میں

۳۸۷۔ بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

امام مالک نے ہمیں جناب ناخ سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کسی جنگ میں ایک نکل شدہ عورت دیکھی تو آپ نے اس کو براہان اور بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا۔

۸۵۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَايَ بَنِي تَيْمِيزٍ تَحْتَ بُوَيْهَظَةَ تَقُولُ لَا تَكْرُ ذَاكَ وَتُحِبُّ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَوْثَانِ.

امام محمد کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ کسی جنگ میں ذوق کسی کو نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی بہت بڑے قتل کیا جائے ہاں اگر عورت جنگ و قتال کرتی ہو تو اسے قتل کرنے کی اجازت ہے۔

قَالَ مُسْلِمٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَتَّبِعُونَ أَنْ يَقْتُلُوا نِسَاءً شَيْئًا مِنَ الْمَنَاقِبِ وَافْتَرَاؤُهَا وَلَا كِتَابُهَا وَلَا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْءَ أَكْتَفَلُ

حضور ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا اس حدیث پر علماء کبار اتفاق والا جامع مل ہے لیکن یہ اعتبار اس صورت میں ہے جبکہ یہ لوگ لڑائی نہ کریں اور اگر وہ جنگ کرتے ہوں تو مجاہد علماء نے انہیں قتل کرنے کا کہا ہے اسی طرح اس بوزمے کا فرما حکم ہے جو قتال و جنگ کا باہر ہو (تاکہ اپنے حجرہ سے کوئی راسخ نہ دے سکے) اگر وہ بوزمہ حائل کے ساتھ ساتھ جنگ میں حجرہ نہیں رکھتا تو ایسے بوزمہ اور پادری عاموں کا قتل کرنا مختلف قیہ ہے امام مالک و امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما ان کے قتل کی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ کے صحیح قول کے مطابق ان کا قتل کرنا جائز ہے۔

(نوی شرح المسمع ج ۲ ص ۸۳ باب تحریم قتل النساء۔ کتاب الجہاد و السیر)

دوران جہاد جن افراد کا قتل احتلاف کے ہاں جائز نہیں ان کی تفصیل

مومنوں کے لیے یہی حساب ہے کہ نہ ہی قیامت کریں اور نہ ہی مثل کریں جیسا کہ "پوایہ" میں مذکور ہے اور نہ ہی عورت بچے جیوں شیخ ثانی ناچے اور نہ قتل کریں ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جنگی سماعت رکھتا ہے یا سماعت ہوتے ہوئے دوسرے ملامت ہے یا تابخ پچھمت کا کاروا کرتا ہے اور یہ لڑنے والے کے ساتھ یہاں جنگ میں موجود ہوں اور ان کے قتل کرنے سے دشمن کی سمیت و طاقت کمزور چلی ہو تو اس وقت ان کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ "جوہر فیروزہ" میں موجود ہے اور اگر عورت بالدار ہوتے ہوئے اپنے مال کے لیے لڑے تو اگر کسی مسلمان کے قتل کی بجائے کسی کافر کے قتل کی جائے جیسا کہ "مجموعہ" میں

مذکور ہے اسی طرح مذکورہ اشخاص میں سے اگر کوئی شخص لڑائی میں شریک ہے تو اس کا بھی مارنا جائز ہے۔ مجنوں اور بچہ کو قتل کرنا اس وقت مباح ہوگا جب یہ لڑائی کریں لڑائی کے علاوہ ان کا قتل جائز نہیں قیدی بن جانے کے بعد ان دو کے علاوہ اشخاص کا قتل جائز نہیں اگر مجنوں ایسا ہے کہ کبھی حالت جنون اور کبھی درست ہو جاتا ہے تو جنون سے افتاد کی حالت میں اس کا حکم وہی ہے جو تندرست آدمی کا ہے جیسا کہ ”بدایہ“ میں مذکور ہے، اگر ایک شخص کا پاؤں اور جانب مخالف کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ ”محیط“ میں اسی طرح مذکور ہے اگر کسی آدمی کا جسم ایک طرف سے سوکھ چکا ہے تو اسے بھی قتل نہ کیا جائے اور اگر وہ لڑائی میں شریک ہے تو پھر اس کے قتل میں کوئی حرج نہیں یہی حکم بنایا، لنگڑا اور لچے کا ہے یہ اشخاص اگر جنگ میں شریک ہیں اور اپنے ساتھیوں کو جنگ پر ابھارتے ہیں کسی نے اگر ان کو قتل کر دیا تو ان کے قتل پر کچھ بھی لازم نہیں جیسا کہ ”فتاویٰ قاضی خان“ میں مذکور ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۱۸ الباب الثانی فی کیفیت القتال السیر مطبوعہ مصر)

نوٹ: ”فتاویٰ عالمگیری“ کی مذکورہ عبارت مطلب کی وضاحت کے لیے بہت کافی ہے اس میں مندرجہ جزئیات کے احکام کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت کی جاری ہیں تاکہ مسلک احناف کی تائید و حقانیت ثابت ہو جائے۔

قیدی کفار کے ساتھ اگر مسلمان جمع ہوں تو ایسے مسلمانوں کو مارنا جائز ہے

عن ابن عباس قال سئلت رسول الله ﷺ قلت حیل من المسلمین وقعت علی قوم من المشرکین فقتلوهم وقلوا اباہم فقال رسول الله ﷺ ہم مع اباہم رواہ الطبرانی وجہ ابراہیم بن اسماعیل ابن ابی حبیبہ وفتحہ احمد و صفہ الجمهور وبقیہ رحالہ ورحال صحیح۔ (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۱۶ باب ثانی من قتلت من المشرکین کفہا مطبوعہ بیروت)

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ مسلمانوں کے کچھ گھوڑے سواروں نے مشرکین پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو بھی قتل کر دی؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ (اولاد) اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں اسے طبرانی نے روایت کیا اور اس میں ایک راوی ابراہیم بن اسماعیل ہیں جسے امام احمد نے قابل وثوق کہا اور جمہور نے اس کی تصدیق کی (ضعیف کہا) اور بقیہ راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔

قارین کرام ”مجمع الزوائد“ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب لڑنے والے کافروں کے بچوں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو ایسی حالت میں اگر ان کے بچے یوزھے اور عورتیں قتل ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں جب دشمن کے کسی قلعہ یا چھاؤنی پر مسلمان فوج بمباری کرے تو ان میں سے کسی کو بچانا ناممکن ہوتا ہے اس چیز کو حضور ﷺ نے حضرت ابن عباس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بچے اپنے آباء کے تابع ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح البخاری“ کی شرح میں یوں فرمائی:

ابو عمر نے کہا کہ قنباء کرام نے جنینق کے ذریعہ قلعہ پر پتھر برسائے میں اختلاف کیا ہے جبکہ اس قلعہ میں کفار و مشرکین کے ساتھ ان کے بچے یا مسلمان قیدی ہوں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے قلعہ پر پتھر نہ برسائے جا میں اور نہ ہی ایسی کشتی کو ڈبوایا جائے جس میں مشرکین و کفار کے ساتھ مسلمان قیدی بھی ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں صورتوں میں کفار و مشرکین بچوں اور مسلمان قیدیوں کو سامنے لاتے ہیں تاکہ تکلیف ان کو پہنچے پھر تو پتھر برسائے اور کشتی ڈبونا درست نہیں امام ثوری امام ابو حنیفہ قاضی ابویوسف امام محمد اور امام شافعی کے قول صحیح ہیں اور امام و اسحاق رحمۃ اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ جب کفار کا قتل بچوں کے قتل کیلئے بغیر یا مسلمان قیدی کے مارے بغیر ناممکن ہو تو پھر ان کا قتل جائز ہوگا۔ ابو عمر نے کہا کہ امام ثوری امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا قول ہے کہ مشرکین کے قلعوں پر پتھر برسائے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ ان میں اس کے بچے مسلمان قیدی اور ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں اور

کا آپ نے حکم صادر فرمایا جو شرکین کے ساتھ میدان جنگ میں آئے اور جنگ میں شرکت کرے اس سے آپ ﷺ کے عورتوں کو قتل نہ کرنے کے حکم کی تفسیر بھی معلوم ہوگئی یعنی اگر عورتیں لڑائی میں شرکین کی معاونت نہ کریں اور ان کو بچانا ممکن ہو تو عورتوں کو نہ مارنا ورنہ ان کے قتل پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جیسا کہ ایک شخص نے اپنے اوپر حملہ آور ہونے والی قاتل کو دیا تھا اسے حضور ﷺ نے کچھ نہ فرمایا بلکہ عورت کو دفن کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

۳۸۸ - بَابُ الْمُرْتَدَّةِ

مرتد کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبدالرحمن بن محمد سے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسوی اشعری کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حضور ایک آدمی آیا اس سے آپ نے عوام کے بارے میں پوچھا اس نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نئی بات ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ایک شخص اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا پھر تم نے اس سے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگا ہم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن ازاد کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تم نے اسے تین دن تک کسی بند کمرے میں کیوں نہ رکھا اور روزانہ اسے ایک چپاتی روٹی کیوں نہ دی؟ پھر اس سے توبہ کا مطالبہ کرتے شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آتا؟ اسے اللہ بے شک میں نے نہ (ایسا کرنے کا) حکم دیا نہ میں اس پر راضی (جو انہوں نے کیا) جب اس کی خبر مجھے ملی اور نہ میں وہاں موجود تھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اگر تم سب سمجھتے تو مرتد کو تین دن تک محصور کر دو اگر اس سے توبہ کی امید ہو یا اس بارے میں مرتد سے دریافت کرے اور اگر امید تو نہیں اور نہ ہی مرتد سے دریافت کیا اور امام نے اسے قتل کر دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس باب میں مرتد کا حکم بیان ہوا لہذا مناسب ہے کہ ارتداد کی تعریف اور اس کی شرائط بیان کی جائیں اور پھر مرد اور عورت کے ارتداد میں اختلاف ائمہ کو سپرد قلم کیا جائے۔ شرائط ارتداد اور عورت مرتدہ کے قتل میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے امام اعظم کے نزدیک مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا جاتا ملاحظہ ہو:

مرتد کی تعریف اور ارتداد کی شرائط میں اختلاف

مرتدین کے احکام کا بیان اس میں چند جگہوں پر متشکو ہوگی مرتد ہونے کا رکن رکن کی صحت کی شرائط اور مرتد ہونے کا حکم یہ باتیں بحث طلب ہیں۔ ارتداد کا رکن "کفر" یہ کلمہ کہ زبان پر لانا ایمان کے پائے جانے کے بعد" ہے کیونکہ مرتد ہونا "ایمان سے

۸۵۱ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَنْدَ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مَعْرُوفَةٍ خَيْرٍ؟ قَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْتُهُ فَصَرَفْنَا عَنْهُ قُلَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلَّا طَبَقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْنَا ثَلَاثًا وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ وَرَعِيًّا فَاسْتَبَعْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَرْجِعَ إِلَيَّ أَمِيرَ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَمُرْ وَلَمْ أَحْضَرْ وَلَمْ أَوْصَ إِذَا بَلَغَنِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَخَرُ الْمُرْتَدَّةِ ثَلَاثًا نَاطِعٌ فِي تَوْبَتِهِ أَوْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُرْتَدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ الْمُرْتَدَّةُ فَقَتْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

واما بيان احكام المرتدين فالكلام فيه في مواضع في بيان ركن الردة وفي بيان شرائط صحة الركن وفي بيان حكم الردة اما ركنها فهو احواء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الايمان اذا

بھر جائے۔ گو کہتے ہیں ہذا ایمان سے رجوع عرف شرح میں مرہ ہوا نہیں کہلا تا مرہ ہونے کی صحت کی شرائط چند ہیں ایک عقل ہے ہذا حالت جنون میں اور یحییٰ اب کا بھی کا اور ہولان میں مرہ ہونے والے کی صحت میں نہیں کیونکہ عقل مند ہونا اہلیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے خالص کے اعتقادات میں یہ بہت اہم شرط ہے اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بھی جنوں اور بھی ٹھیک رہتا ہے تو اس نے اگر جنون سے افتاد کی حالت میں ارادہ کیا تو درست ہوگا اور اگر حالت جنون میں کیا تو معتبر نہیں ہوگا حالت عدم جنون میں اس لیے ارادہ صحیح ہوتا ہے کہ ایمان سے رجوع کی دلیل موجود ہے خواہ وہ دو حالتوں میں ایک کے اندر ہی پائی جاتی ہے یوں نئے میں بے ہوش کہ جس کی سمجھ یوں ختم ہو چکی ہو اس کی ردت از روئے اعتقاد صحیح نہ ہوگی اور قیاس یہ کہتا ہے کہ ایسے نفی کا ارادہ احکام کے بارے میں صحیح ہو۔

الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان فالرجوع عن الإيمان ليس ردة في عرف الشرع واما شرائط صحتها فأنواع منها العقل فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن العقل من شرائط الأهلية خصوصاً في الاعتقادات ولو كان الرجل معيياً ويعيق فإن ارتد في حال جنونه لم يصحح وإن أوتد في حال إفاقته صححت لو حود دليل الرجوع في إحدى العاليتين دون الأخرى وكذا الذك السكران والذهاب العقل لا تصح ردة استحصاءاً والقباس أن تصح في حق الأحكام (البراءة والعتاق) عن عمر ۱۳۲۱ فصل في بيان أحكام الردة بين مطهر وبتا

مرہ اور عورت کے مرہ ہونے اور ان کی سزا میں اختلاف ائمہ

مرہ کی سزا عقل ہے اس میں مرہ اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں (دونوں کا قتل کرنا واجب ہے) ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ سے کیے مطابق روایت ہے امام حسن بصری، مرتضیٰ، کنول، حاکم، مالک، لیث، "اوزانی" شافعی اور حنابلہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حسن بصری اور قاضی دہلوی کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مرہ عورت کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے بنو ضیفہ کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا جائز بنایا تھا حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ان میں سے ایک لڑائی دی گئی تھی جس کے سطلن سے محمد بن ضیفہ پیدا ہوئے تھے یہ واقعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا ہے یا نہ ایسا ہو گیا امام ابو ضیفہ کہتے ہیں کہ مرہ عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور شیخہ کے ذریعہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا جائے قتل نہیں کیا جائے کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے "لا تفسدوا امرأۃ" عورت کو قتل نہ کرو نیز اگر عورت پہلے سے ہی کافرہ ہے تو اس اور عورت اور اس کفر کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جاتا بلکہ عورت کو بوجہ اس کے کفر کے جو اسلام کے بعد اس نے کیا اسے قتل نہیں کیا جاتا چاہے اس لیے عورت مرہ اور بچوں کا حکم ملتا ہے۔

۱۔ من قدمہ من قبلہ نے اپنا مسلک بیان کیا لیکن اس کے دلائل ذکر نہیں کیے اور اسلاف کا مسلک بھی اور دلائل بھی ذکر کیے اس کی تردید بھی کی ہے تردید کی دلائل دیتے ہوئے لکھا (سناری دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو اسے "صحیح بخاری" اور "ابوداؤد" نے ذکر کیا ہے اور حضور ﷺ کا فرما ہے کہ مسلمان کا خون ان اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مباح ہوتا ہے شادی شدہ زانیہ بوجہ اس کے بدلے جان بویا دہ اپنے دین کو یحیو ذکر جماعت سے علیحدہ ہونے والا ہو "صحیح بخاری" و "مسلم" اور "ابو یوسف" میں مروی ہے کہ ایک عورت ام مروان نامی جب دین سے مرہ ہو گئی اور حضور ﷺ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس سے توبہ طلب کرنے کا حکم دیا اگر توبہ کر لے تو بجز روزہ اسے قتل کر دیا جائے نیز عورت بھی ایک مکلف انسان ہے جس نے اپنے دین کو باطل سے تبدیل کر دیا ہذا اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے کارہیہ کہ حضور ﷺ نے عورت کے قتل کرنے سے منع فرمایا تو اس سے وہ عورت مرہ ہے جو شروع سے ہی کافرہ چلی آ رہی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے یہ حکم اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے توبہ کر لی تھی اور اس سے ہی کفر پر توبہ کی وجہ ہے کہ حضور

ﷺ نے جن صحابہ کو ابن ابی حنیفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا انہیں آپ نے عورتوں کے قتل سے منع فرمادیا تھا حالانکہ ان میں کوئی مرتد نہ تھا۔ کفر اصلی اور ارتداد کے احکام میں فرق ہے۔ کیونکہ کفر اصلی پر کافروں کو برقرار رکھا جاتا ہے گرے والوں بوزوہوں اور جنگ سے اجتناب کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا اور کافرہ عورت کو کفر چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا نہ ضرب سے اور نہ ہی قید کر کے لیکن کفر طاری یعنی ارتداد کے احکام اس کے خلاف ہیں اور بچے کے برخلاف عورت مکلف ہوتی ہے اور بنو حنیفہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ ان میں سے جن لوگوں کو غلام بنالیا گیا تھا وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ بنو حنیفہ کا پورا قبیلہ پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا صرف ان میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے مرد مسلمان ہو گئے تھے پس ان میں سے بعض تو اسلام پر ثابت قدم رہے مثلاً حضرت ثمامہ ابن جاحل رضی اللہ عنہ اور دوسرے مرتد ہو گئے جن میں سے ایک بنو حنیفہ کا دجال تھا۔

(المغنی عن شرح الکبریٰ ج ۱۰ ص ۷۲-۷۳ کتاب المرتد مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ابن قدامہ حنبلی نے مرتدہ عورت کے قتل کے حق میں احناف کے جواب میں جو دلائل ذکر کیے ان کا خلاصہ یہ ہے

- (۱) حدیث صحیح ہے کہ دین کو تبدیل کرنے والے کو قتل کیا جائے (اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں)۔
- (۲) ام مروان نامی عورت کے مرتد ہونے پر حضور ﷺ نے اس سے توبہ طلب کرنے کو کہا انکار پر قتل کر دینے کا حکم دیا (لہذا مرتدہ عورت کو قتل کیا جائے گا)۔

(۳) عورت بھی مرد کی طرح مکلف ہے لہذا دونوں کے ارتداد کا حکم ایک ہوگا۔

- (۴) حضور ﷺ نے جس عورت کے قتل سے منع فرمایا اس سے مراد شروع سے کفر پر ہونے والی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والی نہیں۔

(۵) ابن ابی حنیفہ کے قبیلہ کی غلام بنائی جانے والی عورتیں مرتدہ نہ تھیں بلکہ کفر اصلی پر تھیں۔

- (۶) کفر اصلی اور ارتداد کے احکام مختلف ہیں لہذا اصلی کافرہ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور مرتدہ کو قتل کیا جائے گا۔

ابن قدامہ نے ان دلائل کا احناف کی طرف سے صاحب السموط علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور جواب دیا ان کے الفاظ سے جوابات ملاحظہ ہوں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اس مضمون کی دو احادیث ہیں ایک وہ جسے ربیع بن ابی ربیعہ نے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے کسی جنگ میں لوگوں کو جمع ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایک قتل شدہ عورت کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کسی کو فرمایا کہ خالد کو تلاش کرو اور اسے ہو کہ مزدور اور بچوں کو ہرگز قتل نہ کریں اصل حدیث جناب ربیع بن ابی ربیعہ کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ کم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے اور مقدمہ انجش پر حضرت خالد بن ولید مامور تھے راست میں ایک مقتولہ عورت ملی جس کو مقدمہ انجش نے قتل کیا تھا حضور ﷺ نے اس مقتولہ کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یہ عورت تو جنگ نہیں کر رہی تھی؟ فقہاء احناف کے استدلال کا مرکزی نقطہ اس حدیث کا یہ جملہ ہے جو علامہ سرخسی سے غالباً سبوا رد کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے "جو عورت جنگ نہ کرے اسے قتل نہ کیا جائے" اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مقتولہ عورت دیکھی آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ایک شخص بولا یا رسول اللہ! میں نے اسے اپنے پیچھے سوار کیا تھا اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا آپ نے فرمایا عورتوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لاش دفنا دو اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے ایک قتل شدہ عورت دیکھی فرمایا کہ یہ عورت تو جنگ نہیں کرتی۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان

ہے کہ کوئی شخص قتل کا مستحق جب ہوتا ہے جب وہ جنگ کرتا ہو اور عورتیں تو جنگ نہیں کرتیں لہذا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے جب عورتوں کے قتل کرنے کی علت "جنگ کرنا" ٹھہری تو اس علت کے پیش نظر عورت کے کفر اصلی یا کفر طاری میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ امام شافعی اور احمد بن حنبل نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو (خواہ مرد ہو یا عورت) تو ہم اختلاف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں عورتوں کا مستحق کیا گیا ہے اس سے مراد صرف مرد ہیں اور شخص کی دلیل وہ احادیث ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں "دار قطنی" وغیرہ میں جو ام مروان کا واقعہ مردی ہے کہ یہ مرتدہ ہوئی تھی اس پر تو یہ پیش کرنے کا آپ نے حکم دیا تو یہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کا ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کے قتل کا حکم اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جنگ کرنے والی تھی کیونکہ ام مروان خود بھی جنگ کرتی تھی اور مردوں کو بھی جنگ پر ابھارتی تھی وہ اس کی سردار تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ انہوں نے ام فرقہ نامی مرتدہ کو قتل کر دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کے تین بیٹے تھے جن کو وہ جنگ پر ابھارتی تھی لہذا اس کو قتل کرنے سے دراصل عسکری شوکت کو ختم کرنا مقصود تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس عورت کو مصمت اور سیاست کے تحت قتل کیا ہو جس طرح آپ نے ان عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا جنہوں نے رسول کریم ﷺ کے وصالی کی خبر سن کر اظہار خوشی کے لیے دف بجا تھا۔ (امسود و مسرعی ج ۱ ص ۱۰۹-۱۱۰ باب المرتدہ عن مطہورہ و المکرہ و دت)

مرتدہ عورت کے قتل کرنے پر دلالت کرنے والی احادیث اور ان کے جوابات

ام مروان نامی عورت اسلام سے ہر گشت ہو گئی تو حضور ﷺ نے اس پر سلام پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر لوٹ آئے تو بہتر روز قتل کر دی جائے۔

حدثنا ابو ابراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء
حدثنا صحيح بن ابراهيم الرهري حدثنا معمر بن
يكنار السعدي حدثنا ابو ابراهيم بن سعد عن محمد بن
المسكدر عن حاسر ان امرأة يقال لها ام مروان
ارتدت عن الاسلام فامر النبي ﷺ ان يعرض
عليها الاسلام فان رجعت الاقلت

ایک عورت اسلام چھوڑ بیٹھی (مرتدہ ہو گئی) تو حضور ﷺ نے اس پر اسلام پیش کرنے کا حکم دیا اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر روز قتل کر دی جائے۔

احمرج الدارقطني عن عبدالله بن اذينة عن
هشام بن ابياد عن محمد بن المسكدر عن جابر بن
عبدالله قال ارتدت امرأة عن الاسلام فامر رسول
الله ﷺ ان يعرضها عليها السلام فان اسلمت
والا قتلت

احد کے دن ایک عورت مرتدہ ہو گئی تو حضور ﷺ نے اس سے توبہ طلب کیے جانے کا حکم دیا اگر توبہ کر لیتی ہے تو بہتر روز قتل کر دی جائے۔

اخبرنا محمد بن الحسين بن خاتم الطويل
اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج
اخبرنا محمد بن الحسين بن عياش اخبرنا ابي اخبرنا
محمد بن عبد المالك الاصبغى عن الرهري عن
عروة عن عائشة قالت ارتدت امرأة يوم احد فامر
النبي ﷺ ان تستاب فان قامت والا قتلت
(دار قطنی ج ۳ ص ۲۴۶-۲۴۵ مطبوعہ قاہرہ)

ان تینوں احادیث کا بالترتیب جواب علامہ زیلعی نے ”نصب الرأیہ“ میں ذکر فرمایا۔ ملاحظہ ہو:

جواب حدیث اول

و معمر بن بکار فی حدیثہ وہم قال العقیلی هذا حدیث ملحق بالاول۔ اس کا ایک راوی معمر بن بکار وہی ہے۔ (لہذا قابل استدلال نہیں ہے)۔

جواب حدیث دوم

و عبد اللہ بن ادیبہ جرحہ ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارقطی فی الموطئ والمختلف متروک رواہ ابن عدی فی الکامل و قال عبد اللہ بن عطار د بن ادیبہ مکر الحدیث۔ عبد اللہ بن اذنیہ کی روایت قابل احتجاج نہیں۔ یہ متردک ہے، مکر الحدیث ہے۔

جواب حدیث سوم

و محمد بن عبد الملک هذا قال احمد وغيره فيه يصح الحدیث۔ اس کا ایک راوی محمد بن عبد الملک ہے جس کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ وہ حدیث گھڑتا تھا۔ (نصب الرأیہ ج ۳ ص ۳۵۸ باب احکام المرتدین مطبوعہ قاہرہ) قارئین کرام! متنبی حضرات مرتدہ عورت کے قتل کیے جانے پر جو احادیث پیش کرتے ہیں آپ نے ان کی حقیقت جان لی جو مجروح ہیں لہذا قابل استدلال ہیں اب ہم احناف کی مؤید چند احادیث نقل کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

حدثنا عبد الرحيم عن ابن عباس قال لا تقتل النساء اذا ارتدن عن الاسلام ولكن يحسن ويدعين الى الاسلام ويجبرن عليه حدثنا عبد الرحيم عن الحسن قال لا تقتل النساء اذا هن ارتدن عن السلام ولكن يدعين الى الاسلام فان هن امين سبين وجعلن اماء للمسلمين ولا يقتلن.... عن الحسن في المرأة تتردد عن الاسلام قال لا تقتل بل تحبس۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۴۷۸ کتاب الجہاد مطبوعہ کراچی)

عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ قال له حين بعته الى اليمن ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وان ابت فاستبها۔ (نصب الرأیہ ج ۳ ص ۴۷۸ کتاب الجہاد باب احکام المرتدین مطبوعہ قاہرہ)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقتل النساء اذا ارتدن عن الاسلام ويجبرن عليه قال محمد وبه ماخذ ولكنها نجسها في السجن حتى

میں ڈالا جائے حتیٰ کہ مر جائے یا تو یہ کرے۔ اگر مردہ لوٹڑی ہے تو اس کے مالک اگر اس کی خدمت کے محتاج ہیں تو اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا اگر وہ انکار کر دے تو اسے اس کے آقاؤں کے سپرد کر دیا جائے گا وہ اس سے خدمت کرائیں اور اسلام لانے پر مجبور کریں اگر مردہ کو کسی قاتل نے مار ڈالا خواہ مردہ آزاد ہو یا لوٹڑی تو اس کے قاتل پر نذر دیتے اور نہ قصاص کیجئے بھی نہیں لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے اگر امام اسے مراد بنا چاہے تو دے سکتا ہے یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

حضرت قتادہ نے فرمایا: مردہ کو قید کیا جائے اور بیچ ڈالا جائے یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مردہ عورتوں کو بیچ ڈالا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسکی ام وہدہ کے بارے میں حکم نکھاجا حضرت ایتہ قول کرے یہ کس کو بیچ ڈالا جائے لیکن اسکی جگہ جو اس کے لیے سخت ترین ہو اس کے ہم دیوں کے ہاتھ بچا دیتے۔

تموت او تعرب الا الامة فان كان لعلها محتاجين الى خدمتها اجبرناها على الاسلام فان ثبت دفعها الي مواليتها فاستسلموها واجبروها على الاسلام فان قتل المرتدة قاتل وهي حرة لائمة فلا شيء عليه من دية ولا فدية ولكنكها مكروه ذلك له فان رأى الامام ان يزدقه اذبه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله عليه. (کتاب الاوارق ۱۹۸-۱۹۹) باب مردہ اور اقرآن اسلام مطلوبہ اور اقرآن کرہی)

اخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن قنادة قال سبى وتباع وكذا الك فعل ابو بكر بنسائه فعل الردة باعهم. عن معمر عن ابوب قال كتب عمر بن عبد العزيز في ام ولد تصورت ان تباع في ارض ذات مولود عليها ولا تباع من فعل ديتها.

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۶۷۸ حدیث نمبر ۶۸۸۷۸)

قارئین کرام! یہ چند احادیث بطور نمونہ ہم نے ذکر کیں ہیں میں مردہ کے قتل سے روکا گیا ہے اسے قید کرنے اور دوبارہ اسلام دینے پر زبردستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے لوٹڑی ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کی بجائے بیچ ڈالا جائے یا بکر ضرورت کے پیش نظر اس کے آقاؤں کے پاس رہنے دیا جائے وہ اسے اسلام لانے پر مجبور کریں انہیں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔

مردہ کے قتل سے قبل مہلت دینے میں ائمہ کرام کا موقف

امام شافعی رضی اللہ عنہ مردہ کو مہلت دینا واجب فرماتے ہیں آپ کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جسے امام محمد نے ذکر فرمایا یعنی ہرمولی شہری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا مردہ کے بارے میں آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا: اسے تین دن کی مہلت دینی ہوئی تو یہ طلب کی ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مہلت دینے کو مستحب سمجھتے ہیں امام اعظم کی طرف سے امام شافعی کے استدلال کا جواب علامہ سرخسی نے یوں دیا ہے:

جب کوئی مسلمان مردہ ہو جائے تو اسے اسلام لانے کو کہا جائے گا اگر مان جائے اور اسلام قبول کر لے تو بجز روئے اسے اسی جگہ قتل کیا جائے اور اگر وہ مہلت طلب کرتا ہے تو اسے تین دن مہلت دی جائے گی۔ مردہ تین کے وجہ قتل پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ "او یسلمون" یہ آیت مردہ تین کے بارے میں نازل ہوئی اس کی وضاحت فقہ ربیع آئے گی۔ رسول کریم ﷺ نے بھی فرمایا جو شخص دین اسلام تبدیل کرے اسے قتل کر دو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما و دیگر صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے کہ مردہ کو قتل کرنا واجب ہے مردہ تین کا قتل اس لیے واجب ہے کہ ان 2 میں شریکین عرب بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے شریکین عرب حضور ﷺ کے قریب تھے اور تھے قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا اس کے باوجود انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی اور شرک کیا اسی طرح مردہ تین کو قتل دینے سے پہلے حضور ﷺ کو یوں ہی تھا آپ کی شریعت کی خبریں جاننا تھا اس کے باوجود اس نے اسلام کی پاسداری نہ کی اور شرک کیا اسی طرح اسلام ماننا تھا اور اسی طرح مردہ تین کے

لیے بھی صرف یہی دو حکم ہیں ہاں اگر مرد مہلت طلب کرے تو تین دن کی مہلت دی جائے گی کیونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی شہ ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ بیٹھا۔

لہذا ہم پر اس کے شہ کو دور کرنا لازم ہے یا خود اسے غور و فکر کی ضرورت ہوگی تاکہ اس پر حق ظاہر ہو جائے اور ازالہ شہ کے لیے مہلت ضروری ہے اگر وہ مہلت طلب کرے تو امام کو مہلت دینا لازم ہے شریعت میں یہ مہلت تین دن مقرر ہوئی جیسا کہ بیع خیار میں ہوتی ہے لہذا تین دن سے زیادہ کی مہلت نہ دی جائے اور اگر وہ مہلت طلب نہیں کرتا تو ظاہر الروایۃ کے مطابق اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ "نواد" میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ اسے تین دن کی مہلت دے خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کے لیے تین دن کی مہلت دینا واجب ہے مہلت دینے سے قتل قتل کرنا جائز نہیں کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مغرب سے ایک شخص آیا آپ نے اس سے مغرب کی کوئی تازی خبر پوچھی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا آپ نے پوچھا پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا ہم نے اسے قتل کر دیا حضرت عمر نے فرمایا تم نے اسے تین دن کی مہلت کیوں نہ دی شاید وہ توبہ قبول کر لیتا اور حق کو قبول کر لیتا پھر آپ نے ہاتھ بند کر کے کہا ے اللہ! میں اس موقع پر حاضر نہ تھا اور جب میرے پاس خبر پہنچی تو اسے کر میں راضی نہ تھا یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مرتد کو مہلت دینا مستحب ہے اور ظاہر الروایۃ کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اسلام بھی نیا تھا اور اس کا ظہور ابھی شروع ہی ہوا تھا اور بسا اوقات کسی شخص کو اسلام کے بارے میں کوئی شہ لاحق ہوتا ہے اس کا شہ اگر زائل ہو جائے تو دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس لیے حضرت عمر نے مہلت نہ دینے کو ناپسند فرمایا اب ہمارے دور میں جب دین کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے اس لیے اب اسلام قبول کرنے کے بعد محض سرکشی کی بنا پر اسے شہ لاحق ہو سکتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ مہلت طلب کرے۔ اور اگر وہ مہلت کا مطالبہ نہیں کرتا تو یہ چل گیا کہ وہ سرکش اور اسلام کا باغی ہے۔ اور اس نے اسلام کو عناد کے طور پر چھوڑا ہے لہذا اسے قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس سے توبہ طلب کرنا مستحب ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ مرتد کی توبہ یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت ادا کرے اور اسلام کے ماسوا تمام ادیان و مذاہب سے بیزاری کا اظہار کرے یا اس عقیدہ و نظریہ سے بیزاری کا اظہار کرے جس کی طرف وہ اسلام چھوڑ کر منتقل ہوا تھا۔ (اسطو ج ۱ ص ۹۸-۹۹ مطبوعہ بیروت)

مختصر یہ کہ مہلت دینا اس دور میں صرف مستحب ہے واجب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مہلت نہ دینے پر انہوس کرنا اس دور کے تقاضے کے مطابق تھا کیونکہ اسلام نیا نیا ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو شک و شبہ ہو سکتا تھا اب جبکہ شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں اس لیے اگر مہلت طلب کرے تو تین دن کی مہلت دینا اچھا عمل ہے اگر مہلت نہیں مانگتا تو اسے اسلام قبول کرنے کا کہا جائے گا اور انکار کی صورت میں قتل کر دیں یہی احناف کا مسلک ہے اور اس پر دلائل نہایت قوی ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ریشمی کپڑا پہننے کی

کراہت کا بیان

۳۸۹ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسٍ

الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَانِجِ

امام مالک نے ہمیں نافع سے وہ حضرت ابن عمر سے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا جب کہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ریشمی کپڑا بکتے دیکھا یا رسول اللہ امیری تنہا ہے کہ اس حلہ کو آپ خرید لیں اور جمعہ کے دن اور ہفتہ کے ملاقات

۸۵۵ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ سَوَّلَ اللَّهُ لِي أَنْ أَرَى مُحَمَّدًا وَسَيَرَاءَ تَسَاعٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَشْرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ لَفِئَتْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْلَوْ فُودَ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ

کے وقت رب تن فرمایا کریں آپ نے فرمایا ایسا کپڑا وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر حضور ﷺ کے پاس گئیں سے ایسے ہی ریشمی طہ جات آئے تو آپ نے ان میں سے ایک طہ حضرت عمر کو عطا فرمایا اس پر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے پہننے کے لیے عطا فرمایا جا نہ کہ آپ نے عطارہ کے طہ میں جو کچھ فرمایا تھا (دو مجھے اور آپ کو یاد ہے) آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں کی طرف سے ایک بھائی کو دے دیا جو شرک تھا اور کہہ میں رہتا تھا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے یہ من سب نہیں کر وہ ریشمی لباس پہنے اور سو؟ استعمال کرے اس میں سے ہر ایک قراب مسلمان مردوں کے لیے مکروہ ہے خواہ وہ نہ کر چھوٹا ہو یا بڑا ہاں مسلمان عورتوں کے لیے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی ان اشیاء کو ایسے مشرک کو دینے میں کوئی حرج ہے جو حری ہو جب تک اس کی طرف تمہارا یا زور وغیرہ بدیہ نہ بھیجی ہو یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ۳۲۷ سے فقہہ کرام کا قول ہے۔

باب کے تحت صرف ایک حدیث ذکر ہوئی ہے جس میں ریشمی کپڑے کا استعمال (مردوں کے لیے) کو بیان کیا گیا ہے اور ایسا ہی کپڑا کسی غیر مسلم کو بطور بدیہ دینے کا مسئلہ ذکر ہوا۔ ریشمی کپڑے کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے حرمت کا تعلق اس کے پسنے اور رب تن کرنے سے ہے اس سے خود ریشمی کپڑے کے جس ہونے کا کوئی تعلق وجوب نہیں۔ ریشمی کپڑے کے استعمال کی حرمت احرمت و انکسار سے تعلق رکھتی ہے ریشمی کپڑے کے ساتھ ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو بھی حرام قرار فرمایا ہے اگرچہ مسلمان مرد کے لیے پہننا حرام ہے لیکن وہ کسی غیر مسلم کو بطور بدیہ دینا چاہے تو اس کی جہارت ہے اس بارے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ حضرت عمر نے عطارہ جی کو بازار میں ریشمی طہ فروخت کرتے دیکھا یہ شخص بادشاہوں کے پاس آجاتا تھا اور ان سے انعام و اکرام پاتا تھا تو حضرت عمر نے رسول کریم ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ! میں نے عطارہ کو بازار میں ریشمی طہ فروخت کرتے دیکھا میری قننا ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور عربی وفد جب آپ سے ملے آئیں تو اس وقت رب تن فرمایا کریں میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ جو دے دن اسے رب تن

رَسْمًا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا عِلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ خَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلًّا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْنِيهَا وَقَدْ قُلْتُ فِي حُلَّتِي عَطَارٌ مَا كُنْتُ قَالًا إِنِّي كُنْتُ أَكْسُكُمَا فَلْيَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَاهُ مِنْ أَيْمَةِ مُشْرِ كَأَيْمَةِ

قَالَ مُعْتَمِدٌ لَا يَتِمُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْخَبْرَ بَرَّ وَالْمَيْسَاجَ وَالدَّهَبَ حُلًّا ذَلِكَ مَكْرُوهٌ يَلْبَسُ كُتُوبَ الصَّغَارِ وَالْكَبَارِ وَلَا تَأْسُ بِهِ لِلْكَافِرِ وَلَا سَأْسُ بِهِ أَبَاقُ الْإِهْدِيَةِ إِلَى الْمُسْرِكِ الْمُعْطَرَبِ مَا لَمْ يَهْتِ الْإِهْدِيَةُ سَلَاخُ أَوْ زَرْعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِبَةُ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَعَالَى

باب کے تحت صرف ایک حدیث ذکر ہوئی ہے جس میں ریشمی کپڑے کا استعمال (مردوں کے لیے) کو بیان کیا گیا ہے اور ایسا ہی کپڑا کسی غیر مسلم کو بطور بدیہ دینے کا مسئلہ ذکر ہوا۔ ریشمی کپڑے کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے حرمت کا تعلق اس کے پسنے اور رب تن کرنے سے ہے اس سے خود ریشمی کپڑے کے جس ہونے کا کوئی تعلق وجوب نہیں۔ ریشمی کپڑے کے استعمال کی حرمت احرمت و انکسار سے تعلق رکھتی ہے ریشمی کپڑے کے ساتھ ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو بھی حرام قرار فرمایا ہے اگرچہ مسلمان مرد کے لیے پہننا حرام ہے لیکن وہ کسی غیر مسلم کو بطور بدیہ دینا چاہے تو اس کی جہارت ہے اس بارے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جبر بن حازم حدثنا صالح بن ابي عمر قال راي عمر عطاردا ليمسي يقيم بالسوق حلة سبراء وكان وحلا يمشي المملوك ويصيب مهم فقال عمر يا رسول الله اني رايت عطاردا يقيم في السوق حلة سبراء فلو اشتريتها عسبستها لو فود العرب اذا قدموا عليك واطنوها وليستها يوم الجمعة فقال له رسول الله ﷺ اصم بلبس الحرير في الدماس لا خلاف

۱۰ فی الاخرة الخ۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۰ باب تحریم استعمال اناء) فرمایا کریں تو حضور ﷺ نے جناب عمر کو فرمایا: دنیا میں لڑھکے مٹو بعد رشید یہ دہلی) رشیم وہی شخص ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اس کے بعد سرکار ابد قرار کے پاس بہت سے ریشمی طے آئے آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر کے پاس اور ایک حضرت اسماء کے پاس بھیجا اور ایک حضرت علی کو عطا فرمایا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ ان کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بٹالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا حلہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے یہ ریشمی حلہ میرے لیے بھیجا ہے حالانکہ کل آپ نے عطارہ کے حلہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ فرمایا تو حضور ﷺ نے فرمایا میں نے یہ حلہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہنو میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنا حلہ پہن کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار دو عالم ﷺ نے انہیں اس انداز سے دیکھا کہ یہ جان گئے کہ حضور ﷺ کو میرا حلہ پہننا ناپسند ہے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ حلہ آپ نے ہی میری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اسے پہن لو جبکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بٹالو (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کتب احادیث میں مختلف اسناد کے ساتھ مروی ہے یہی حلہ آپ نے اپنے ماں جانے مشرک بھائی کو دے دیا تھا جو مکہ میں رہتا تھا)۔

مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے ہاں چار انگلی کے برابر بالتبع جائز ہے

یہ مسئلہ فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں مذکور ہے اور اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں چار انگشت تک کی استثناء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے منقول ہے اس بارے میں ذیل میں ”مسلم شریف“ کی ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

حضرت سید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں خطبہ کے دوران فرمایا حضور ﷺ نے رشیم کے پہننے سے منع فرمایا ہے البتہ دو تین یا چار انگلیوں کا استثنیٰ فرمایا۔

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۲ کتاب اللباس مکتبہ رشید دہلی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار انگلی تک کا استثنیٰ حضور ﷺ سے ذکر فرمایا حضور ﷺ کے اس قول کی تائید آپ کے فعل شریف سے روایات میں ملتی ہے جسے امام مسلم نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ایک غلام کا نام عبد اللہ تھا وہ عطاء کے لڑکے کے ماموں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء نے مجھے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ جا کر کہنا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام کہتے ہو کپڑوں کے نقش و نگار کو سرخ گدوں کو اور ماہِ رجب کے مکمل روزے رکھنے کو حضرت ابن عمر نے جواباً کہا کہ آپ نے جو رجب کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو جو شخص لگا کر روزے رکھتا ہو (وہ رجب کے روزوں کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟) رہا کپڑوں کو نقش کرنے کا معاملہ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: رشیم کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور مجھے خدشہ تھا کہ نقش و نگار بھی شاید رشیم سے بنائے جاتے ہیں رہا سرخ گدا تو حضرت عبد اللہ بن عمر کا گدا بھی سرخ تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جوابات سن کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آیا اور انہیں ان جوابات سے آگاہ کیا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ دیکھو حضور ﷺ کا جب شریف ہے آپ نے ایک طیل کی سروائی جبہ نکا ماں جس کی آستینوں اور گردن بیاں پر ریشمی نقش و نگار بنے ہوئے تھے حضرت اسماء نے فرمایا یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک ان کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد میں نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا نبی کریم ﷺ جب زید بن

فرمایا کرتے تھے ہم اس جب شریف کو دھوکہ اس کا پانی پیادوں کو چلاتے ہیں اور اس جسے ان کے لیے شفا طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۰ بحوالہ غریب استیصال امام الدھبی بحوالہ مطبوعہ کتب دار الشریعہ دہلی)

”مسلم شریف“ کی مذکورہ روایت سے یوں تو بہت سے فوائد و مسائل حاصل ہوتے ہیں لیکن اس میں چیدہ چیدہ درج ذیل

ہیں۔

(۱) آئین اور گریبان پر بھی نیکو حائل ہو تو اس کا پیٹنا جائز ہے چونکہ حضور ﷺ سے جب شریف پر کی گئی نیکو حائل چار انگشت چوڑی تھی اس لیے چار انگشت تک جائز اس سے رائے ناجائز ہوگی۔

(۲) حضور ﷺ سے جس چیز کی نسبت اور تعلق ہو جائے اس میں برکت و فیض عائد ہے جو کسی مہارت محض سے تعلق والی شے میں برکت آ جاتی ہے۔

(۳) حضرت سادہ رضی اللہ عنہ نے جب مبارک کوٹھڑی کے پانی کو شفاء کے حصوں کے لیے پیادوں کو عطا فرمایا اور اس کا یہ عمل اس وقت موجود بہت سے صحابہ کرام اور تابعین سے علم میں تھا جس سے ثابت ہوا کہ طب شفاء (جب کے پانی سے) کا کوئی بھی منکر و مخفی نہ تھا اگر مریٹا تو انکار منقول ہوتا۔

(۴) طب شفاء کا مسئلہ اس حدیث سے بطور ”مبارکہ النص“ ثابت ہے اور قرآن کریم میں قیصر یوسف کا قصہ اس کی تائید کرتا ہے جب آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قیصر لے جا کر ایوان کے چروہ پہ ڈالو تا کہ بشارت لوٹ آئے گی پھر قیصر یوسف ڈالنے ہی بشارت لوٹ آئی ہر صورت ریشم چار انگشت تک پانچ پہسامر کے لیے جائز ہے جو عرض چار انگشت سے زائد حرام ہے۔

ریشم کے متعلق چند مسائل

(۱) ریشم خلاف استعمال چار نہیں ہوگا یہ بھی ایک قسم کا پہنا ہے لیکن بچے کے بھنڈوں میں بچے کے بچے ایسا لگا کر ناجائز میں ریشم بھائی ہو جائے تو بچے کو پہنا کر اس طرح ریشم چھردانی بھی مرد استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ چھردانی بمنزل مکان کے ہوتی ہے یعنی پینے سے مفہوم میں شامل نہیں (غاری حاشیہ ج ۳ ص ۳۳۱ بحوالہ ابن قیمی حاشیہ ابن حجر مطبوعہ مصر)

(۲) ولا یس مکتلاہ الدہیاج للروحانی (مردوں کے لیے ریشم چھردانی کا استعمال) جائز ہے۔

(مردانہ ص ۱۰۳ ج ۳ میں مطبوعہ مصر)

بوقت ضرورت ریشم کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے

حدثنا سلفہ ان اسس من مالک ابن انہم ان رسول اللہ ﷺ رخص نعد المرحم من عوف والمربوب من العوام فی القميص الحریر فی الضرر من حله کاتب ہما او وجع کان ہما (صحیح مسلم)

مردوں کے لیے سرخ اور سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم

عن عبد اللہ بن عمر قال رای المسی ﷺ علی نوبس معصومین فقال امک امرنک بہذا قلت اغمیلہما قال بل احیر فیہما

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے دیکھ کر فرمایا تمہیں تمہاری ماں نے اس کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ انہیں

(کتاب مسلم کتاب اللباس باب ۲۷-۲۸) وهو لیتا ہوں فرمایا بلکہ انہیں جلد دو۔

نوٹ: ربی کپڑے کی گفتگو اور بحث کے بعد شاید آپ خیال کریں کہ سبز و سرخ رنگ کے کپڑوں کی بحث کہاں سے آگئی تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ مستقل طور پر "موطا امام محمد" میں نہیں آیا تو جس طرح دیگر ابواب میں بعض ضمنی مسائل ہم نے ذکر کیے اسی طرح یہاں بھی جتنے جتنے یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھا سبز اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں حضرات ائمہ کا بھی اختلاف ہے اس لیے اس مسئلہ کی وضاحت بھی ضروری تھی "مسلم شریف" کی مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ زرد رنگ کے کپڑے مرد کے لیے پہننے جائز نہیں ہیں لیکن امام شافعی اہم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہم زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جیسا کہ امام نووی نے اس کی تصریح فرمائی:

واختلف العلماء فی الثياب المعصورة وهي المصبوغة بمعصر فاجابها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك لکھ قال عبرها الفصل منها الخ. و اختلف العلماء فی الثياب المعصورة وهي المصبوغة بمعصر فاجابها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك لکھ قال عبرها الفصل منها الخ. زرد رنگ میں کپڑے پہننے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحابہ کرام تابعین کرام اور ان کے بعد جمہور علماء نے اسے صبح قرار دیا ہے اور امام شافعی ابو حنیفہ اور مالک رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے لیکن ان حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ زرد رنگ کے ملوہ کپڑا پہننا افضل ہے۔

ایک روایت ہے کہ ان کپڑوں کو گھر میں پہننا جائز اور بازاروں اور مجلسوں میں مکروہ ہے علماء کی ایک جماعت اسے مکروہ تنزیہی کہتی ہے کیونکہ مردی ہے کہ حضور ﷺ نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمایا اس لیے نبی سے مراد مکروہ تنزیہی ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو زرد رنگ میں کپڑوں کو رنگتے دیکھا۔ علامہ خفایا کہتے ہیں کہ ممانعت کا مقام یہ ہے کہ کپڑا پسے بناتے وقت مثلاً سفید تھا پھر اسے زرد رنگ دیا گیا تو یہ مکروہ ہے اور اگر کپڑے کا تار پودبی زرد رنگ کا تھا جس سے رنگے بغیر کپڑا رنگدار بنا تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا کپڑا پہننا احرام کے طور پر ممنوع ہے یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ احرام والے کپڑے کو زرد رنگ نہ لگائے اس کی تائید اس حدیث سے ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے محرم کو منع فرمایا کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جو درس یا زعفران سے رنگا ہو "درس" سرخ اور زرد دونوں مل کر جو رنگ بنے گا وہ درس کہلاتا ہے اور زعفران پیلا رنگ ہوتا ہے۔ (نود شرح مسلم ج ۲ ص ۱۹۳ باب لبس من درس)

والتقييد بالمعصوم بدل على جوار لبس الثوب المستعصر للاحلال وقال ابن بطال اجار مالک و جماعة لبس الثوب المعصر للاحلال. یعنی زعفرانی رنگ کے لباس کے عدم حوز کو محرم کے ساتھ متعید کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننا جائز ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور علماء کی ایک جماعت نے غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور کہا کہ ممانعت محرم کے ساتھ حاصل ہے۔

امام شافعی اور کوئی حضرات نے اس ممانعت کو محرم و غیر محرم سب کے لیے عام قرار دیا ہے نیز اس کے بعد باب الفعوال القبیہ میں یہ حدیث جواز پر دلالت کرتی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ زرد رنگ میں کپڑے اس لیے رنگتا ہوں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو زرد رنگ میں کپڑے رنگتے دیکھا ہے اس لیے میں زرد رنگ میں کپڑا رنگتا پسند کرتا ہوں۔ حاکم نے عبد اللہ بن جعفر کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو زعفران میں رنگتے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ اس روایت کی سند میں عبد اللہ بن مسعود بن زبیر راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ (مدحہ القاری ج ۲ ص ۲۲۳ باب اثوب الزعفرانی مطبوعہ بیروت)

معصوم ہوا کہ زور رنگ کے کپڑوں کی ممانعت میں جو احادیث ہیں ان کا تعلق حرم کے ساتھ ہے غیر حرم کے لیے ان کی اجازت ہے جیسا کہ حضور ﷺ سے زور رنگ کے کپڑے مذہب تن کرنے کی روایات پائی جاتی ہیں اس لیے ایسے کپڑوں کی ممانعت کو صرف حرم تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ حرید و صاحت "رد المحتار" میں ہے۔

حدیث برآء بہت قوی ہے و دوسروں کے مقابلہ میں "اعلم ان فی لبس اللئوب الاحصاء مفسدہ القوال سرخ رنگ کا کپڑا پہننے میں سات اقوال ہیں" حدیث برآء یہ ہے کہ حضور ﷺ کا قد شریف متوسط تھا میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلہ میں ملبوس دیکھا میں نے آپ ﷺ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ دیکھا۔ بعض احادیث میں سرخ رنگ کے لباس کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے اور آپ کا فرمان ہے کہ جنت میں سرخ رنگ نہیں ہے۔

(۲) بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سبز رنگ پسند فرماتے تھے اور سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے۔

(۳) حسن بن الحسن ۱۰ بیت کرتے ہیں کہ سرخ رنگ شیطان کی ذینت ہے اور شیطان سرخ رنگ کو پسند کرتا ہے میں (بد والدین یعنی صاحب عمدا القاری) کہتا ہوں کہ ان تمام روایات کی اسناد غیر مستقیم ہیں ان میں اکثر روایات میں قبل مر اسئل ہیں اگر کوئی کہے کہ ان باتوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے گہرے زور رنگ سے منع فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب کپڑے کا رنگ صرف زور ہو ملاوہ اذی لئین بلجہ کی یہ روایت امام بخاری کی حضرت برآء سے روایت کے ہم پند نہیں۔ سرخ رنگ کے بارے میں علماء کے حسب ذیل سات اقوال ہیں:

(۱) مطلقاً جائز ہے۔ حضرت علیؓ، محمد بن الحنفیہ اور شہداء صحابہ کرام اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، یحییٰ، یحییٰ، ابو یوسف، یزید اور شہداء فقہاء کا یہ قول ہے۔

(۲) مطلقاً منع ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے جن کا استدلال مذکورہ احادیث ہیں۔

(۳) مگر اس سرخ رنگ محدود اور بلکا غیر مکروہ ہے۔ یہ قول حضرت عطاء ملاؤس اور کبار کا ہے۔

(۴) زینت کی غرض سے ناجائز اور کام کاج کی غرض سے جائز ہے۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۵) کپڑا پہننے کے بعد سرخ رنگ میں اسے رنگنا ممنوع ہے لیکن تار پود اور بھائی میں سرخ ہو جائز ہے۔ یہ عطاء بخاری کا قول ہے۔

(۶) زور رنگ میں کپڑا رنگنا ممنوع ہے کیونکہ اس کی ممانعت میں احادیث وارد ہیں باقی رنگ جائز ہیں۔

(۷) ممانعت مکمل کپڑے سے دیکھنے میں ہے اگر سرخ رنگ کے ساتھ دھڑ رنگ بھی ہوں تو بھر جائز ہے جن روایات میں سرخ ملے گا دیکر ہے اس سے مراد وہ دھڑ رنگ سرخ ملے گا کیونکہ یہی چادر میں سرخ رنگ کے ساتھ دھڑ رنگوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔

(۸) عمدۃ الفقہاء ج ۲ ص ۳۶۳ باب اللئوب (المعصوم)

زور و زعفرانی 'سرخ' اور پہلے رنگ کا لباس مردوں کے لیے مکروہ ہے اس ممانعت کا مفاد یہ ہے کہ مردوں کے لیے یہ رنگ مکروہ نہیں ہیں ان کے علاوہ باقی رنگوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو عورتی اور مردانہ لباس کی "شرح الھامی" میں لکھا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اس ممانعت کا مفاد یہ ہے کہ یہ کراہت حرجیہ ہے لیکن خود میں ہے یہ حرام ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے اور یہ مطلق ہونے سے وقت مراد ہوتا ہے اس کے حلقہ مصنف نے کہا میں لکھتا ہوں کہ طالعہ شربانی نے اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں اس مسئلہ پر انہوں نے فقہی اختلافات کو بیان کیا ہے۔

(در مختار ج ۲ ص ۳۵۸ فصل فی البس مطبوعہ مصر)

یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذکور کلام سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حرمت کا قول اور اباحت کا قول دونوں میں احتیاطاً اباحت کا قول باعث تسکین ہوتا ہے سرخ لباس کے بارے میں ممانعت و حرمت کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ابست تزیید اور استحباب کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں تو ان مختلف اقوال کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بہتر ہے "در مختار" کی مذکورہ عبارت کے تحت علامہ شامی نے اس بارے میں مزید اقوال بھی نقل فرمائے ان اقوال کے نقل کر دینے سے ناظرین کو اس مسئلہ میں بہت زیادہ اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ علامہ شامی کی عبارت کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

قوله لا بأس بالبس الثوب الاحمر الخ. یعنی سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔

اور یہ امام صاحب سے روایت کی گئی ہے۔ جیسا کہ "ملقط" میں ہے۔ قولہ مفادہ ان الکراهية تنزيهية۔ یعنی مذکورہ عبارت کا مفاد کہ ابست تزییدی ہے کیونکہ لفظ "لا بأس" وہاں استعمال کیا جاتا ہے جس کا ترک اولیٰ ہو اور جو "تختہ" میں مذکور ہے کہ سرخ رنگ استعمال کرنا حرام یعنی مکروہ تحریمی ہے اس تختہ سے مراد "تختہ الملوك" ہے تو یہ حرمت کا قول اس وقت مسلم ہوگا جب اس کے مقابلہ میں کوئی نص مرتع موجود نہ ہو اور "جلدۃ الفتاویٰ" میں ہے کہ امام اعظمؒ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں "یسعور لس المعصمر وقال جماعة من العلماء مکروہ کما رتہ تنزیہیہ زرد رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے اور علماء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ تزییدی کہا ہے" منتخب الفتاویٰ میں ہے کہ "صاحب الروضة" کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت سب کے لیے سبز اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے جائز ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں اور "پاوی الزاہدی" میں ہے کہ مردوں کے لیے مکروہ ہے پہننے و عفرنی اور دس اور سرخ رنگ ریختی ہو تب اگر ایسا نہیں تو پھر کراہت نہیں ہوگا اور اس میں چند کتب سے اس مسئلہ کو نقل کیا ہے اور "مجمع الفتاویٰ" میں ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑوں کا پہننا مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ نہیں۔ (در المختار ج ۲ ص ۳۵۸ فصل فی البس مطبوعہ مصر)

"در المختار" کی مذکورہ عبارت بھی اس امر کی منید ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا اولیٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے جواز کے قائل ہیں پہلے رنگ زرد اور سرخ ان کے بارے میں جواز و عدم جواز دونوں طرح کی احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک ایک پیش خدمت ہے۔

حضرت براہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ متروک قد والے تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ حلیٰ پہنے دیکھا اتنے خوبصورت اور حسین کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی شخص نے نہ دیکھی (حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں) کہ میں نے پہلے رنگ میں حضور ﷺ کو کپڑا دیکھا اور میں بھی اسی رنگ میں رنگن پسند رکھتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص دوسرے رنگ کے کپڑے پہنے حضور ﷺ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ ﷺ نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔

عن البراء یقول کان النبی ﷺ مرموعاً وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء ماراً بیت حنیئاً احسن منه.... فاما الصفرة فانی رأیت وصول اللہ ﷺ یصغ احب ان اصبح.

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۰ باب الثوب الاحمر)

عن عبد اللہ بن عمر قال مر علی النبی ﷺ رجل علیہ ثوبان احمر ان فسلم علیہ فلم یرد علیہ النبی ﷺ. (ابوداؤد)

خلاصہ یہ کہ زرد اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں روایات مختلف آئی ہیں جن کی بنا پر علماء میں بھی اختلاف ہے حرمت اور

کیا۔ مثلاً ابرہیم کا ازار بند جس نے اسے پہننے میں شامل سمجھا وہ کراہت کا قائل ہوا اور جس نے خارج سمجھا وہ جواز کا قائل ہوا لہذا ایسے مسائل میں وسعت اور رخصت کی صورتیں نکالنی چاہئیں۔ فقہ حنفی میں اس پر بہت سی مثالیں موجود ہیں بلکہ موجودہ دور کے ہم مسلک احناف مثلاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی کے مابین بعض مسائل میں اختلاف موجود ہے صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ پتیل تانبے کی چین گھڑی میں لگا کر کرتے انچکن کے کاج میں لگانے کے بارے میں منع کا قول کرتے ہیں جیسا کہ ”بہار شریعت“ ص ۱۶ ص ۶۱ پر ہے ”گھڑی کا زور ابرہیم کا ہوا اس کو گلے میں ڈالنا یا ریشم کی چین کاج میں ڈال کر لٹکانا بھی ممنوع ہے۔ اس کے خلاف اعلیٰ حضرت کا قول ملاحظہ ہو

اطیب الوجیز مسئلہ

از کلکتہ دھرتی نمبر ۶ سلسلہ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب ۹ ذی القعدہ ۱۳۱۱ھ۔ کیا فرماتے ہیں علامہ کرام اس مسئلہ میں کہ سونے چاندی کے گلت ریشم کی چین گھڑی میں لگانا اور اس سے لگا کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ بینو و قو حروا۔
الجواب: سونے چاندی کی چین مطلقاً منع ہے اگرچہ انگر کے میں نہ لگائی جائے صرف کوئی پر لٹکائی جائے یا چین کے بکس میں ہی رکھیں اور جو چیز ممنوع ہے اس کے ساتھ نماز میں کراہت آئے گی اور وہ گلت میں اگر چاندی زائد یا برابر ہے تو اس کا حکم بھی چاندی کا ہے اور اگر تانبہ غالب ہے تو اس میں اب ریشم کی چین میں جب کہ وہ انگر کے میں نہ لگائی جائے کوئی حرج نہیں رہا اور جو ممنوع کے مشابہ ہے وہ مکروہ ہے اگر پہننے کے مشابہ نہ ٹھہرے تو نہ اس میں حرج اور نہ نماز میں کراہت۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم اس طرف ناظر ہے کہ یہ پہننے کے مشابہ نہیں ہے مگر فقیر کو اس میں تامل ہے اور خود امام شامی بھی اس پر جزم نہیں رکھتے اسی لیے امام شامی نے آخر میں ”تامل“ فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے تو بہتر اس سے احترازی ہے۔ (افعیب الوجیز ص ۱۳ مطبوعہ ذریعہ کتب خانہ لاہور)

قارئین کرام! اگر آپ غور فرمائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایک۔ ہی صورت جسے مولانا امجد علی مرحوم ممنوع قرار دے رہے ہیں اسی کو اعلیٰ حضرت مکروہ اور جائز میں لوٹا رہے ہیں یعنی اگر پہننے کے مشابہ قرار پائے تو مکروہ ورنہ جائز۔ امام شامی نے بھی اگرچہ ریشمی ڈورے کو گھڑی سے لگا کر قمیص وغیرہ کے کاج میں لگانے کو پہننے کے مشابہ قرار نہیں دیا لیکن اس پر خود انہیں یقین نہیں اسی لیے تامل کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی اور اعلیٰ حضرت نے اپنی رائے علامہ شامی کے خلاف دی گویا پہننے اور نہ پہننے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بات بین جین رہی اس لیے اعلیٰ حضرت کے بقول اس سے احترازی بہتر ہے یعنی اولیٰ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اگر کر بھی لیا جائے تو ممنوع نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تخریب ہوگا لیکن صدر الشریعہ سے ممنوع فرما رہے ہیں یہ اختلاف ریشمی ڈوری کے پہننے یا نہ پہننے کی مشابہت کی وجہ سے ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے سے مکروہ تحریمی یا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جبکہ شامی نے جواز کا قول کیا ہے۔

اس موضوع کو اب موجودہ دور کے ایک اہم مسلک کی طرف لوٹتے ہیں وہ یہ کہ گھڑی کا چین اگر پتیل چاندی سونے یا کسی اور دھات کا بنا ہوا تو یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے واجب الاعادہ کہتے ہیں فقیر کے خیال میں احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی چین استعمال نہ کی جائے اور نہ ہی ایسی چین کے ساتھ نماز ادا کی جائے لیکن حرمت اور وجوب اعادہ صلوٰۃ کا فتویٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے مسلک اور تحقیق کے خلاف ہے بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر یہاں پہننے کی مشابہت پائی جاتی ہے تو ممنوع ورنہ جائز۔ اعلیٰ حضرت کے جواب میں لفظ ”انگر“ اس پر دلالت کرتا ہے کہ گھڑی کے چین کو مشابہ لباس قرار دینے میں جزم و یقین نہیں۔ امام ابن عابدین نے بھی ایسی ہی بات کہی ہے انہوں نے اگرچہ اسے پہننے کے مشابہ قرار نہیں دیا لیکن انہیں بھی اس پر جزم و یقین نہیں لہذا اعلیٰ

حضرت کے نزدیک پیکل 'ماننے' چاندی 'سونے' اور دیگر دھات سے بنی چمکن والی گھڑی پہننا خلاف اولیٰ ہے اور اس سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔ نماز کے عادی کو واجب قرار دینا اہل حضرت کے مسلک کے خلاف ہے بلکہ یہ غیر محتاط طریقہ ہے یعنی حرام کہنے میں احتیاط نہیں بلکہ عارف اولیٰ یا اہل حق میں احتیاط ہے اس کا عادی کو خود اہل حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ سے پہننے کا دعویٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو

احتیاط اس میں نہیں کہ بے تحقیق باغ و ثبوت کمال کسی شے کو حرام و مکروہ کہہ کر شریعت مطہرہ پر انفرادی کیجئے بلکہ احتیاط واجب ماننے میں سے کہ کسی اصل تفسیر و تفسیر اور بے حاجت میں خود تفسیر۔ سیدی محمد الہی بن سید اہل اصل قدس سرہما اعزیر فرماتے ہیں

لیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالیٰ من
النبات المحرمة والکراهية الدین لابلہما من دلیل
بل فی الفضول بالاماحة التی هو الاصل وقد توفقت
الشیخ رحمۃ اللہ علیہ مع انہ هو الشارع فی تحريم الخمر
او الحائض حتی یزل علیہ المص القطعی الی آخرہ
وانورہ اس عادیہ فی الامتروہ

کسی چیز کی حرمت اور کراہت کا قول کہ جن کے لیے دلیل ضروری ہے کرنا احتیاط نہیں کیونکہ بلا دلیل ایسا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ پر ہتکتا ہے کیونکہ یہ اختیار اسی کا ہے ہاں مباح ہونے کا قول کرنا واقعی احتیاط ہے کیونکہ اصل برائے میں اباحت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شارع ہونے کے شراب اور خبثات کی حرمت میں توقف فرمایا یہاں تک کہ اس بارے میں نص صریح (انہی رضی عنہ ۴۵-۶۷ مقدمہ جوت باب الامتروہ) نازل ہوئی۔

کتاب الطہارۃ: مطہرہ کتب ماہنامی بیروت (خبر)

اہل حضرت کے س فتویٰ کی روشنی میں گردہ مکروہ مسکود دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ فقہ میں جائز پڑنا ہی کے بعد کتنا ہے مجھے گھڑی کی پیکل چاندی 'سوسے' یا کسی اور دھات سے بنی چمکن کے بارے میں حرمت کی کوئی نص نہیں ملی اور میرا خیال ہے کہ اہل حضرت بھی اس پر حرمت کی کوئی شریعی دلیل نہ رکھیں گے۔ اس لیے اسی گھڑی کو جس پر مجھے مکروہ و تحریمی کفر ہے جب اعادہ کا فتویٰ صادر کرنا اہل حضرت کے کلام سے مطابقت و موافقت نہیں رکھتا اور شریعت مطہرہ پر التزام باندھنا ہے۔ اہل حضرت ایک وقت میں فرماتے ہیں۔

اباحت کا قول چھوڑ کر حرمت کا قول کرنے والے شریعت سے دور ہیں

اسی طرح جو عادات و رسوم حق میں جاری ہوں اور شرع مطہرہ سے ان کی حرمت و شاعت نہ ثابت ہو ان میں اپنے ترغیر اور تنہد کے لیے خلاف وجدائی نہ کرے کہ یہ امور اختلاف و موافقت کے معارض اور محجوب شارع کے مآخذ ہیں ہاں ہاں ہوشیار و ہوشیار رہے۔ یہ نقطہ جلیل و نکست معید و چونچ سلامت و جادہ کراہت ہے جس سے بہت راہیں خشک والی خشک غافل و جاہل ہوئے ہیں وہ اپنے رستم میں محتاط و دین پرور رہتے ہیں اور فی الواقع مفرحت اور مقصود شریعت سے دور پڑے ہیں خبردار احکام گیر یہ چند سطروں میں مختصر و بامالہ التوفیق و علیہ الصلوٰۃ (انہی رضی عنہ ۴۵-۶۷ کتاب الطہارۃ: مطہرہ کتب ماہنامی بیروت)

قاری میں کرام اہل حضرت کی درج یا عبارت کے بغور مطالعہ سے بہت سے ابواب و فہرستات رفع ہو جاتے ہیں آپ نے ضابطہ و حسب الملاحظہ کے عنوان سے جو عبارت کھنسی و اپنے موضوع کے مین مطابق ہے۔ رسومات جاریہ کہ جس کی شریعت مطہرہ میں حرمت یا نہ ہو ثابت نہ ہو کہ بارے میں کچھ لوگوں کا رویہ واقعی دکھ کا باعث ہے بعض رسومات ایسی ہیں کہ ان کے خلاف پرمٹل کرنا صرف ان کو تاتا ہے اس اذیت سے پیش نظر بعض لوگ عوام سے انک روٹ اپناتے ہیں اور اس رسم کے ادا کرنے والوں کو نہ جانے کن کن الفاظ سے کہتے ہیں اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا ان کے لیے اور بے شرع شریف کہاں

نک درست ہے؟ ایسی رسوم کے خلاف عمل پیرا ہو کر خود اپنے آپ کو دین پرورد اور روح اسلام پر عمل پیرا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دین سے بے بہرہ اور مخالف شریعت کا الزام دھرتے ہیں ایسے نام نہاد پارسا اور خشک و جاہل متصوف اور شریعت کی حقیقت سے دور لوگ ایسی رسوم پر عمل کرنے والوں کو مرتکب حرام اور گنہگار کے الفاظ سے نوازتے اور ان سے نفرت برتتے ہیں بہر حال اس عبارت کو نقل کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس دور میں گھڑی کے ساتھ لگی جین خواہ وہ مشیل کی ہو یا چاندی سونے وغیرہ کسی اور دھات کی اس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں حرمت کی کوئی نص موجود نہیں اور یہ اب عام رواج پا چکی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ترک اولیٰ کہہ جا سکتا ہے لیکن جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اس کی تحریمی کراہت اور اس سے پڑھی نماز کو واجب الاعداد کہتے ہیں ان حضرات کو اعلیٰ حضرت کی مذکورہ عبارت بار بار پڑھنی چاہیے اس سے انہیں اس مسئلہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے اشکال کا حل مل جائے گا۔ ترک اولیٰ کو حرام کہنے والا اور اسے احتیاط کا نام دے کر دل کو خوش کرنے والا اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں مضحک اور متصوف و شریعت سے بہت دور ہے احتیاط یہ نہیں بلکہ حرام کی بجائے مباح کہنے میں احتیاط ہے ترک اولیٰ کو ترک اولیٰ سمجھتے ہوئے اگر کوئی عمل پیرا ہے اور اس کام کو نہیں کرتا تو بہت بہتر ہے اس سے زیادہ سخت فتویٰ لگانا درست نہیں پھر ہم مختلف کتب فقہ وغیرہ سے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بات استدلال کرتے وقت پہننے یا اس کے مشابہ میں اور سے اور جو پہننے کی مشابہت بھی خالی ہو اس میں کراہت ہرگز نہیں آتی اگر مختلف دھاتوں کی جی جین گھڑی کے ساتھ لگی ہو اور اسے کوئی شخص بازو پر باندھتا ہے تو اسے "پینٹا" کہیں گے یا نہیں اگر پہننے کا شہرہ ہو تو کراہت و رد جواز ہوگا۔ ایسے امور کہ جن میں پہننے کی مشابہت یا عدم مشابہت ہو علماء نے اس میں زیادہ سے زیادہ کراہت کا قول کیا ہے حرمت کا قول کسی نے بھی نہیں کیا ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس سے وجوب حرمت کا قول کرنا مشکل ہے کتب فقہ میں روشنی بہتر پر بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں اختلاف کیا گیا صاحب درمختار نے اسے جائز اور "عائلیہ" میں اسے ناجائز قرار دیا ہے جو اسے "بہار شریعت" سے لیجئے۔ ج ۶ ص ۵۸ لباس کے بیان میں۔

مسئلہ ریشم کے بچھاؤنے پر بیٹھنا اور لین اور نیکہ لگانا بھی مکروہ ہے اگرچہ پہننے میں اس کی بہ نسبت زیادہ برائی ہے (عائلیہ) مگر "درمختار" میں اسے مشہور کے خلاف بتایا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ "درمختار" کی اصل عبارت یہ ہے۔

(و یحل نوسدہ و افتراشہ) و النوم علیہ وقال الشافعی و المالک حرام و هو الصحيح کما فی الموابہ قلت فلیحفظ هذا لکھ خلاف مشہور۔ (درمختار ج ۶ ص ۳۰۰ مطبوعہ مصر)

نوٹ: مذکورہ قول کی شرح کرتے امام ابن عابدین لکھتے ہیں:

اسما حل لماروی ان السی رضی اللہ عنہ جواز علی صرفۃ حریر و کان علی بساط ابن عباس رضی اللہ عنہما صرفۃ حریر و روی عن انس رضی اللہ عنہ حصر و لیمة فجلس علی و سادة حریر و لان الجلوس علی الحریر استحفاف و لیس بتعظیم معجری معجری الجلوس علی و سادة فیہ تصاویر۔

(بخ عن السرائر)

بے شک اس کا جواز وحلت اس روایت سے ثابت ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بستر پر تشریف فرما ہوئے جس پر ریشم کی چادر بچھائی ہوئی تھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ (حضرت انس) ایک دعوت و لیمة میں گئے اور وہاں آپ ریشم کے نیکے پر بیٹھے جواز وحلت اس لیے بھی ہے کہ ریشمی کپڑے پر بیٹھنا یہ اس کپڑے کی خفت ظاہر کرتا ہے اور یہ کوئی تعظیم نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ایسے نیکے پر

بیٹھا جاتا ہے جس میں تصاویر ہوں۔

"شبی" کی منقول عبارت میں ریشم کے بستر پر جیسے میں جو انہر حضرت کا اختلاف ہے اس میں انہوں نے جوار کوران قرار دیا اور اس کے درمیان بھی ذکر فرمائے ہمارا مقصود ان عبارات کے پیش کرنے میں یہ ہے کہ مذکورہ اختلاف اجتہادی ہے عبادی نہیں جن حضرات نے ریشمی بستر پر جیسے کو پہننے کے مشابہ سمجھا وہ اس کے عدم حواز کے قائل ہوئے اور جیسے پر بیٹھنا بہت نظر نہ آتی انہوں نے اسے جائز کہا ریشم کے ناجائز ہونے کی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ حضور ﷺ نے ریشمی کپڑے مردوں کو پہننے حرام فرمادئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ریشم کی تعظیم و عظمت مقصود ہو اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ ریشم کے بستر پر بیٹھنا "پہننے" کی تعریف میں شامل نہیں کیونکہ "پہننا" یہ قضا کرنا ہے کہ کپڑا، جسم کے اوپر ڈھلپٹا جائے ستر کے لیے اس کو مستحسن کیا جائے یا نہ اس میں بستر میں نہیں پائی جائیں اور دوسری بات تعظیم و عظمت کی بھی بستر پاؤں سے روند دیا جاتا ہے اس پر بیٹھا جاتا ہے یہ اس کی تعظیم نہیں بلکہ تذلیل ہے۔ جبکہ وجہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال تصویروں والے کپڑے سے دی مگرچہ تصویر بنانا حرام ہے لیکن اسی کپڑے کو اگر عظمت کی بجائے بطور تذلیل استعمال میں لایا جائے سر اور منہ کے سامنے نہیں بلکہ پاؤں سے رکھا جائے تو اس کے جواز میں کبھی حلق نہیں بہر صورت ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے خلاف کا دار و مدار "پہننے" کی مشابہت پر عدم مشابہت پر ہے نہ کی مثالیں گزرتی ہیں جن میں سب کے ردیک "پہننے" کی مشابہت نہ ہوگی وہاں اتفاق جائز اور جس میں با اتفاق ہوگی وہ ناجائز اور تیسری صورت مختلف فیہ رہے۔ سوئے کے جس میں وہی گھڑی اگر جب میں رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سونا مگرچہ پہننا حرام ہے لیکن جب میں ذان حرام نہیں ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کار باہلی حضرت اسے ناجائز اور مصدر شریعہ اسے جائز کہتے ہیں۔ "بہر شریعت" "نہ" "اصل" پر ہے "جب جب میں پڑی رہتی ہو تو ناجائز نہیں" کے پہننے سے ممانعت ہے جب میں رکھا منع نہیں اور پھر دوسرا اصل یہ ہے کہ جب کسی چیز پر حرمت مضمون نہیں علاوہ ایں حرمت میں مقصود میر مقصود کا فرق بھی پیش سے یہ چاندنی کی گئی جس کے ساتھ جیسے میں ذان کی حرمت مضمون نہیں علاوہ ایں حرمت میں مقصود میر مقصود کا فرق بھی پیش نظر رہا جاتا ہے۔ "شبی" نے ریشم کی زوری والی سیج وغیرہ میں حواز کا قول اسی بنا پر کیا تھا کہ اس میں مقصود زوری نہیں بلکہ بیج ہوتی ہے تو اس طرح گھڑی اور جس میں مقصود گھڑی ہے جس میں تو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے جوار میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ باہلی حضرت عظیم المرتبت سے چشمہ کے بارے میں سوال ہوا کہ اگر چشمہ کا حلقہ پتیل "تانبے" وغیرہ کسی دھات سے یا دوسرے چشمہ میں کہ ہر پڑھے کا یہ قسم ہے جواب ملاحظہ ہو

اگر عینک کا حلقہ پتیل میں چاندنی یا سونے کی ہوں تو اس میں عینک ناجائز ہے اور غدار اس کی اور تمام مقدمات کی سخت کر دے وہ روزن تاب یا دھات کی ہوں تو بستر سے کہ ہر پڑھے میں آثار میں روزن یہ خلاف اولیٰ اور کراہت سے خالی نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(نہای مطہر ج ۳ ص ۴۶)

علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ کو پیش نظر رکھیں اور گھڑی کے چین کے مسئلہ کا اس سے حوالہ نہ کریں تو مل خود بخود مکمل کر اور واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی یہ بات واضح ہے کہ جس طرح عینک کا دائرہ اور اس کی ٹانگیں مقصود ہذاست نہیں ہوتیں بلکہ مقصود بالبیع ہیں کیونکہ اصل مقصود نظر کا شیشہ ہے جسے آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے شیشہ کو فریم میں لگایا جاتا ہے تو یہی طرح گھڑی اور جس کا معاملہ ہے مقصود گھڑی ہے اور اسے گھائی پر مٹھانے کے لیے چین کی ضرورت پڑتی ہے جس مقصود نہیں لہذا جس طرح عینک کا فریم پتیل "تانبے" یا اور دھات کا بنا ہوتا ہے دوران نماز استعمال کرنا خلاف اولیٰ ہوگا حرام اور مردہ تحریری میں کراہت تحریر ہوگی اس کی نماز کا حلال یا واجب الاعداد ہونا ہرگز مسلم نہیں ہو سکتی گھڑی پتیل "تانبے" یا اور دھات والی چین کے

ساتھ گٹ پر باندھ کر نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے یہ تھا مسلک اعلیٰ حضرت لیکن بعض نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ اور مسلک کو کا حق نہ سمجھنے کی بنا پر ایسی گھڑی سے پڑھی گئی نماز کو واجب الاعداد کہہ دیا اور اسے پہننے کو حرام قرار دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت سے ایک عبارت ہے جسے ہم من و عن نقل کر کے اس کے بارے میں تحقیق جواب لکھیں گے جس سے معترض کو اپنے موقف و عقیدہ پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اسے معمول بنانا پڑے گا۔

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے سونے چاندی پتیل کانہ وغیرہ کی انگوٹھی یا بنن یا گھڑی کی زنجیر پہنی۔ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا یا پڑھانا درست ہے کہ نہیں؟ بینو و تو حووا۔

جواب: چاندی کی ایک انگوٹھی ایک تنگ کی ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی مرد کو پہننا جائز ہے اور دو انگوٹھیاں یا کئی تنگ کی ایک انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشہ خواہ زائد چاندی کی اور سونے کانے پتیل تانبے کی مطلقاً ناجائز ہیں گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتوں کی ممنوع ہے اور جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز اور امامت مکروہ تحریمی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(احکام شریعت حصہ دوم ص ۱۰۱ مسئلہ ۶۳ مطبوعہ ہند)

جواب اول۔۔۔ احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی مرتب شدہ کتاب نہیں ہے

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فتاویٰ اور ملفوظات کتابی صورت میں جو ہمیں دستیاب ہیں یہ خود آپ کے قلم سے لکھے یا مرتب کیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ سے وقت فوقتاً مختلف احباب نے جو الفاظ سنے انہیں خود یا کسی دوسرے سے جمع کروادیا اور منسوب اعلیٰ حضرت کی طرف کر دیا جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کتب کو آپ نے اپنی زیر نگرانی لکھوادی حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ مثلاً ”احکام شریعت“ اور ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ کو لکھیے احکام شریعت مؤلف سید شوکت علی صاحب ہیں۔ حوالہ کے لیے ۱۹۷۲ء اکتوبر نمبر کے ”فیض رضا“ نامی رسالہ کا ص ۷۱ دیکھئے ”احکام شریعت ضرور امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مجموعہ ہے اس کے جامع سید شوکت علی صاحب ہیں۔ الخ اسی رسالہ کے شمارہ ۱۹۹۲ء میں سید شوکت علی صاحب کو مؤلف ”احکام شریعت“ کا نام دیا گیا ہے اور ملفوظات کے مؤلف مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں۔

اشکال اور اس کا جواب

”احکام شریعت“ چونکہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ پر مشتمل ہے اس میں کسی اور کا ایک بھی فتویٰ درج نہیں لہذا جس کے فتاویٰ کو جمع کیا گیا مجموعہ اسی مفتی کی تصنیف کہلائے گا اس لیے ”احکام شریعت“ کو اعلیٰ حضرت کی تصنیف قرار نہ دینا درست نہیں اس کے جواب میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ فتویٰ دو طرح سے عوام تک پہنچتا ہے ایک تحریری شکل میں اور دوسری صورت گفتگو کے انداز میں یعنی شخص الفاظ بول کر سناں کے مسئلہ کا جواب دے دیا اسے تحریری طور پر ضبط کیا گیا اور نہ ہی تحریر کے ذریعہ سناں کو دیا گیا ”احکام شریعت“ ایسے ہی فتاویٰ پر مشتمل کتاب ہے جسے اعلیٰ حضرت نے نہ خود قلم بند فرمایا اور نہ ہی کسی کو قلم بند کرنے کا حکم دیا بلکہ اس مجموعہ کو دیکھنے تک کی نوبت نہ پہنچی ان حالات میں ایسی تحریرات کے متعلق قانون یہ ہے کہ جب تک ان کی عبارات خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہوں اس وقت تک محققین علماء انہیں زیر غور گردانتے ہیں ان میں غور و فکر کے بعد کسی حتمی نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر نقل کر دینا بہر حال غلطی کا احتمال رکھتا ہے خواہ وہ باتیں کسی عالم مجتہد مفسر ولی صوابی جی کہ رسول کریم ﷺ ہی کیوں نہ ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ سے ایسی احادیث جو مذکورہ طریقہ سے مروی ہیں ان میں غور و فکر ضروری قرار دیا گیا آپ ﷺ کی احادیث کی اڑتیس (۳۸) سے زیادہ اقسام ہیں یہ اقسام اسی لیے وجود میں آئیں کہ آپ کے الفاظ مبارکہ کو نقل کرنے

اور سننے والے کی جانک برائے کرنا پڑتی ہے۔ "احکام شریعت" میں جو الفاظ اہل حضرت کی طرف منسوب کیے گئے وہ سب سید شاکت علی صاحب کے سننے ہوئے نہیں بلکہ کئی ایک واسطوں سے ان تک پہنچے ہیں انہیں غور و فکر کے بغیر یہ کٹر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی اہل حضرت کے الفاظ ہیں۔ جب صحابہ کرام کے سامع حدیث پر گھٹکو ہوتی ہے اور جرح کی جاتی ہے تاکہ معادہ واضح ہو سکے۔ حضور ﷺ کے سامعین صحابہ کرام جو تمام عادل ہیں اور اہل حضرت کے سامعین کا کوئی علم نہیں کہ کیسے تھے۔ سب سے پہلے والے الفاظ میں غور و فکر طریقہ ادنیٰ ہو گا اسی وجہ سے اگر آپ کے مخطوطات اور آپ سے منسوب کسی بات کو تحقیق علماء کے قوی کے خلاف پائیں گے تو سب پر عمل نہ کیا جائے گا۔ "المخطوطات" کے مرتب مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا ہے اور آپ نے مرتب کرتے وقت کئی ایک جگہ لکھا۔ "یہ مخطوط معتبر نہیں" لہذا شریف کی تردید بھی کر دی ہے یہ ہے کہ قبل مفتی اعظم ہند نے سب مخطوطات کو آپ کے کلام سے نہ منسوب کیا۔ تو اہل حضرت سے بلا واسطہ سے کائنات کی کئی اور نہ کی کسی دوسرے سے سب لکھ جب مخطوط سامعین کو یہ بات سامنے آئی کہ اہل حضرت سے بلا واسطہ سے والے نے یا تو صحیح سماعت نہ کی یا اس کو سن دیا یا نہ ذکر کیا۔ اور مرتب کو یہ بات سامنے آئی کہ اہل حضرت سے یوں سامنے "المخطوطات" کی چاروں جہدوں میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شہادت ملتی ہیں۔ ایک عبارت "احکام شریعت" سے نقل کی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مرتب سید شاکت علی صاحب۔ مہیسا سادیا علی شہر دیوا۔ کہ وہ عقل و نقل کے اعتبار سے اہل حضرت کا کلام نہیں بن سکتا۔ (ر) حضور اللہ ﷺ کا شب معراج عرش الہی پر تین عین مبارک تشریف لے چکا صحیح ہے کہ نہیں۔

(حکام شریعت حصہ ۸۲ مطبوعہ مد)

(ر) یہ محض جھوٹ اور منسوخ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
 قارئین کرام! اس میں بھی واضح اور جواب کے الفاظ بھی واضح۔ اس "حکم شری" کے بارے میں گزشتہ سے کہ اہل حضرت عظیم شہادت مہر رکھتے ہیں والے بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کسی بات کو محض جھوٹ اور منسوخ فرمائیں اور اس کے دلائل ذکر نہ فرمائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسے عقل سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جواب اہل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کس اور دوسری بات یہ کہ جب جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کو عرش بریں بلند سے آگے تک لے جانے کے لیے اہل کا پیغام سے روح ضرر خدمت ہوئے تو حضور ﷺ میں شریف پہنچے بغیر ان سے متحیر رہا نہ ہو گئے کہ کیا آنا ہو تو عادت متحریر یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہنا کرنا چاہتا ہے تو میں شریف پہنچتے ہیں۔ شریف نے کہا اس پر عادت و دلالت کرتی ہے۔ لیکن اس کے خلاف کئے ہاں جانے کے لیے کوئی نص نہ تھا۔ میں نے شہادت کی کوئی شہادت نہیں فرمائی جس میں مذکور ہو کہ حضور ﷺ جب عرش عظیم پر پہنچے تو فرما کر کہ ہاں کے لیے کوئی نص نہ تھا۔ میں نے شہادت کی کوئی شہادت نہیں فرمائی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف فرما ہوئے وقت لافعل علیہک۔ "عظیمہ تھا جب ایک کوئی نہیں فرما جو میں تو یہ عین شریف کے بغیر عرش پر جانے کا انکار ہو گا یعنی آپ عرش پر گئے یہ نہیں اور یہ قول دوسرے خلاف ہے اور اہل حضرت کے یہ کلام کے بھی خلاف ہے۔ آپ ہی کا ایک شعر مذکور ہے۔

عرش کی ریت و زینت پہ عرش دراد

قرش کی طیب و زینت پہ لاکھوں سلام

(حدائق بخشش)

بہت سے کامیاب امت سے علم و شہر میں حضور ﷺ کا عرش بریں پر تشریف فرما ہونا بیاں فرمایا شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حبیب خدا اشرف انبیاء
کہ عرش مجیدش یوسکاہ

سورۃ القمر کی وہ آیات جن میں ”قاب قوسین او ادنیٰ“ کا مضمون ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں آپ ﷺ کے معراج جسمانی آسمانی پر محققین، فقہاء اور محدثین کرام میں سے کسی کو انکار نہیں لہذا اتنے واضح اور اہم معاملہ کو اعلیٰ حضرت کس طرح ”محض جھوٹ اور موضوع“ کہہ سکتے تھے؟ صاحب روح البیان اور صاحب جواہر النہار کی عبارات اس مسئلہ پر بالکل واضح ہیں کہ آپ ﷺ بمعنیں شریفین عرش پر تشریف فرما ہوئے

تقدم علی بساط العرش تعلیک

بشرف العرش بعبار تعال قدیمک

(روح البیان ج ۵ ص ۳۷۹ زیر آیت فاخلع تعلیک ملبورہ مصر)

علی راس هذا الکون نعل محمد

علت فجميع الخلق تحت طلاله

لدى الطور موسى نودى اخلع واحمد

علی العرش لم یؤذن بخلع نعاله

(جواہر النہار ج ۳ ص ۲۳۰ کلام الامام الشیخ الامجدی اندکی ملبورہ مصر)

اس جہان کی چوٹی پر رسول کریم ﷺ کی نعلین بلند ہوئیں تو تمام مخلوق آپ ﷺ کے

قدوں کے نیچے آگئی طور کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ اپنی نعلین اتار کر آؤ اور حضرت محمد ﷺ کو عرش الہی پر بھی نعلین کے اتارنے کی اجازت نہ دی گئی۔

بلور نمونہ یہ ایک مثال تھی۔ ”احکام شریعت“ کے مؤلف جناب سید شوکت علی صاحب نے مذکورہ تالیف میں کئی ایک جگہ ایسے قنادی درج کر دیئے ہیں جن کا اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں کیونکہ وہ خود اتنے بڑے عالم نہ تھے کہ غلام و مہج میں امتیاز کر سکتے اور نہ ہی ہر مسئلہ مندرجہ کو تبع علماء اور مصنفین رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند ہیں جب انہیں جمع کرتے وقت بعض مقامات میں شک جامع آپ کے ہی صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند کی رائے میں خرابی آگئی تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درج نہ فرمانے کے بعد اس پر تنقید فرمادی کہ ”جیسے ستانے والا ستارہ ہے صحیح نہیں بلکہ صحیح اس طرح ہے۔“

ہم ہر دست اس کی دو مثالیں ناظرین وقارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کے ملفوظات نقل کرنے میں مفتی اعظم ہند کی احتیاط کے دو عدد و مسائل

مسئلہ نمبر ۱۔۔۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت

ارشاد و اقوال مقدس سے بہت بیشتر کا ہے الخ یعنی خضر علیہ السلام کا واقعہ نزول تو رات سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج ۳ ص ۹ ملبورہ مدینہ پیشنگ)

مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ملفوظ سنا تو اس کی فوراً تردید میں اس پر حاشیہ نمبر ایوں لکھا میرے خیال میں بیشتر کی جگہ بعد ہونا چاہیے جیسا کہ ”بخاری شریف“ کی حدیث ”انکم علی علم“ اور تاریخ میں موجود ہے کہ ”قام موسیٰ خطیبا فی بی

امیر العیال اور مضرین فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام نے تمام تلفی خطابات بعد وراثت فرمائے۔ قارئین کرام! آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ملفوظ محکم و مکمل کے اعتبار سے درست نہ ہونے کی وجہ سے اہل حضرت جیسی شخصیت کا نہیں ہو سکا۔ قبلہ مفتی اعظم نے اس کی دو طرح سے تصحیح فرمائی ایک تو یہ ہے کہ سننے والے نے اہل حضرت سے "بہت بعد" سنا ہوگا لیکن یادداشت کی کمزوری یا پھر سماعت کی کمزوری کے باعث "بہت جو شمر" لکھا گیا۔ دوسرا یہ کہ مفتی اعظم نے اسے قرآن وحدیث کی رو سے صحیح نہ ہونا واضح فرمایا حضرت موی اکیم علیہ السلام کی تلفی کا دور احاطے تو رات کے بعد ہے اور قرآن کریم میں حضرت فخر علیہ السلام کے ساتھ آپ کا واقعہ آپ کے تفسیر سے درست ہے جسے جاننے والا بھی سمجھ جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۔۔۔ ملفوظات اہل حضرت

دور سے اگر فکر، فکر کل جائے تو کلام نوٹے گا یا نہیں؟ (ملفوظات ج ۱ ص ۱۵۷) (مطبوعہ مدینہ منورہ)
مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ملفوظ کو سنا تو اس پر یہ حاشیہ فرمایا: "توئی" اس پر ہے کہ آمدہ اذن سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی۔ یعنی ملفوظ کا توئی غیر مفتی ہے۔ الب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ "احکام شریعت" کے مؤلف سید شوکت علی صاحب اور "ملفوظات" کے مرتب مفتی اعظم ہند ہیں سید شوکت علی صاحب نے جیسے سادے نقل کر دیا کیونکہ وہ خود ہم شریعت سے کا حق واقف نہ تھے لہذا ان کی تالیف میں قسم اور غلط مسائل باقی رہے جب اسے علماء نے چھان تو بعض مسائل کو اہل حضرت کے مسلک کے خلاف پورا دھر مفتی اعظم نے "ملفوظات" کی سماعت کے دوران جہاں غلطی نظر آئی خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو اس پر حاشیہ لکھ کر مسئلہ کی حقیقت واضح فرمادی گزری کی جگہ کا مسئلہ بھی من جملہ "احکام شریعت" کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو مؤلف شوکت علی صاحب نے تحقیق کیے بغیر جیسے سادے نقل کر دیا اس کے مقابلہ میں "مطبوعہ الوجیز" اہل حضرت کی اپنی تعریف ہے اور اس کا ایک ایک جملہ ہدیٰ ذمہ داری کے ساتھ تحریر کر دیا گیا کتابت کے بعد نظر دانی بھی کی گئی اور نقل غلط ہونے پر اس کی اشاعت کی گئی اس میں گزری کی رحلت والی جگہ کو ہمیں کرنا یاد پڑنے کو یاد ہے کہ زیادہ خلاف اولیٰ کیا گیا کہ وہ تحریری یا حرام نہیں کیا گیا کہ جس کی بنا پر اس سے چٹھی ملی نماز واجب الاعادة ہوئی اس لیے "مطبوعہ الوجیز" کی مستند عبارت کو چھوڑ کر "احکام شریعت" کی مضبوط عبارت کو مسئلہ زیر بحث میں شدہ سے پیش کر دیا اصل اہل حضرت کے مسلک سے انحراف اور شریعت مطہرہ پر انحراف ہے۔

جواب دوم: مشکل بنانے وغیرہ رحلت کی جگہ والی گزری یاد دہانا جائز ہے اور اس سے نماز صرف ترک اولیٰ کے زمرہ میں آتی ہے اس مسئلہ یا فتویٰ پر عملی طور پر ہمیں اپنے اکابر عمل اور نظر آتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سید احمد صاحب ریح اللہ علیہ حزب الاحناف قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں مجھے کافی عرصہ گزرنے کا اتفاق ہوا جس کی بوقت وصال اس فقیر نے آپ کو غسل بھی دیا۔ اور قبر میں اتارنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی میں نے خود دیکھا کہ آپ کی گزری کی جگہ چوڑے یا چانگ کی نہ تھی ایک قسم کی رحلت تھی جس کے دو پرتے اور دو گھنڈیاں تھیں جب ان گھنڈیوں کو کھلا جاتا تو گزری کے کندھے آپس میں مل جاتے اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی آپ کو بھی رحلت کی جگہ استعمال کرتے دیکھا اس کی تصدیق و تائید آپ کے صاحبزادے مفتی افتخار احمد صاحب نے اپنی تعریف "الاعطایا الاحمدیہ فی القضاوی النعیمیہ" میں فرمائی ہے۔ مزید لکھا کہ جب یہ مسئلہ خلیفہ دوسرا سید احمد سید شمس صاحب کا بھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا وہ لوگ خدا کرتے ہیں حالانکہ اس میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

قارئین کرام! فقیر نے جو اس مسئلہ میں پتھر پتھر جابج بحث لکھی۔ اگر میں اپنے موقف میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤں گا ورنہ خدا سے معافی کی خواہش ہے میں نے جو کہ لکھا ہے وہ حق ہے کہ اس کے اقوال وارشات کی روشنی میں لکھا

ہے اس لیے یہ حق و ثابت ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۹۰۔ بَابُ يُكْرَهُ مِنْ

التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ

۸۵۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقَامًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنِي عُمْتُ أَلَسَ هَذَا الْحَاتَمُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَلَسَهُ أَبَدًا فَقَدَ النَّاسُ حَوَاقِيتَهُمْ

مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا
مکروہ ہونے کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی (اور پہنی) پھر ایک دفعہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا یہ کہہ کر آپ نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا خدا کی قسم! میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی اپنی (سونے کی) انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَاحِدٌ لَا يَسْعَى لِلرَّحِيلِ أَنْ يَتَخْتَمَ بِذَهَبٍ وَلَا حَبِيبٍ وَلَا صُغِيرٍ وَلَا يَتَخْتَمُ وَلَا بِالْفِصَّةِ فَإِنَّمَا الرِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ بِتَخْتُمِ الذَّهَبِ لَهَا

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہر حال بھی یہی ہے کہ مردوں کے لیے سونے، لوہے اور تانبے کی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے ہاں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں بہر حال عورتیں تو ان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ کا ابتداء سونے کی انگوٹھی پہننے اور پھر اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ پہننے کا ذکر کیا اور صحابہ کرام کے لیے نہ پہننے کا ذکر کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کے بعد سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی استعمال نہ کرنے کی اجازت کا ذکر کیا اور دوسرا سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کے استعمال کا بھی حکم ذکر فرمایا چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز قرار دی اور سونے، چیتل، تانبے کی انگوٹھی کو بھی مرد کے لیے ناجائز فرمایا کیا ان دھاتوں کے زیورات عورتیں پہن سکتی ہیں؟ اس بارے میں اگرچہ یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا لیکن اجماع امت اس بات پر ہے کہ عورتوں کے لیے چاندی اور سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات کا استعمال مردوں کی طرح جائز نہیں ہے اس مسئلہ کے بارے میں ہم حدیث پاک اور کتب فقہ سے توضیح پیش کرتے ہیں۔

عن سرده عن النبي ﷺ الحديث - حضرت برده رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم ﷺ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے تانبے کی انگوٹھی پہنے ایک شخص کو فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھ سے بتوں کی بوچھاڑا ہوں یہ سن کر اس نے انگوٹھی پھینک دی دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جہنمیوں کا زیور پہنے دیکھ رہا ہوں؟ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اس نے اسے بھی اتار پھینکا پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی بنی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن پورا مثقال نہ ہو (یعنی ساڑھے چار ماش کی نہ ہو) اسے ترمذی نسائی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۷۸ باب الختم فصل در تہاب اللباس)

(چیتل کی انگوٹھی کو دیکھ کر آپ ﷺ کا بتوں کی بوچھاڑا فرماتا اس کی وجہ یہ تھی) اس دور میں اور اب بھی اکثر بہت چیتل کے بنے ہوئے ہیں اس لیے اسلام نے چیتل کے زیورات کی ممانعت فرمادی خواہ مرد ہو یا عورت انگوٹھی، پھلتہ وغیرہ بھی چونکہ زینت کی خاطر بطور زیور استعمال کیے جاتے ہیں لہذا یہ بھی ممنوع ہیں خیال رہے کہ سونے چاندی کا استعمال مطلقاً حرام ہے مسلمان مرد اس کا بھنا زیور ہرگز استعمال نہ کرے اور نہ ہی کسی اور طرح اسے استعمال میں لائے ہاں عورتوں کے لیے ان کے زیورات پہننے کی اجازت ہے

لیکن کسی اور طرح ان کو استعمال میں لانا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس لیے سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا ان سے ہی گھڑی میں وقت دیکھنا اس سے بھی سلائی سے سر نہ لگانا حرام ہے ہاں ان کا کثرت کھانا یا علاج کے لیے سونے کی سلائی کا استعمال جائز ہے کیونکہ یہ علاج ہے ہاں کے علاوہ دوسری دھاتوں کا یہ بھی حرام ہے لیکن ان کو دوسرے طریقوں سے استعمال کرنا جائز ہے جیسا آجے لوہے پیتل وغیرہ کے برتن استعمال کرنے کے برتنوں میں غرض کہ ان کے استعمال میں قریب یا فرق ہے مرد کے لیے سو چار ماٹھے تک کی چاندی کی گنجھی جائز ہے۔ (مرآت شرح مشکوٰۃ ص ۱۳۳ باب الفیصل در مطہرات میں کتاب النکاح ج ۱)

سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں اختلاف ائمہ

مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دو جہات مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیوے وہ ایسے پینے میں جسم کی آگ بھرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۸) اس کی تشریح میں امام ابو یوسف رقم طرز ہیں حضور ﷺ نے سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت فرمائی یہ مسلموں اور غیر مسلموں سب کے لیے ہے کیونکہ صحیح ہے کہ مذکور بھی احکام فرمودہ کے مخاطب میں تمام مسلموں کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام ہے البتہ داؤد و ظاہری اور امام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے ان دونوں کا قول ناقبول ہے کیونکہ ان کے قول لغوی صریح اور اجماع کے خلاف ہیں نیز امام شافعی کا یہ قول "قول قدیم" تھا جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا غلط یہ کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال موسوع ہے ان میں کھانا پینا ان کا چھپنا ان میں دھوئی ریاض میں بولیں و برہر کرنا غرض کہ ہر قسم کا استعمال ممنوع ہے ان کی سربراہی ان کا سربراہ دانی کی صلاح بنانا وغیرہ سونے چاندی کی سہیز مردوں اور عورتوں پر استعمال کرنی حرام ہے البتہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال جائز ہے مگر کسی نے سونے چاندی کے برتن سے دھوئی غسل کیا تو دوسرا ہوگا لیکن اس کا وضو غسل صحیح ہے اسی طرف اگر کسی نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھیا تو دوسرا ہوگا لیکن وہ کھانا خرم نہیں۔ امام مالک امام شافعی امام ابو یوسف اور امام داؤد کا یہی نظریہ ہے البتہ داؤد و ظاہری نے اس میں اختلاف کیا ہے سونے چاندی کے برتن بنانے اور ان کے استعمال سے پرہیز کرنے میں فقہاء شافعیہ کے دو اقوال ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے دوسرا اقوال کہ بہت کچھ کراہت کے قول پر ان برتنوں کا بنانے والا حرجت و حرود کی کاستی ہوگا اور ان برتنوں کو اگر کوئی توڑ ڈالے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور شیعہ کے عمدہ و بدعت بلحاظ حرام نہیں ہیں یا قوت وغیرہ اور مردہ کے برتنوں میں اختلاف ہے زیادہ صحیح یہ ہے کہ عام میں بعض فقہاء نے اسے بھی حرام کہا ہے۔

(دون شرح مسلم ج ۱ ص ۱۸۷ ۱۸۸) یہ قریب استعمال دانی الذہب کتاب النکاح مطہرہ و محمد کریمی

قاریں امام مامودی رحمۃ اللہ علیہ کی درج شدہ حدیث کی دو باتوں میں ائمہ کرام کا اختلاف معلوم ہوتا ہے ایک یہ کہ سونے چاندی کے برتن بنانا اور دوسرا ان کا استعمال کرنا۔ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں حرمت یا عدم حرمت میں اختلاف ائمہ کا باجماع ہے کہ یہ برتنوں کے بنانے میں اختلاف ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں موجودہ دور کے عقیدہ ڈاکٹر و جدید دیکھ اپنی مشہور تصنیف "ہندو اسلامی" میں اس مسئلہ پر اپنی تحقیقوں میں حکم بند کرتے ہیں

سونے چاندی کی چند چیزیں ضرورت اور حاجت کی بنا پر مستحب ہیں (۱) اگر کسی شخص کی ناک کٹ جائے یا اس کا دانت ٹوٹ جائے تو سونے چاندی کی ناک اور دانت بنانا جائز ہے جمہور فقہاء کا یہی طریقہ ہے امام محمد بن حسن شیبانی اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی اس رائے رکھتے ہیں اور امام احمد بن حنبلہ نے کہا ہے کہ داؤد کو سونے کی بجائے چاندی سے باندھا جائے فقہاء احناف سے یہ بھی کہا ہے کہ چاندی کی گنجھی میں ٹھیکہ لگانے کے لیے سونے کی کیل ٹھونکنا جائز ہے کیونکہ یہ کیل ٹھیکے کے تابع ہے اور

فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ مرد کے لیے سوئے کے دانت لگوانا حرام ہے (۲) ودانت (اسی طرح قلم وغیرہ) پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھنا جائز ہے بایں طور کہ اس سے سونے یا چاندی کو مادی طور پر الگ نہ کیا جاسکے (۳) جس برتن کو چاندی سے مزین کیا گیا ہو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس میں پینا اور دھو کرنا جائز ہے اسی طرح چاندی سے مزین کی ہوئی زین پر سوار ہونا اور چاندی سے مزین کیے ہوئے تخت پر بیٹھنا جائز ہے جس برتن کے بنانے میں سونا یا چاندی ملا یا گیا ہو یا جس کرسی کے مادہ میں سونا یا چاندی لگا یا گیا ہو یا قرآن کریم کو سونے یا چاندی سے بنایا گیا ہو تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح لکھم اور رکاب کا حکم ہے اور جس کپڑے میں سونے یا چاندی سے لکھا گیا ہو تو یہ سب امور جائز ہیں۔ مسجد کے نقش و نگار اور مصحف کو سونے کے پانی سے مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس سے تعظیم مقصود ہو اور اگر یا کاری مقصود ہو تو پھر جائز نہیں۔

فقہاء مالکیہ نے یہ کہا ہے کہ مصحف، تلوار اور انگلی کو چاندی سے مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں اور لکھم زین اور چھری وغیرہ میں چاندی نہ لگائی جائے اور سونے کے پانی چڑھانے یا چاندی اور سونے کو ملا کر بنانے میں ان کے دھو لیں ایک قول میں ایمنوع کہا ہے اور ایک قول میں مکروہ ہے فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ چاندی اور سونے کا پانی کسی چیز پر اس طرح چڑھانا جائز نہیں جس سے مادی طور پر سونے اور چاندی کو الگ کیا جاسکے اور اگر سونے یا چاندی کو الگ نہ کیا جاسکے تو جائز ہے اور بطور زینت کسی مادہ میں چاندی بھر کر برتن بنانا جائز نہیں ہے اور اگر اس کی ضرورت ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے اور کسی مادہ میں سونا بھر کر کوئی چیز بنانا مطلقاً حرام ہے خود وہ چیز چھوئی ہو یا بڑی ہو ضرورت کی بنا پر نہ یا جائے یا زینت کی بنا پر کل مادے میں سونا بھر جائے یا بعض میں حتیٰ کہ اس طرح سرمدالی بنانا جائز نہیں۔ مرد و عورت کے لیے مصحف کو چاندی سے آراستہ کرنا جائز ہے اور آلات جنگ اور منطقه وغیرہ کو مرد کے لیے چاندی سے مزین کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے کفار جھلس گئے اور یہ عمل عورتوں کے لیے جائز نہیں اور عورت کے لیے مصحف کو سونے سے مزین کرنا جائز ہے۔ یعنی چھوئے چھوئے نکلے مصحف میں لگائے جائیں۔ دیواروں اور چھتوں کو سونے کے پانی سے مزین کرنا جائز نہیں ہے خواہ سونے اور چاندی کو مادی طور پر الگ کیا جاسکے یا نہ۔ کعبہ اور دیگر مساجد کو سونے اور چاندی کے پانی سے مزین کرنا جائز نہیں ہے جس طرح کعبہ میں ریشم کے پردے لگانا جائز نہیں خواہ ضرورت ہو یا نہ۔ بواور قلیل مقدار میں سونے کا استعمال بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے مثلاً سونے کی ناک لگانا یا سونے کے دانت باندھنا جائز ہے اسی طرح قلیل مقدار میں چاندی کا استعمال بھی جائز ہے۔ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے استعمال کی حرمت کی علت فضول خرچی اور تکبر ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی حرمت کی علت ان کا خضعتہ ثمن ہونا ہے مگر ان کے استعمال کو مباح کیا جائے پھر ان کا بازار میں زیادہ روان ہو جائے گا جس سے اضطراب اور قلق پیدا ہوگا۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے نفیس برتنوں کا استعمال جائز ہے جیسے یاقوت، شیشے، بورق، متیق، زمرہ، مرجان، پیتل اور شیشہ وغیرہ کے برتن کیونکہ یہ مادے سونے اور چاندی کے حکم میں نہیں اور اشیاء میں اصل اہمیت ہے اور نبی ﷺ نے پیتل کے برتن سے وضو کیا ہے۔ (ملفق الاسلامی ج ۳ ص ۵۴۴-۵۴۶) لکھت الثالث للہاس الخ مطبوعہ بیروت

اما الاناء المصضض فالمذهب انه لا بأس بالاكل والشرب منه ان وضع فمه على العود دون الذهب والفضة وكره ابو يوسف و محمد رحمة الله عليهما ذلك وكذا الاحتلاف في المصيب من كل الاواني وكذا الاختلاف في الكرسي المصضض بالنذهب والفضة اذا لم يجلس على موضع النذهب سونے اور چاندی سے گل کیے ہوئے برتن میں کھانا پینا جائز ہے اگر مگر سونے اور چاندی پر نہ لگے امام ابو یوسف اور امام محمد نے اسے مکروہ کہا یونہی ہر گل کیے برتن میں ان کے مابین اختلاف ہے گل شدہ کرسی میں بھی اختلاف ہے جبکہ سونے اور چاندی لگی جگہ پر نہ بیٹھا جائے یونہی مسجد میں سونے چاندی کی گل کاری میں بھی اختلاف ہے۔ شیشے کے فریم اور قرآن کریم کی گل کاری میں بھی

اختلاف ہے۔ سونے چاندی سے متشکل کانچی کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں چونکہ لکام رکاب کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مکروہ کہتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے رد وائتیں ہیں اور سونے چاندی کا پانی چڑھا کر برتن سے حد نہ ہو سیکے ہاں جماع اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جو برہہ میں سے کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات وغیرہ کے بنے برتنوں میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں اور نہ سے نفع حاصل کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ موبائیا، پتیل، شیشہ، لکڑی اور مٹی وغیرہ۔

نوٹ: اس حوالہ میں آپ نے امام اعظم ابو یوسف اور صاحبین کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف ملاحظہ فرمایا وہ یہ کہ ایسے برتن جن پر سونے یا چاندی چڑھا کر یا امام صاحب اس کے استعمال کو جائز و مباح نہیں مکروہ کہتے ہیں حالانکہ یہ پ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے برتنوں کا استعمال ہاں جماع جائز ہے تو ظہر میں دونوں اقوال میں تعارض نظر آتا ہے لیکن درحقیقت تعارض نہیں۔ صاحب رد المحتار نے اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے

یعنی سونے چاندی کا پانی چڑھے برتن میں جو اختلاف ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا برتن جس میں چاندی یا سونے کا ٹکڑا لگا کر جوڑ دیا گیا ہو لہذا یہ مقبہ کو بھی مثل ہے لیکن معنی دوسرے کی عبارت اس اختلاف کے تحت کے لیے زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ برتن پر سونے چاندی کا پانی اس طرح چڑھا کر کہ وہ اثر نہ سکے اس میں تو ہاں جماع کوئی حرج نہیں کیونکہ اب اس کا دھوا بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے صرف رنگ کے باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اختلاف ملفعہ میں ہے۔ رہا مطلق سونے چاندی کا پانی چڑھا تو اس میں ہاں جماع کوئی حرج نہیں ہے اس میں لکام رکاب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں کیونکہ قطعی صورت میں سونا چاندی باقی نہیں رہتا اس کا رنگ ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ معنی وغیرہ۔

والفصۃ وکذا الاختلاف فیما اذا جعل دالک فی المسجد وکذا الاختلاف فی حلقۃ المرأة وکذا الاختلاف فی المصحف والمغضض واما السرح الممضض فی ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ انه لا بأس به وکذا انک التضر الممضض والمجام الممضض والسرکاب الممضض وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انه کفرہ دالک وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ وروایتان والنمویه الدی لا یخلص منه شئی لا بأس به بالاجماع (مسند التتائی ج ۳ ص ۵۳۷ کتاب النکاح فی فصل الرابع)

وفی الجوهرة واما الآتیۃ من غیر الفصۃ والذهب فلا بأس بالاکل والشرب فیها والاصعاع بها کالحدید والصخر والحاس والوصاصی والخبث والطین. (رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النکاح ص ۵۳۷)

نوٹ: اس حوالہ میں آپ نے امام اعظم ابو یوسف اور صاحبین کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف ملاحظہ فرمایا وہ یہ کہ ایسے برتن جن پر سونے یا چاندی چڑھا کر یا امام صاحب اس کے استعمال کو جائز و مباح نہیں مکروہ کہتے ہیں حالانکہ یہ پ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے برتنوں کا استعمال ہاں جماع جائز ہے تو ظہر میں دونوں اقوال میں تعارض نظر آتا ہے لیکن درحقیقت تعارض نہیں۔ صاحب رد المحتار نے اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے

واختلاف فی الممضض ارادہ ما فیہ لطلۃ فصۃ فیضم المصب الاظهر عبارة العیسی وغیرہ وہی وهذا الاختلاف فیما یخلص واما النمویه الدی لا یخلص فلا بأس بالاجماع لانه مستهلك فلا عبرۃ ببفانہ لوما (رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النکاح ص ۵۳۷)

نوٹ: مذکورہ شرح جس متن کی ہے وہ یہ الفاظ ہیں۔ والاختلاف فی الممضض واما المطلق فلا بأس به سالا جماع بلا فرق بین لجماع و کتاب وغیرہما لان لطلۃ مستهلك لا یخلص فلا عبرۃ للوہ عیسی وغیرہ

(رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النکاح والاحوال مطبوعہ مصر)

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ابتداء حرام ہے

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام اس صورت میں ہے کہ ان برتنوں میں ڈال کر کھایا جائے اگر کھانا ان میں تھا لیکن کھاتے وقت ان سے نکال کر کسی اور برتن میں ڈال لیا گیا اور کھایا تو یہ حرام نہ ہوگا ”در مختار“ میں اس کی وضاحت یوں مذکور ہے۔

و كره الاكل وللشرب والادھان والطيب من
اباء دھب وقصۃ للرحل والمرآۃ لا طلاق الحديث
وكذا يكره الاكل بملعقة القصۃ والذهب
والاكسحال ملبھا وما اشبه ذلك من الاستعمال
كمكحلة ومراۃ وقلم و دواة ونحوھا یعنی اذا
استعملت ابتداء فیما صفت له بحسب متعارف
الاساس والا فلا كراهۃ حتى لو نقل الطعام من اباء
الذهب الی موضع آخر اوصب الماء او الدهن فی
كفه لاعلى رأسه ابتداء ثم استعماله لابیاس به محض
وعبره وهو ما حرره فی الدرر فلیحفظ
(در مختار ج ۶ ص ۳۶۱)

سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، تیل لگانا، خوشبو لگانا
مرد اور عورت کے لیے مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ممانعت مطلق
آئی ہے یوں ہی چاندی اور سونے کے چمچ سے کھانا اور ان سے بنی
سلائی سے سرمد ڈالنا اور ان کی مشابہ استعمال میں لانا جیسا کہ سہمہ
دانی، شیشہ، قلم اور دوات وغیرہ مکروہ ہے مطلب یہ کہ یہ کراہت
اس وقت ہے جب انیس ابتداء استعمال کیا جائے جسے متعارف سمجھا
جاتا ہو ورنہ کوئی کراہت نہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے سونے چاندی
کے برتن سے کھانا کسی اور جگہ یا برتن میں منتقل کیا جائے یا پانی اور
تیل یا تھو پر ڈال کر پھر اسے استعمال کیا یوں نہیں کیا کہ تیل وان
سونے چاندی کی بنی ہوئی سیدھا سر پر تیل ڈالا تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے بختی وغیرہ میں یہ مذکور ہے اور الدرر میں اسے تحریر کیا
گیا ہے۔ اسے خوب یاد رکھو۔

قارئین کے لیے فرق نہایت ضروری تھا کہ بات واضح ہو جاتی سونے یا چاندی کے برتن میں کسی کھانے پینے والی چیز کو ڈالنے
کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیز نجس اور حرام ہوئی ہے حرمت کا تعلق سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے میں ہے مثلاً اگر کسی
نے سونے یا چاندی کی بوتل بنوائی ہے اور اس میں تیل ڈالا اب اس تیل کو استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بوتل سے زیادہ
راست سر پر تیل ڈالا جائے یہ صورت سونے کے برتن کو استعمال کرنے کی ہے لہذا حرام ہے اور اگر تیل براد راست سر پر ڈالے تو
بجائے منتقلی پر گرایا کسی دوسرے برتن میں توڑا سا نکال لیا پھر اس تیل کو استعمال کیا تو اس میں کراہت و منہ نہیں۔ کیونکہ صورت
مذکورہ میں سونے چاندی کے برتن کو ابتداء استعمال نہیں کیا گیا ہوگی اس کے الٹ کی صورت میں حکم ہوگا وہ یوں کہ متا تیل ہی کسی در
دھات یا مٹی کے بنے برتن میں پڑا تھا اب اس سے نکال کر سونے چاندی کی بنی شیشی میں ڈال کر براد راست سر پر لگایا جائے تو یہ
مکروہ (حرام) ہوگا کیونکہ ایک اور مثال جو اوپر ”در مختار“ میں گزر چکی ہے وہ یہ کہ سیاہی کی دوات اگر سونے چاندی کی ہے لیکن قلم
جس سے لکھ جا رہا ہے وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے سونے کی دوات سے سیاہی قلم میں بھر کر لکھتا ہے تو کوئی منہ نہیں کیونکہ جس
برتن (قلم) کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سونے چاندی کا نہیں اور اگر سیاہی مٹی یا شیشے کی بنی دوات میں ہے اور قلم سونے یا چاندی کا ہو
اور سیاہی اس قلم میں بھر کر لکھے گا تو حرام ہوگا مختصر یہ کہ دیکھیں پڑے گا کہ عرف عام میں اگر سونے چاندی کا برتن استعمال کرنے پر اسے
”استعمال میں لانا“ ہر شخص سمجھتا ہے تو حرمت کا حکم اور اگر اسے عرف عام میں استعمال کرنا نہ کہا جائے تو پھر کراہت نہیں۔

کہ لوگ عام طور پر اس میں سستی برتتے ہیں دودھ اور کجوروں وغیرہ میں اس سلسلہ میں کوئی فرق نہیں۔ امام قرطبی نے کہا جبور کا مذہب یہ ہے کہ کسی جانور کا دودھ اور کجور اس وقت تک کھانا چنا حلال نہیں جب تک اس کے مالک کی خوشی معلوم نہ ہو۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ حلال ہے اگرچہ مالک کی حالت کا علم نہ بھی ہو کیونکہ یہ ایسا حق ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے اسے دیا ہے اس کی تائید ابوداؤد میں مروی حدیث کرتی ہے جسے حسن نے سرہ سے روایت کیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی کے جانور کے پاس آئے تو اگر اس کا مالک وہاں موجود ہو تو اس سے دودھ (دوہنے اور پینے) کی اجازت طلب کرے اگر اجازت دے دے تو بہتر ورنہ دودھ نکال کر پی لے اور اگر مالک وہاں موجود نہیں تو تین دفعہ آواز دے اگر کہیں سے آواز نہ آئے تو اس سے اجازت طلب کرے اگر اجازت دے دے تو بہتر ورنہ دودھ نکالے اور پی لے ہاں اپنے ساتھ اٹھانا نہ پھرے اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور لکھا کہ یہ حدیث سرہ حدیث حسن صحیح ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اور امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے اور علی بن مدینی نے کہا حسن کا سرہ سے حدیث کا سلب صحیح ہے اور بعض محدثین نے حسن کی سر سے مروی حدیث میں کلام بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ حسن دراصل سرہ کے صحیفہ سے حدیث بیان کرتا ہے (سارح ثابت صحیح نہیں ہے) دوسرا استدلال ان بعض حضرات کا ابوسعید کی روایت سے ہے جسے ابن ماجہ نے صحیح اسناد سے ابونضرہ کے ذریعہ روایت کیا وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تو کسی چرواہے (کی بکریوں) کے پاس سے گزرے تو تین مرتبہ آواز دے اگر جواب دے تو بہتر ورنہ فساد کے بغیر تو اس کے جانوروں کا دودھ دوہ کر پی لے اور جب تو کسی باغ کی چار دیواری کے پاس سے آئے تو اس کے مالک کو تین دفعہ آواز دے اگر بول پڑے اور جواب دے تو بہتر ورنہ بغیر فساد کے اس کا پھل کھالے۔ تیسرا استدلال امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث ہے جو یحییٰ بن سلیم نے عہدائشہ سے وہ نافع سے اور یہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضور ﷺ سے لگتی کجوروں کے بارے

طیب نفس صاحبہ وذهب بعضهم الى ان ذالك يحل وان لم يعلم حال صاحبه لان ذالك حق جعله الشارع له يؤيده مارواه ابو داود من حديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه ان النبی ﷺ قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليتاذه فان اذن له والا فليحلب ويشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان احاب فليتاذه فان اذن له والا فليحلب ويشرب ولا يحمل رواه الترمذی ايضا وقال حديث سمرة حديث حسن غریب صحيح والعمل على هذا عنه بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال علی بن المدینی سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث فی رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحیفة سمرة واستدلوا ايضا بحديث ابی سعید رواه ابن ماجه باسناد صحيح من رواية ابی نضره منه قال قال رسول الله ﷺ اذا ابیت علی راع فاده ثلاث مرات فان اجابک والا فاشرب من غیر ان تفسدوا ان ابیت علی حائط بسمان فاده ثلاث مرات فان اجابک والا فکل من غیر ان تفسدوا وبما رواه الترمذی ايضا من حديث یحیی بن سلیم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبی ﷺ سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب منه من ذی حاحة غیر متخذ خبة فلا شی علیہ وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یحیی بن سلیم وروی ايضا عن حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی ﷺ سئل عن التمر المعلق الی آخره نحوه والخبة بفتح الخاء المعجمة وسكون الیاء الموحدة بعد هاتون قال الجوهری هو ما تحمله فی حضک وقال ابن الاثیر الخبة معطف الازار و طرف الثوب ای لا یأخذ منه

میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے اس حاجت مند نے کچھ کھائیں لیکن تمہیں وغیرہ میں نے نہیں تو اس پر کوئی مہر نہیں اور ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا حدیث غریب ہے اس کا بہت صرف سنی بن سیر کی حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ ترمذی نے یہ روایت بھی اُترنی جو مروان بن شمیب ہے باپ ہے اور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ننگی کھجوروں کا کیا حکم ہے؟ مارہ لفظ خیسۃ خواص حدیث پاک میں آیا ہے جو بی بی کے اس کا منی یہ کیا ہے جو چیر کوئی شمس چار میں: ال کراخی نے اور اس اثبوت کیا اس سے مراد پتھر کا پتھر ہے یعنی پتھر کے کھانے کے کھانے میں نہ ہونے والی کھجوروں سے مراد یہ ہے کہ جو کھجورے درخت پر کھانے سے پہلے لنگی ہونی ہو وہ کھجوریں مر نہیں جو عرب لوگ کھاتے تھے کھانے کے لیے رکھا دیا کرتے تھے تاکہ جسے نہ دوت ہو اور کھالے نہیں تو ہر ایک کے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ تیسرا استدلال اس واقعہ سے ہے جو حجرت کے وقت پیش آیا وہ یہ کہ حضور ﷺ اور دیگر صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک چم اسے کی بکریوں کا دودھ پیا تھا۔ جمہور فقہاء اور علماء کہتے ہیں جن میں امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور ان کے اصحاب شامل ہیں یہ حار نہیں (اس کی دلیل وہ جو ترمذی کی) کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے یا کسی کے چانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال میں لائے گا اور وہ مجبور ہو تو اس وقت بعد ضرورت چاہتے۔

فی طرف ثوبہ يقال اخبر الرجل اذا عايناه في حية ثوبه او سراويله والمراد من الشعر المعلق هو الشعر عيسى السجل قيل ان يقطع وليس المراد ما كانوا يعلقونه في المسجد في الاقاء في ايام السمرقون ذلك مادون فيه واستدلوا ايضا بقصة البحرية وشرب امي مكر والسي في البحر من عم الرعي وقيل جمهور العلماء وفقهاء والامصار مهم الانساء ابر حبيفة و مالک والتابعي واصحابهم لا يجوز لاصرار ان ياكل من بستان احد ولا يشرب من لب فيه الا بعد من صاحبه اللهم الا اذا كان مضطرا فيحسبند يجوز له ذلك فلو دفع الحاجة.

(مودة القلوب ص ۸۷۸ باب لا تكتب دابة من اكل من ثوب

المسجد مطبوعہ است)

قد روي في الامام در اندرین یعنی درجۃ الطہیۃ کی تحریر سے آپ نے اس حضرات کے چند دلائل ملاحظہ فرمائے جو مالک کی بات کے لیے اس کے چار بار دودھ نکال کر پینے اور ہاتھ کے پھل وغیرہ کھانے کو چار قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی صاحب ت میں ہی شامل ہیں ان کی پیش کردہ احادیث کے علماء نے بہت سے جوابات دیے ہیں جن کے پیش نظر دونوں قسم کی احادیث میں تحقیق کی صورت نکل آتی ہے ان جوابات کی تعداد اس کے یک جگہ ہے ہمیں یہ مدعی نے ذکر فرمایا جن میں سے ہر پانچ عدا جوابات اس کی ضرورت ہے جن جو مسک کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔

(۱) اوست، جو اس صورت کے ساتھ ان میں سے جب کھاتے والے کو علم ہو کہ اس کے کھانے سے مالک ناراض نہیں ہوگا اور مخالفت اس وقت سے جب ناراضی کرے۔

(۲) بد حادث کھانے کی حار سے مسروں کے لیے سے یا مجبور لوگوں کے لیے سے مثلاً حالت اگر وہ سخت بھوک لگی ہے مقید اور غیر ضرورت مہر کے لیے نہیں۔

(۳) اجازت مجاہدین کے لیے ہے بغیر مجاہد کے لیے ممنوع ہے۔

(۴) مذکورہ اجازت زکوٰۃ کی فرضیت سے قبل تھی بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔

(۵) حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے سفر میں چرواہے کی بکریوں کا دودھ جتنا اس لیے تھا کہ اس چرواہے نے اپنی بکریوں کا دودھ ہر مسافر کو پینے کا اعلان کر رکھا تھا۔

خلاصہ یہ کہ کسی شخص کے جانور کا دودھ یا اس کے باغ کا پھل اس کے اجازت کے بغیر حاصل کرنا ناجائز ہے اور جن احادیث میں اس کی اجازت آئی ہے ان کی بناء پر تاویل فرمائی ہے۔

۳۹۲- بَابُ تَزْوِيلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ

ذمیوں کا مدینہ اور مکہ میں ٹھہرنا

اور اس کی کراہت کا بیان

وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكَرُّهُ ذَلِكَ

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں یوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے لیے مدینہ منورہ میں تین دن ٹھہرنے کی حد مقرر فرمائی تھی وہ ان دنوں میں بازار سے خرید و فروخت کرتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ان میں سے تین دن کے بعد کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرتا۔

۸۵۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَرَبَ لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِفَامَةً ثَلَاثَ أَيَّامٍ يَسْتَوِفُونَ وَيَفْضُونَ حَوَائِجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اور ان کے ارد گرد کا علاقہ جو جزیرہ عرب کہلاتا ہے (وہ اس علم کا محل ہے) ہمیں حضور ﷺ سے یہ حدیث پاک پہنچی ہے آپ نے فرمایا کہ دو (۲) دین جزیرہ عرب میں باقی نہیں رہ سکتے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر غیر مسلم کو جزیرہ عرب سے اس حدیث پاک کے حکم کی وجہ سے نکال دیا۔

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا حَوْلَهُمَا مِنْ حَبْرِيٍّ أَوْ عَرَبٍ وَقَدْ بَلَغَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَنْفِي دِينَانِ مِنْ حَبْرِيٍّ أَوْ عَرَبٍ فَاتَّخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرَّ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا مِنْ حَبْرِيٍّ أَوْ عَرَبٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ

امام مالک نے ہمیں اسماعیل بن حکیم سے خبر دی کہ ابن عمر بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جزیرہ عرب میں دو (۲) دین ہر گز باقی نہیں رہیں گے۔

۸۵۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرَبِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَنْفِي دِينَانِ مِنْ حَبْرِيٍّ أَوْ عَرَبٍ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے ارشاد کو عملی طور پر کر دکھایا سوانہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَّخَذَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ حَبْرِيٍّ أَوْ عَرَبٍ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ اور مجوس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور آئندہ کے لیے انہیں صرف تین دن تک خرید و فروخت اور ضروریات کی خاطر یہاں رہنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے تحت سرانجام دیا۔

اس کا نام ابن العرق تھا یہ تیر آپ کے ایک بازو کی رگ میں لگا (دوسری جگہ اس رگ کا نام بھی ذکر ہے اسے اکلک کہتے ہیں خون بند نہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زندگی سے ملاؤں ہو کر حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا ابھی تہری موت کا وقت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑا کام لینا ہے) حضور ﷺ نے مسجد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے خیمہ لگا دیا اس میں آپ کو رکھا گیا اور آپ کی عیادت ہوتی رہی جب حضور ﷺ جنگ خندق سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہتھیار اتار کر غسل فرمایا اس وقت آپ کی خدمت میں جناب جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حالت ن کی یہ بھی کہ اپنے سر سے دھول اور غبار جھڑ رہے تھے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیار اتار دیئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے آپ ان کی طرف تشریف لے گئے طہی حضور ﷺ نے پوچھا کہاں چلوں؟ جبرئیل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا پھر حضور ﷺ نے ان سے جنگ لڑی حضور ﷺ کے فیصلہ پر یہ لوگ قلعہ سے باہر نکل آئے آپ نے ان کا معہد حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر چھوڑ دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر لیے جائیں۔

جبرئیل علیہ السلام کے کہنے پر حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے ڈرتے لڑتے بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے اندر سے شراشیں کرتے آپ ﷺ نے ان کے باغوں کو جھلانے اور چاروں طرف کوڑیخ کرنے کا حکم دیا جب ایسا ہوا تو انہیں بہت مددہ ہوا قلعہ کا محاصرہ جب طویل ہو گیا اور بنو قریظہ تنگ آ گئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو یہ پیشکش کی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہوگا انہوں نے حضرت سعد کا نام اس لیے بطور ثابت پیش کیا کہ دور جاہلیت میں ان کے اور حضرت سعد کے تعلقات بہت اچھے تھے جب اس پیشکش کا حضور ﷺ کو پتہ چلے تو آپ نے اس کی منظوری دے دی۔ حضور ﷺ نے جناب سعد کو بلوایا وہ دشمنی بازو کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت سعد کے پاس پہنچے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور ﷺ نے جناب سعد کو حکم دیا ثالث مقرر کیے جانے کا بتایا تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا جو لوگ قلعہ پر بیٹھے ہیں وہ نیچے اتر آئیں چنانچہ وہ نیچے اتر آئے حضرت سعد نے جب ان کی عداوتوں اور رسول کریم ﷺ سے شراشوں کا تصور کیا تو ہر جوش انداز میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا ان کے مردوں کو قتل کر دو ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بناؤ حضور ﷺ نے اس پر فرمایا سعد! تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کے فیصلہ کے مطابق ہے۔ ”مسلم شریف“ میں یہ واقعہ اختصار سے یوں مذکور ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ حضرت سعد کے فیصلہ کے مطابق قلعہ سے نیچے اتر آئے حضور ﷺ کے بلوانے پر حضرت سعد ایک گدھے پر سوار ہو کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے جب آپ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے انصار سے فرمایا اپنے سردار یا اپنے افضل شخص کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلہ پر قلعہ سے باہر آئے ہیں حضرت سعد نے فرمایا کہ ان میں سے جو جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ قتل کر دیئے جائیں ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق ہے بعض واقعہ کہہ کر تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ابن شہی نے یہ آخری جملہ ذکر کیا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۷ ص ۹۵ باب جواز قتل من نقض عہد۔ ابن حبیب عداۃ رابعا ج ۱ ج ۱)

نوٹ: حضور ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے انصار کو فرمایا ”قوموا لیسدکم اپنے سردار کے لیے

کھڑے ہو گا۔ میں سے کسی معزز و عظیم شخصیت کی آہ و بے اختیار کی تفسیر کرتے ہوئے کفر سے ہونے کا جو ذرا ثبات موجود ہے "قیام تعلیم" کو مہارت میں شامل کر کے اس سے متکبر پر کفر کا توفیق ملے گا۔ شرم میں نہیں کرتے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سے ہے۔ یہ سب کے لیے قیام کرنا حرام ہے جس پر بتا سوں کہ "قیام تعلیم" کی حقیقت "مصلحتی بحث ہو جائے تاکہ جو آزاد و ہم جوار

قیم تعظیم کے اثبات پر چند احادیث بمعہ توفیحات شارحین کرام

اس حدیث پاک میں اس بات کا اثبات ہے کہ جب صاحب فضل شریف، جس کو اس تعلیم کی چاہیے اور کفر سے بے گمان کا استہان کرنا چاہیے وہی محبوب عالم ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ قیاس بھی پڑھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قیام دو قسم میں سے ہے کیا میرا سے دو قسم شخص سے بارے میں جو میں ہوا اور اس سے پہلے تک ان کفر و کراہی تعلیم کی میں میں بہت سوا کہ کسی صاحب بصیرت شخص کی تہہ پر حرا سوا یا مستحب سے میں بارے میں بہت سی احادیث میں ہیں اور جو قیام ممنوع ہے اس میں ایک حدیث بھی صراحۃً مع کرنے والی ہیں۔ میں سے یہ قیام مستحب ہے عالم کرام کی اس پر جو مستحب ہونی سے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے اور میں سے ممنوع قیام سے تو حکم کا بھی وہاں جو بے ذکر کیا ہے۔

فيه اكرام اهل الفصل وتعظيمه بالقيام له يوم
القبول هكذا راجع به حماد بن العلاء لاستحباب
انقياد قار القاصي وليس هذا من القيام المصهي عنه
وسمى ذاك فحس يقومون عليه وهو حالس
ويعتدون قياما طول حرمته قلت القيام للقادم من
اهل الفصل مستحب وقد جاء فيه احاديث ولم
يصح في المصهي عنه شيء صريح وقد جمعت كل
ذلك مع كراهة العلماء عليه في حره راجع فيه
عمادات المصهي عنه (١٠) من سنن ابن عمر ٩٥ ب ٢

اس حدیث پاکہ میں اس کا ثبوت ہے کہ ہاشمہؓ اور حاتم
موسیٰ مسلمان ہو اور دیشہ میں تعلیم کا قسم سے تو پڑھے اور صاحب
فصل کا وقت سے ہاشمہؓ میں تعلیم کرنا اور ہاشمہؓ کے والد
وہابی موجود دوسرے اسب کا اس کے لیے تعلیمی قیام اور لوگوں پر
قیام تعلیمی کو لازم کر کے کہ جو جواز موجود ہے کچھ لوگوں نے اس
سے منہ کیا ہے اور حضرت ابوہامہؓ کی ایک روایت سے انہوں نے
محبت بکڑی ہے ابوہامہؓ اور اس ماجہ سے نہ کیا۔ اور ماہ بیان
نہت میں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ عصا پر تکیہ گئے مگر
سے ماہ تشریف لے گئے تو صحابہؓ سے کہنے سے کہ آپ
سے فرمایا تمہیں اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس طرح سے کہا کہ
یہ حدیث سعید سے اس میں منہ مضطرب ہے اور اس میں ایسا راوی
نہی ہے جو یہ معروضہ ہے اس صاحب نے ایک اور حدیث جو

فيه امر السلطان والحاكم باكرام السيد من
المستحسن وحوار اكرامه اهل الفضل في مجلس
السلطان الاكرام والقيام فيه لغيره من اصحابه والبراد
الاساس كافة للقيام الي سيدهم وقد مع ذلك قوله
واحتجوا بحديث ابي امامة رواد ابو داود وابن ماجة
قال حرج السبي عنه موك على عصا فمسأله
الضال لا يفهموا كما تفهم الاغاصم قال الطبري هذا
حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف
واحتجوا ايضا بحديث عبد الله بن مويده اخرجه
المعاكم ان اياه دخل على معاوية قاجره ان السبي
عنه قال من احب ان يمسك له الرحا فيما
وحبت له النار وقال الطبري اما فيه بهي من يقادله

عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہوئی حاکم نے اسے ذکر کیا وہ یہ کہ ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں خبر دی کہ حضور ﷺ کا ارشاد راسی ہے جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں اس کے لیے دوزخ کی آگ لازم ہوگی۔ امام طبری نے کہا کہ اس حدیث پاک میں منع اس بات سے کیا گیا ہے کہ کسی کی خوشی کی خاطر قیام کیا جائے جو کسی کی تعظیم کے پیش نظر قیام کرتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ خطابی نے باب کے تحت مذکور حدیث کے بارے میں لکھا کہ کسی عالم فاضل کے لیے سید کا لفظ استعمال کرنا اس کا جو راس حدیث سے ملتا ہے اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ملتا ہے کہ صاحب فنیلت سردار کے لیے اس کے تحت افرا کا قیام کرنا اور عادل امام کے لیے رمایا کا قیام کرنا اور دینی استاد کے لیے طلبہ کا قیام کرنا مستحب ہے۔ قیام نکرد وہ ہے جو ان صفات و احوال کے علاوہ کسی اور کا کیا جائے اور ولید بن رشد سے منقول ہے کہ قیام کی چار اقسام ہیں۔ (۱) ممنوع۔ یہ وہ قیام ہے جو اپنے لیے ازراۃ تلبہ لوگوں کا کھڑا ہونا چاہتا ہے یا جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو۔ ان پر اپنی بزرگی و بڑائی کی دھاک بٹھانے کے لیے قیام ہوا (۲) مکروہ۔ یہ وہ قیام ہے جو کسی متکبر اور بزرگی کی غشی، رے و اے کے لیے نہ ہو۔ لیکن اسے خطرہ ہو کہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مجھ میں تکبر اور شہنی آ جائے گی یہ اس لیے کہ اس میں چار و ظالم لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے (۳) جائز۔ وہ قیام جو بطریقہ حسن و اکرام ہو اور ایسے شخص کے لیے ہو جو اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور اپنے لیے قیام سے اسے جابر دلوں کے ساتھ مشابہت کا بھی خطرہ نہ ہو (۴) مندوب۔ وہ قیام جو کسی کے سفر سے واپسی پر کیا جائے اسے سلام کہنے کے لیے قیام ہوا یا کسی ایسے شخص کے لیے قیام کیا گیا کہ جسے کوئی نعت حاصل ہوئی ہو تو کھڑا ہونے والا اسے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہو تو یہ کھڑا ہونا مندوب و مستحب ہے۔

عن السمرور بذالک لامن يقوم اکراما له وقال الخطابی فی حدیث الباب جواز اطلاق السید علی البحر الفاضل و فیہ ان قیام المروء للمریس الفاضل و الامام العادل و المتعلم للعالم مستحب و اسما یکره لمن کان بعبر هذه الصفات و عن ابی الولید بن رشد ان القیام علی اربعة اوجه (الاول) محذور و هو ان یقع لمن یرید ان یقام الیہ تکرا او تعاطفا علی القائمین الیہ. (الثانی) مکروہ و هو ان یقع لمن لا یتکبر و لا تعاطف علی القائمین و لکن یحسب ان یدخل نفسه بسبب ذالک ما یحذر و ا لعا فیہ من التشبه بالحابرة. (الثالث) جائز و هو ان یقع علی سبیل البر و الاکرام لمن لا یرید ذالک و یؤمن معه التشبه بالحابرة (الرابع) مندوب و هو ان یقوم لمن قدم من سفر فرحاً یقدمه یسلم علیہ او الی من تحدت له عمة فیہ یحصولہا.

(عمدة القاری شرح ابوریح ۲۲۳ ص ۲۵۲-۲۵۱ باب قول النبی

ﷺ قوموا الی سیدکم - شبیر بیروت)

”قوموا الی سیدکم“ کے تحت ہم نے دو ضخیم شارح الحدیث کے کلام کو پیش کیا۔ امام نووی جو شافعی المذہب ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ اہل فضل و کرم کے لیے ”قیام تعظیسی“ چاہئے اس کی ممانعت میں کوئی حدیث صریح نہیں اور فرمایا میں نے اس موضوع

پر ایک رسالہ بھی لکھ جس میں مذکورہ موقف کی تائید اور مآخیز کے اعتراضات کا جواب بھی درج کیا ہے۔ علامہ بدر مدین بنی صاحب حمہ نقاری نے بھی "قیام نعیمی" کی بھرپور تحقیق فرمائی اور مآخیز کے جوابات بھی ذکر فرمائے ایک ہاکی المذہب شرح کی تحریر کی ہے۔

اس حدیث پاک میں اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم کے کسی بزرگ اور صاحب خبر کی بزرگی کے پیش ہر قیام نعیمی کیا جائے اور اس سے ملاقات خوشگوار ہوں میں ہوئی چاہے خود حضور ﷺ نے کئی ایک حضرات کے لیے قیام لے کر یا متعین کے نزدیک یہ قیام نہیں جس سے منع کیا گیا ہے منع دو قیام ہے جو محفل و مجلس کے کناروں پر کیا جاتا ہے جیسا کہ گھر میں رہا یا اپنے بادشاہوں کے لیے قیام کرتی ہے۔

فیہ مایلم من اکبار عظم القوم و اهل الخیر
من تقدم بهم و حسن الملاء و قد علم السی صلی اللہ علیہ وسلم
مغیر واحد و لیس من العمام المہمی عنہ حد
المحففیس و نعم المہمی عنہ ان یقام علی رأس
لمجلس کما فعلہ المعجم لملوکھا
(آمال آثار المعجم شرح صفحہ ۵۲) باب اجلاء الہدیہ
مدرسہ جامعہ صوفیہ رات

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے "قیام نعیمی" کے جواز پر چند عبارت

ابن بطال نے کہا کہ حدیث "فروسل لی سیدکم" میں چار باتوں کا اثبات ہے یک یہ کہ عظیم رہنما کسی بڑے مسکن کے آرام و عظیم کا حکم دے سکتا ہے۔ دوم یہ کہ عظیم رہنما کی مجلس میں اہل فضل کا اکرام اور ان کی تعظیم ہو جائے۔ تیسر یہ کہ عظیم رہنما کی مجلس میں موجود ہوتے ہوئے اس کے علاوہ اس کے کسی اور دوست کے لیے قیام کرنا شروع ہے۔ چوتھ یہ کہ عظیم رہنما کو نون میں سے کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا لازم کر سکتا ہے جن احادیث میں قیام کی کثرت آئی ہے بنی قبیہ نے ن کا حق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد وہ قیام ہے جو کوئی شخص اپنے لیے لوگوں سے اس کا تفاخر کرے یعنی وہ اس کے لیے دست بستہ کھڑے رہیں جیسا کہ نبیؐ بادشاہوں کے حضور لوگ کھڑے رہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو جب سلام کرے تو یہ اس کے لیے کھڑا ہو (یہ قیام مراد نہیں کیونکہ یہ جائز ہے) ابن بطال نے قیام نعیمی کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کیا جسے نبیؐ نے عائشہ بنت ابی بکر کے واسطے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ جب بھی اپنی مساجد کی سیدہ و مدظلہ رضی اللہ عنہا کو اپنی طرف آتے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے پھر کھڑے کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے میں کتابوں کے

قال ابن بطال فی هذا الحدیث امر للامام
لا عظم بأكبر من تكبر من المنصب و مشروعة
کرم اهل الفضل فی مجلس الامام الاعظم و العمام
فیہ مغیرہ من صحابہ و الزام الناس كافة بالقيام الی
لکبر منهم . و اجاب عن ابن قتیبة بان معناه من
رد ن بسمو الرجال علی و اسہ کما یقوم بن یدی
مسوک الا صحم و لیس المرأة من نهی الرجل عن
تقديم لآخره ذ سله علیه و احتج ابن بطال للحوار
بعد حرجه انسانی عن طریق عائشہ بنت طلحة عن
عائشہ کان رسول الله ﷺ اذا رای فاطمة بنته
قد قبلت راحه یها ثم قام فقبلها ثم اخذ بیها حتی
یجسب فی مکانہ (قلت) و حدیث عائشہ هذا
دور سرمدی و حسن و صحیحہ ابن حبان
و حسن و اصله فی الصحیح کما معنی فی
مصنفه عن عدالة بن مرثد عن معاوية فذكره
وفیه من و حل یكون علی الناس فیقوم علی رأسه
لرجال یحب ان یشکر عدله الحضور قد دخل الجبه
لانه سئل عن المرأة تبلغ فی اکرام و روحها
حرجه و تصفاه و ترع یتلیه و تصفیه حتی یجسب

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ابوداؤد اور ترمذی نے بھی ذکر کی ہے اور ابن حبان نے اسے حسن کہا اس کی تصحیح کی اور حاکم نے بھی اور اصل حدیث ”صحیح بخاری“ میں ہے جیسا کہ منقب میں گزر چکا ہے۔۔۔ عبداللہ بن بریدہ سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں حدیث مذکورہ ذکر کرنے کے بعد کہا کوئی شخص جو لوگوں پر کسی طرح کا افسر ہو اس کے سر ہانے لوگ کھڑے رہیں وہ اسے پسند کرتا ہو کہ اس کے پاس لوگوں کا اثر دام رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔۔۔ امام مالک رحمہ اللہ عنہ سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنے خاوند کی تعظیم بڑھ چڑھ کر کرتی ہے اسے خوش آمدید کہتی ہے اس کے کپڑے اتار کر رکھ دیتی ہے اور دوسرے پہننے کو دیتی ہے (اور اس کے بیٹے تک کھڑی رہتی ہے؟ فرمایا خوش آمدید کہنے میں کوئی حرج نہیں اور خاوند کے بیٹے تک کھڑے رہنا یہ درست نہیں کیونکہ یہ ظالم و جابر لوگوں کا کام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا۔ خطابی نے کہا کہ حدیث الباب میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ کسی عالم فاضل کے لیے سید کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام عادل اور رئیس فاضل کے لیے ماتحت کا کھڑا ہونا اور عالم کے لیے شامرد کا کھڑا ہونا جائز اور مستحب ہے۔۔۔ امام بیہقی نے کہا کہ تعظیم و اکرام کے پیش نظر کھڑا ہونا جائز ہے جیسا کہ انصار نے حضرت سعد کے لیے قیام کیا تھا اور جناب طلحہ نے حضرت کعب کے لیے قیام کیا تھا اور تعظیم قیام ایسے شخص کے لیے جائز نہیں جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرے لیے کھڑا ہونا میرا حق بنتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے وہ ناراض ہو جائے یا جھڑک پلائے یا اس کی شکایت کرے (کہ تم نے میرے لیے قیام نہیں کیا) ابو عبداللہ نے کہا کہ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے شریعت مطہرہ نے کسی کا کوئی کام کرنا مکلف پر مستحب کیا ہو اور ابھی مکلف موجود نہیں جس کی وجہ سے کام میں تاخیر ہوگئی تو جب کام سرانجام دینے والا (مأمور) آجائے اور وہ اس کی آمد پر کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ قیام دراصل اس تاخیر کے بدلہ میں ہے جو اس سے ہوگئی تھی۔ امام نووی نے قیام تعظیمی کے جواز پر حضرت

فقال اما التلقی فلا بأس به واما القيام حتى يجلس فلا فان هذا فعل الجاهل وقد انكره عمر بن عبد العزيز وقال الخطابي في حديث الباب جواز اطلاق السيد على البحر الفاضل وفيه ان قيام المروض للرئيس الفاضل والامام العادل والمتعلم للعالم مستحب.... وقال البيهقي القيام على وجه البر والاكرام جائز قيام الانصار لسعد وطلحة لكعب ولا يبغي لمن له ان يعتقد استحقاقه لذلك حتى ان ترك القيام له حق عليه او عاتبه او شكاه قال ابو عبد الله وضابطه ذالك ان كل امر ندب الشرع للمكلف بالمشي اليه فاتحر حتى قدم المأمور لاجله فالقيام اليه يكون عوضا عن المشي الذي فات واحتج النووي ايضا بقيام طلحة لكعب بن مالک.... اخرجه ابوداؤد ان السی صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم السایوما فاقبل ابوہ من الرضاۃ فوضع له بعض ثوبہ فجلس علیہ ثم اقبلت امہ فوضع لها شئ ثوبہ من الجانب الآخر ثم اقبل احوہ من الرضاۃ فقام فاجلسہ بین یدیه... واحتج النووي ايضا بما اخرجه مالک فی قصة عکرمۃ بن ابی جہل انه لما فر الى الیمن یوم الفتح ورحلت امرأته اليه حتی عادته الى مکة مسلما فلما رآه السی صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا واما علیہ رداء وبقیام السی صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر علی الحبشه فقال ما ادری یا بیہما اما امر بقدم جعفر او بفتح خیبر وبحدیث عائشہ قدم زید بن حارثہ العبدیۃ والنبی صلى الله عليه وسلم فی بیتی فقزع الباب فقام اليه فاعتقه وقبله. (شرح الباری شرح البخاری ج ۱۱ ص ۴۱-۴۲) ب قول ابی صلى الله عليه وسلم ”لوموا السی سیدکم“

کتاب الاستیذان مطبوعہ معرقدیم

ظہر کا جناب کعب کے لیے قیام کرنا اس سے استدلال کیا ہے
ابوداؤد نے حدیث ذکر کی کہ حضور ﷺ ایک دن تشریف فرما
تھے اسے میں آپ کے رضائی باپ آئے آپ نے ان کے لیے
اپنے پڑے کی ایک طرف چٹائی اردو میں پر بندھے پھر آپ کی
رضائی ماں تشریف لائیں تو آپ نے ان کے لیے پڑے کا دوسرا
حصہ بچھایا (دو بندھے میں) پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ
کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ بچھایا۔ مام ہودی سے اس
حدیث سے بھی احتجاج کیا ہے جسے امام مالک نے مکرمہ میں اپنی
جمل کے قصہ میں ذکر کیا وہ یہ کہ جب مکرمہ یمن کی طرف بھاگ گیا
یہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے اور اس کی بیوی اس کی طرف تھی یہاں
تک کہ اسے مسلمان بنا کر رکھ دیا جس سے نبی جب حضور ﷺ
نے مکرمہ و آتے دیکھ تو خوشی سے آپ اس کے لیے اس حال میں
کھڑے ہو گئے کہ چادر شریف بھی آپ پر نہ تھی۔ مام ہودی نے
قیام تعظیمی کی دلیل اس سے بھی پیش کی ہے کہ حضور ﷺ
نے حضرت جعفر کے لیے قیام کیا جبکہ یہ جیش سے تشریف لے رہے اور
حضور ﷺ نے فرمایا مجھے میں معلوم کہ میں ان دو باتوں
میں سے کسی سے خوش ہوا ہوں۔ جعفر کے جیش سے تھے یا فتح مکہ
کی خوش خبری سے اور ان دونوں نے سید و عاشق رضی اللہ عنہما سے
مروئی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ
حدیث منورہ آئے اس وقت حضور ﷺ میرے گھر تشریف فرما
تھے زید بن حارثہ نے دروازہ پر دستک دی آپ اس کی طرف
کھڑے ہوئے اسے گلے سے لگا یا اور اسے چمکا۔

فتح الباری کی مذکورہ عبارت سے قیام تعظیمی پر دلائل منقولہ

- حدیث (۱) حضرت عہ سے لیے حضور ﷺ کے حکم پر سچا کرام کا تعظیم کفر ہوگا۔
- حدیث (۲) حضور ﷺ کا پی صاحبزادی سیدہ فاطمہ اثر بھاری آہ پر خوش آہ یہ کہنا در قیام فرماتا۔
- حدیث (۳) مقدمہ مات کا قصد نہ رہا وہیں کے بھیم و پسند کرنے والا جنتی ہے (یہ صبر کرنے والے کھڑے رہے ہیں)۔
- حدیث (۴) حضور ﷺ کا اپنے رضائی والدہ و دور بھائی کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتا۔
- حدیث (۵) حضرت عمر بن ابی جہل کی حد سے مسلمان ہو کر وہ ایسی پر آپ ﷺ کا ان کے لیے قیام فرماتا۔
- حدیث (۶) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منورہ آمد اور کاشانہ صدیقہ پر دستک کے بعد حضور ﷺ کا ان کے لیے کھڑا ہونا و رعایت فرماتا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قیام تعظیسی“ کے جواز و استحباب پر جن احادیث سے استدلال کیا گیا وہ ”فتح الباری“ میں ایک جگہ جمع فرمادیں ان میں عالم فاضل شخص کے لیے قیام تعظیسی سردار قوم کے لیے امام عادل کے لیے استاد معلم کے لیے اور خاوند کے لیے قیام تعظیسی کے استحباب کو بیان کیا گیا یہ تمام احادیث کسی کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات احادیث میں موجود ہے کہ حضور ﷺ کا مجلس صحابہ سے اٹھ کر تشریف لے جانا اس وقت الوداعی قیام تعظیسی کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ حوالہ ملاحظہ ہو

وعن محمد بن حلال عن ابیہ ان البی
 ﷺ کان اذا حرح قماله حتی یدخل بینه
 رواہ السواد و رجال الراد نقات (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۰)
 باب ۱۰۰ فی التیام مطبوعہ بیروت
 محمد بن بلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور
 ﷺ جب آپ نکلے تو ہم آپ کی خاطر کھڑے رہتے یہاں
 تک کہ آپ اپنے گھر داخل ہو جاتے اسے بڑا زور سے روایت کیا اور
 بزاز کی روایت سے تمام راوی شیعہ ہیں۔

قرآن کریم ان مذکورہ احادیث نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ ”قیام تعظیسی“ جائز ہے اب اسے مطلقاً دعوت و حرام
 کہنا ان خصوص صریح کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہوگا بلکہ شارحین حدیث نے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی تحریر فرمادیا کہ اگر کسی کے
 لیے قیام تعظیسی کے ترک پر اس کی توہین بخفی ہو تو ایسی صورت میں ”قیام تعظیسی“ لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ یہی ابن حجر عسقلانی اس
 بارے میں رقم طراز ہیں۔

قیام تعظیسی کے ترک سے اگر توہین کا پہلو نکلے تو ”قیام تعظیسی“ واجب ہو جاتا ہے

فی الحملة متی صار ترک القیام یشرع
 بالاستہانة او یترقب علیہ مفسدة امتنع والی ذالک
 اشار ابن عبدالسلام ونقل اس کثیر فی تفسیرہ عن
 بعض المحققین التفصیل فیہ فقال المحدود ان
 یسخذ ویدماء کعادة الاعاحم کما دل علیہ حدیث
 اس واما ان کان القادام من سفر او الحاکم فی محل
 ولایته فلا بأس به (قلت) ویلتحق بذالک ما تقدم
 فی احویة ابن الحاج کالتهیبة لمن حدثت له نعمته
 او لاعاقبته العاجز او لتوسع المجلس او عبر ذالک
 والسہ اعلم۔ (فتح الباری شرح التخری جلد ۲ ص ۳۵ باب المناسک)
 کتاب استیذان مطبوعہ مرقومہ
 خلاصہ یہ کہ جب قیام تعظیسی کے ترک کرنے سے استہانہ
 کا پہلو نکلتا ہو یا اس سے کسی فساد پیا ہونے کی توقع ہو تو ترک محتق
 ہوگا (یعنی قیام لازم ہو جائے گا) اس کی طرف ابن عبدالسلام نے
 اشارہ کیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بعض محققین سے نقل کیا
 ہے کہ اس میں تفصیل ہے لکھا ہے کہ ممنوع قیام دو ہے جو عجمیوں کی
 عادت کی طرح عادت بنا لیا جائے جیسا کہ اس پر حدیث اس
 دلالت کرتی ہے اور اگر آنے والا سفر ہے واپس آیا ہے یا اپنی
 ولایت میں حاکم ہے تو اس کے لیے قیام تعظیسی کرنے میں کوئی
 حرج نہیں ہے میں کہتا ہوں اس جواز میں دو مقام صورتیں شامل ہیں
 جو ابن الحاج کے جوابات میں گزر چکی ہیں جیسا کہ کسی کوئی نعت
 ملنے پر مبارک باد دینے کے لیے کھڑا ہونا یا عاجز کی مدد کرنے
 کے لیے کھڑا ہونا یا مجلس میں منجاش و وسعت کے لیے کھڑا ہونا
 وغیرہ ذالک۔ واللہ اعلم

فقہاء احناف سے ”قیام تعظیسی“ کے جواز پر دلائل

قولہ یحور بل یسدب القیام تعظیماً للقادم
 (الخ) ای ان کان ممن یتستحق التعظیم قال فی
 آنے والے کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا یا بلکہ مندوب سے
 یعنی اگر آنے والا تعظیماً مستحق ہے تو قیام تعظیسی مندوب ہے۔ فقہ

میں ہے مسجد میں بیٹھے حضرات کا اس کے پاس آنے والے کے لیے تقیلاً کھڑے ہو جانا اور قرآن کریم پڑھنے والے کا آنے والے کے لیے کھڑے ہو جانا اور سوتے تقیلاً کردہ نہیں جبکہ وہ آنے والے مستحق تقیلاً ہوں "مشکل آجائے" میں ہے کسی دوسرے کے لیے تقیلاً کھڑا ہو جانا کردہ جیسے نہیں ہے کردہ یہ ہے کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اسے اچھا سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور اگر کسی ایسے شخص کے لیے کھڑے ہو گیا جس کی آمد پر لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ قیام کردہ نہیں ہے۔ ابن وہبان نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں قیام تقیلاً ہر ایسے شخص کے لیے کرنا چاہیے کہ جس کے نہ کرے پر کچھ بغض و عدولت پیدا ہوتی ہو خاص کر ان مقامات پر کہ جہاں قیام کی عادت پڑ چکی ہو اور جس قیام پر وعید آئی اس سے مردود قیام ہے جو ایسے لوگوں کے لیے کیا جائے جو اسے پسند کرتے ہوں جبکہ ترک اور گھمی لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تائید اس کام سے ہوتی ہے جو شیخ حکیم ابو القاسم سے عنایت وغیرہ میں منقول ہوا اس کے ہاں جب کوئی فنی آتا اس کے لیے کھڑے ہوتے اور تقیلاً بجا لاتے اور فقیروں اور طالب علم کی آمد پر قیام نہ کرتے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ کئی لمحہ سے تقیلاً کی توقع رکھتا ہے اگر میں نہ کر دوں تو نقصان ہوگا اور فقیر و طالب علم انہیں صرف سلام کے جواب کی امید ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ملی گنگوٹان سے کہ جائے یہ مضمون مکمل طور پر رسالہ "الشرعیاتی" میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عہدہ کے لیے قیام کی صورت میں خدمت بجا لانا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لینا اور کچھ حکم کر خدمت بجا لانا جائز ہے مجدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے بونئی غرائب میں ہے۔

ان حوالہ جات کتب قدسی سے معلوم ہوا کہ کسی آنے والے قابل تقیلاً کے لیے قیام تقیلاً مندوب و مستحب ہے حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھے وئے ورتقرآن کریم کی قرأت میں معروف حضرات بھی ایسے شخص کی آمد پر قیام تقیلاً کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حسد و کینہ و بغض کا خاتمہ اگر قیام تقیلاً سے حاصل ہوتا بھی قیام جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ کر سلام کرنا اگرچہ رواج تک کیوں نہ ہو اور وہ تقیلاً چائز سے صرف تقیلاً مجدد ممنوع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

القنية قيام المجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيماً وقيام قارى القرآن لمن يعنى تعظيماً لا يكره اذا كان ممن يستحق التعظيم وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعنه اما المكروه محبة القيام لمن يقام له فان قام لمن لا يقام له لا يكره قال ابن وهبان القول وفي عصرنا ينبغي ان يستحب ذلك الى القيام لما يورث تركه من العقد والبصاء والعداوة لا سيما اذا كان في مكان اعتبد فيه القيام وما ورد من النوعه عليه في حق من يستحب القيام بين يديه كما يفعله الشرك والاعاجم فلت يزيده ما في العباة وغيرها عن الشيخ الحكيم ابي القاسم كان اذا دخل عليه غنى قوم يقوم له ويعظمه ولا يقوم للمفقر وطلبة العلم لقليل له في ذلك فقال الغنى يتوقع مني التعظيم فلو تركته لتسروا والمفقر والطالب اما يطعمون في جواب السلام عليكم والكلام معهم في العلم وتنام ذلك في رسالة الشربلالي (رد المحتار ج ٩ ص ٣٨٣ باب ان شاء الله تعالى في غير ذلك)

سبحون المخدمه لغير الله تعالى بالقيام واحد اليدين والمصاء ولا يحوز السجود الا لله تعالى كذا في الغرائب (قدسي) ما يكتفي من عدد ٩٥٣٦٩ ص ٣٦٩ في ملاقات سادات كتاب التخریج مطبوعه معرقه بم)

ان حوالہ جات کتب قدسی سے معلوم ہوا کہ کسی آنے والے قابل تقیلاً کے لیے قیام تقیلاً مندوب و مستحب ہے حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھے وئے ورتقرآن کریم کی قرأت میں معروف حضرات بھی ایسے شخص کی آمد پر قیام تقیلاً کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حسد و کینہ و بغض کا خاتمہ اگر قیام تقیلاً سے حاصل ہوتا بھی قیام جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ کر سلام کرنا اگرچہ رواج تک کیوں نہ ہو اور وہ تقیلاً چائز سے صرف تقیلاً مجدد ممنوع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

قیام میلاد کے جواز پر دلائل

”قیام تعطیل“ کے جواز پر جب تفصیلی اور تحقیقی گفتگو سے فراغت پائی تو خیال آیا کہ ”قیام میلاد“ کے بارے میں بھی چلنے چلتے کچھ تحریر کر دیا جائے کیونکہ قیام تعطیل کی طرح کچھ لوگ اس پر بھی معترض ہیں اور ”بدعت سینہ“ کہنے تک نہیں چوکتے آپ حضرات نے پڑھا کہ شارحین حدیث اور فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ صاحب عظمت و قدر کی آمد پر تعظیماً کھڑا ہونا مستحب ہے اور یہ بات بھی کے نزدیک مسلم ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی دوسرا معزز و مکرم نہیں لہذا قیام تعطیل کے اثبات و جواز پر دلائل بعینہ قیام میلاد کے دلائل بھی بنتے ہیں۔

اعراض: قیام تعطیل میں تمام دلائل کا مکمل وقوع یہ ہے کہ جب کوئی ذی قدر و مرتبہ شخصیت آئے تو اس کی آمد پر قیام تعطیل مستحب ہے ان دلائل کا قیام میلاد سے کوئی تعلق نہیں کیا محفل میلاد میں صاحب میلاد ﷺ تشریف لاتے ہیں جس کی وجہ سے قیام کرنا مستحب ہے جب حضور ﷺ کا محفل میلاد میں تشریف لانا اور اس کا تصور بے اصل ہے تو پھر قیام کس لیے؟ اور پھر میلاد بمعنی ولادت بھی بتاتا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت و باسعادت صرف ایک مرتبہ ہی ہوئی بار بار ولادت منانے کا کیا مطلب؟ جواب: اعراض میں دو باتیں ایسی کہ ان پر معترض نے زور دیا اول یہ کہ قیام تعطیل کا اثبات کسی ذی وقار کی آمد پر ہوتا ہے جبکہ حضور ﷺ کی آمد ناممکن ہے لہذا قیام میلاد کو قیام تعطیل میں شامل نہیں کیا جاسکتا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت صرف ایک مرتبہ ہوئی یہ بار بار ولادت منانا بدعت سینہ کے قیل سے ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔

ہم ان دونوں باتوں کا قدرے تفصیل سے جواب تحریر کرتے ہیں۔ پہلی بات جناب رسول کریم ﷺ کی محفل میلاد میں تشریف آوری کو ناممکن کہنا ”نزی جہالت“ ہے کسی کے کہیں آنے جانے کے لیے دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں ایک یہ کہ وہ ذی روح ہو یعنی حیات و زندگی سے متصف ہو اور دوسری یہ بات کہ اس میں آنے جانے کی اہلیت و صلاحیت ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو ان دونوں باتوں میں سے اول الذکر کے بارے میں عرض ہے کہ معترض کے ہم مسلک یعنی دیوبندی لوگ بھی ”حیات النبی“ کے معتقد ہیں وہ حضور ﷺ کو اب بھی زندہ مانتے ہیں چنانچہ ”الشہاب الثاقب“ میں مولوی حسین احمد مدنی نے بہت دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے اس کے علاوہ دیوبندی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس میں جس قدر لطافت ہوتی ہے اسی قدر اس میں سرعت و تیز رفتاری ہوتی ہے جیسا کہ ”حفظ الایمان“ میں قانونی صاحب نے لکھا ”ان الشیطان یقطع من المشرق والمغرب فی لحظة واحدة شیطان ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب تک کا مصل طے کر لیتا ہے“ جب شیطان کے لیے یہ سرعت انتقال تسلیم کیا گیا تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات مبارکہ اور لطافت بے مثل اور بے مثال قوت قدسیر کی موجودگی میں ایسی سرعت سے انکار ناممکن ہے اور ہر قرآن کریم بھی اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کا ولی آن واحد میں مشرق و مغرب کی سریر کر لیتا ہے بلکہ مشرق و مغرب کے پاسیوں کی مدد بھی کر سکتا ہے چنانچہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیا کا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے:

قال الذی عدہ علم من الکتاب انا الیک بہ
قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راه مستغرا عنده
قال هذا من فضل ربی
جس کے پاس کتاب (زبور) کا کچھ علم تھا وہ بولا کہ میں اس
تخت کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے آتا
ہوں پھر جب اس تخت کو ان کے سامنے رکھا تو فرمایا یہ میرے
رب کا فضل ہے۔

جب آصف بن برخیا بل جھپکنے سے کم وقت میں گیا بھی اور آیا بھی اور تخت بقیس بھی لے آیا اور اپنی جگہ سے گم بھی نہ ہوا تو سرکارِ دو

صاحب موصوف اس مسئلہ کے بارے میں مزید باتیں بھی فرماتے ہیں وہ بھی اسی کتاب میں نقل ہیں۔ ملاحظہ ہو:

مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذہب ہوسکتا ہے؟ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ جائیں اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوئی ہے۔ (ششم امدادی حصہ دوم ص ۷۷ ملحوظات امام الصادقین مطبوعہ اشرف الرشید شاہ کوث)

مولود شریف میں اگر بوجہ آنے نام آنحضرت ﷺ کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کسی عمل میں عوارض غیر شرعہ لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کیا جائے۔ ایسے امور سے منع کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ جیسے قیام مولود شریف اگر بوجہ آنے نام آنحضرت ﷺ کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر سرور عالم و عالمیان (روحی فدا) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟ (ششم امدادی حصہ دوم ص ۷۸ مطبوعہ کتب خانہ اشرف الرشید شاہ کوث شیخ پورہ)

قارئین کرام! حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی مذکورہ عبارت سے ”قیام میلاد“ کے بارے میں وہ سب شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں جو منکرین پیش کرتے ہیں محفل میلاد میں سرکار ابد قرآن ﷺ کی شریف آوری کا تعلق ”عالم امر“ سے ہے جو دل کے اندھوں کو نظر نہیں آسکتی اس کے لیے صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے اور خشک مفتی اس دولت سے بے بہرہ ہیں ”قیام میلاد“ خیر کثیر کے حصول کا ذریعہ ہے اس سے روکنا نہایت ظلم ہے اگر کچھ باتیں جاہلوں نے قیام میلاد اور محافل میلاد میں ناجائز شروع کر دی ہیں (جن کا اہل سنت ہمیشہ رد کرتے رہتے ہیں) تو ان امور کے ترک پر زور دینا چاہیے نہ یہ کہ خود قیام میلاد جیسے خیر کثیر سے محروم کرنے کے لیے فتویٰ بازی کی جائے یہی حاجی صاحب موصوف جب سر زمین ہند میں آئے اور اپنے تبحر علمی اور روحانیت و کرامت سے شہرت پائی تو علماء دیوبند بھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور فیصلہ کیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے بالآخر ان کو اپنا پیشوا تسلیم کیا گیا اور ان کی بیعت کی گئی کچھ سی حضرات نے بھی بیعت کی یہ اس دور کی بات ہے جب دیوبندیت کھل کر سامنے نہ آئی تھی اور ان کے اور اہل سنت کے درمیان اختلاف عقائد و نظریات ابھی منظر عام پر نہ آئے تھے ان اختلافات کو ظاہر و باہر کرنے والے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں پھر جب حاجی صاحب موصوف یہاں سے جا کر سر زمین مکہ میں قیام فرما گئے تو وہاں انہوں نے یہ اختلافی باتیں نہیں اور معلوم ہوا کہ فلاں فلاں مسئلہ میں ہندوستان کے علماء میں اختلاف ہو چکا ہے تو انہوں نے اس وقت ”فیصلہ مفت مسئلہ“ کتاب لکھی جن میں سات مشہور اختلافی مسائل کا ذکر اور ان کا صحیح جواب لکھا اور وضاحت کی کہ علماء دیوبند کا موقف غلط ہے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ”میلاد النبی“ کا بھی ہے جس کے متعلق تین عہد و عبادت فقیر نے ان کی پیش کیس حاجی صاحب موصوف نے مسئلہ میلاد النبی کے جواز پر بہت مضبوط دلائل دیئے جنہیں ماننے بغیر چہرہ نہیں ان کا انکار دہی کرے گا جس کے بخت میں بدی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اہل دیوبند جب حاجی صاحب کو غوث وقت محدث منسوخ وغیرہ تسلیم بھی کرتے ہیں ان کی مریدی کا دم بھی بھرتے ہیں پھر ان کے ذکر کردہ مسائل کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ چیز آگئی ہے کہ ہمارے پیروں میں حاجی صاحب اگرچہ ولی کامل ہیں لیکن شرعی مسائل سے واقف نہیں اس بات کا پتہ بعض دیوبندی کتب سے بھی ملتا ہے کہ گنگوہی وغیرہ نے حاجی صاحب کو لکھا تھا کہ آپ شرعی مسائل میں زیادہ دخل اندازی نہ کیا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب

قیام میلاد کے بارے میں گزشتہ ارشادات سے فارغ ہوئے اب پھر اسی موضوع کی طرف لوٹتے ہیں بات چل رہی تھی کہ قیام تعظیماً جائز و مستحب ہے اسی مسئلہ کے تحت احناف کے بعض فتاویٰ میں تعظیماً کسی کی قدم بوسی اور رکوع تک یا اس سے بھی زیادہ جھک

تخطیص میں سے کوئی نہ کر رکھا ہے۔ اس بارے میں یہی عبارت ملاحظہ ہو۔

عزرائیل

فصل الارض من سبل العلماء والعظماء
 فحرم و بساعل و الاراضی الیہ آتیمان لایہ شبه عاده
 سوس و سب بکفر علی و حه العاده و العظم کفر
 و لای علی و حه سحہ لا و صا و انما امر مکا کبیره
 (بخاری ۱۹۸۳ کتاب النحر والایمن معبر مصر)
 علماء اور عظیم لوگوں کے بارے میں جو اس (یا کی تحقیر کی خاطر) حرام ہے ایسا کرنے سے، اور اس پر بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ گار ہیں کیونکہ یہ توں کی چون کے مثلاً اس سے گریہ نہایت عبادت کیا تو کفر اور اگر بعض حیثیت و صدام کیا تو کفر نہیں اور مرتب کبیرہ ہو جائے گا۔

تو معذور ہو کہ ایسا اللہ و علماء حرام کے سامنے زمین نبی حرام ہے اور یہ نیت عبادت کفر ہے لیکن دیکھ جاتا ہے کہ زمین نبی تو درجہ اولیٰ کر کے عزادت کو چھو جاتا ہے اور انہیں مجبور تک پہنچا جاتا ہے اور اسے ثواب سمجھا جاتا ہے؟
 جو ہم اس سنت کے پس حامد شامی کے قول کے مطابق یہ عقیدہ وہی ہے کہ زمین نبی مجبور کے مشابہ ہے اور کبیرہ مرتعظیں ہو تو شریعت کفر میں اس کی حرمت آئی ہے اہل حضرت عظیم المرتبت مولانا احمد رضا خان نور اللہ مرتدہ نے مجبور عقیدہ کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھا ہے اور کبیرہ یہ نیت عبادت کسی ولی اللہ کو کیا جائے تو یہ کفرنا اہل ہے اس کے جواز کا کوئی بھی دلیل نہیں مجبور عقیدہ یا زمین نبی کو کوئی چل کرنا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے اس سنت کا یہ عقیدہ و درندہ اس کی اجارت لہذا سے ہم اس سنت کا عقیدہ فرما دینا کسی صورت درست نہیں ہے صاحب اہل حق نے جو کچھ کفرنا ہی ہمارا مسلک ہے اسی پر ہمارا عمل ہے ہمارا معترض اور اس کے معنیوں سے یہ رد و فتنہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب نے "بواحد الخواص" میں لکھا ہے "اوجہ کی حالت میں کرنا جو ہے" (حاکم ۱۸۸۳) سے اہل چار نہیں سمجھتے) تو موصوف کے اس قول کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا؟
 عترت رضویہ

ولی سر ہدی الامماء فی السلام الی قریب
 لور کوغ کسعود و فی المحیط الی بکرہ الانصاف
 سلطان و غیرہ و ظہر کلامہم اخلاق السجود
 علی حد نقیب
 "زبیری" میں لکھ کے کہ سلام کرتے وقت رکوع کے قریب تک جھکتا کبیرہ کی مانند ہی ہے اور "محیط" میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے لیے جھکتا کرود ہے اور اہل حضرات کے کام کا خبر اچھلنے کو کبیرہ کہن ہی قبیلہ سے ہے۔

(بخاری ۱۹۸۳ کتاب النحر والایمن معبر مصر)

مرتبہ بدوہ کا ایک حصہ یہ کہ بزرگان دین کو جھک کر سلام کرنا جو رکوع تک جھک کر ہو یہ کبیرہ کے مشابہ ہوئے کی وجہ سے کبیرہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دو وقت اور پوچھنے سے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں رکوع تک جھکا ہے اور پھر میں وہی تھی جو کبیرہ کے ۱۰۰ سال ہے بلکہ کبیرہ کے بعض ارکان پر مشتمل ہے اور حق کی مذکورہ عبادت سے ہم ایک اور عترت بناتے ہیں اور یہ کہ اس کی تعظیم میں سلام کرنے وقت جھک کر رکوع جھکتا یا جائے تو تھکنا کسی کے ہاتھ پاؤں جو مٹنے کی حالت میں ہو سکتی ہے کیونکہ ہاتھ چومے۔ جب تک جھکے نہیں جو نہیں سکنا اور پاؤں جو مٹنے والا تو بہت زیادہ کبیرہ کے مشابہ ہوتا ہے لہذا جب جھک کر سلام کرنا نہ ہو تو بزرگوں کے ہاتھ پاؤں جو مٹنے کی وجہ سے درست ہو گئے؟

جواب جس تک جھکا بطور عبادت ہے اس کے ناپ اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور امام شامی کا یہی مذکور ہے اور معتمد جھکا ہوا عزرائیل کی عبادت "وہی" میں خود علماء معصومین نے فرمایا "وہی" علی و حه السحہ لا شریعت و سلام کی

غرض سے بزرگوں کی زمین بوی کفر نہیں، اگر تعظیم و عبادت کا فرق پیش نظر نہ رکھا جائے تو ”وہ مقام“ کی عبارتوں میں یا ہم تراض لازم آئے گا رہا یہ کہ سلام کرتے وقت گھٹنوں تک جھکتا اور اس پر ہاتھ پاؤں جو منے کو قیاس کر کے دونوں کا حکم ایک ثابت کرنا یہ برابری امام شامی کے موقف کے خلاف ہے کیونکہ معترض نے جس صفحہ سے تعظیم رکوع تک جھکنے کی عبارت نقل کی اسی صفحہ پر حوالہ مذکورہ سے چند سطور پہلے امام شامی لکھتے ہیں:

ان رجلا اتی السی رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسی شیئا اردادہ به یبقا فقال اذهب الی تلک الشجرة فادعها فذهب الیہا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک فحاءت حتی سلمت علی السی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہا ارجعی فرجعت قال ثم اذن لہ لقبیل رأسہ ورجلہ وقال لو کنت امرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجہا وقال صحیح الاسناد من رسالة الشریب لابی. (رد المحتار ج ۶ ص ۳۸۳ باب الاستبراء کتاب الطہرہ والابتنہ مطبوعہ مصر)

ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ دکھائیں کہ جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی طرف جاؤ اور اسے بلاؤ وہ شخص گیا اور (درخت کے پاس جا کر) کہنے لگا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے (سننے ہی) وہ حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا کہ واپس چلا جا چنانچہ وہ واپس لوٹ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اس نے آپ کا سر انور اور قدم مبارک چوم لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی انسان کے لیے سجدہ (تعظیم) کی اجازت و حکم دیتا تو یوں ہی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خادماً کو سجدہ کرے اس کی اسناد صحیح ہیں رسالہ شریانی سے منقول ہے۔

قارئین کرام! شامی کی مذکورہ عبارت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ کسی صاحب عظمت شخصیت کی قدم بوی جائز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور اور قدم ہائے مبارک چومنے کی اجازت دی اور یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ لہذا قابل استدلال ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھ پاؤں جو منا نہ سجدہ ہے اور نہ ہی مشابہ سجدہ علامہ شامی کا اس صحیح الاسناد حدیث کو پہلے ذکر کرنا اور پھر تعظیم سجدہ کو بیان کرنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ ہاتھ پاؤں جو منے وقت بھی رکوع تک بلکہ اس سے زیادہ تک جھکتا پڑتا ہے لہذا یہ بھی سلام کی طرح جائز نہیں ہونا چاہیے، دراصل معترض علامہ شامی کے سبق و سابق کو نہ سمجھ سکا اس میں شک نہیں کہ پاؤں جو منے کے لیے گھٹنوں سے زیادہ جھکاؤ کی ضرورت ہوتی ہے مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاؤں مبارک چومنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو معلوم ہوا کہ گھٹنوں تک جھکتا انزروے تعظیم جائز ہے۔ لہذا علامہ شامی نے جہاں گھٹنوں تک جھکنے کی صورت کو ناجائز بتلایا اس سے ان کی مراد بطور عبادت جھکتا لیا جائے گا ورنہ تعظیم تو اس سے زیادہ جھکنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے روا رکھا تو وہ ناجائز کیونکر ہو گیا؟ ہاتھ پاؤں جو منے کا ضامنہ سلسلہ آگیا تھا جس کی اصل حدیث صحیح الاسناد ہے چلتے چلتے اس مسئلہ پر چند دلائل مزید ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس میں بھی خواہ مخواہ دخل اندازی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اسے ناجائز ثابت کرنے کے لیے بے کار اصول کا سہارا لیا جاتا ہے۔

بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں جو منے کے جواز پر چند دلائل

وقد جمع الحافظ ابوبکر ابن المقرئ جزأ فی تفتیل الید سمعناہ واورد فیہ احادیث کثیرہ واثارا
حافظ ابوبکر ابن مقرئ نے بزرگوں کے ہاتھ جو منے کے جواز پر ایک رسالہ تحریر کیا جسے ہم نے اس میں انہوں نے بہت سی

ابوری نے نو عدد احادیث و روایات اس کے اثبات پر آپ نے ملاحظہ فرمائیں آخر میں ایک اور حدیث اور ایک معترضین کے ہم مسلک مفتی کا یک فتویٰ پیش خدمت ہے۔

صفوان بن عسل سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے اس نبی کے پاس سے چلو اس نے جواب دیا کہ اسے نبی نہ کہو اگر اس نے سن لیا کہ ہم اسے نبی کہہ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے بہرحال وہ دونوں حضور ﷺ کے پاس آئے انہوں نے آیات بیانات کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہودی زمانہ نہ کرو سونہ کھاؤ اور کسی پاک دامن پر جہمت نہ لگاؤ جنگ سے مت بھاگو تم یہودیوں کے لیے مزید یک اور حکم ہے کہ ہفتہ کے دن زیارت نہ کرو راوی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک چوم لیے اور پاؤں پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی کوئی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری اتباع کرنے سے پھر تمہیں کیا چیز دے گی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت و کد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں ہمیشہ نبی رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کی تبرع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے اسے ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے ذکر کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۷۷ باب الکبار و علامات اطلاق مطبوعہ تجارت سب خانہ کرچی)

سوال: کسی شخص کی تعظیم کو کھرا ہو جانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے کہ نہیں؟

جواب: تعظیم دین و دار کو کھرا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے فقہ رشید محمد عفی عنہ۔

(فتاویٰ رشیدیہ تصنیف مولوی رشید احمد گنگوئی ص ۳۵۹ مطبوعہ سعید ایڈمنسٹریٹو مسافر خانہ کرچی)

قارئین کرام! قدم بوسی اور دست بوسی پر اور بھی بہت سے حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں مگر اختصار کے منظر ہم نے چند احادیث اور آثار ذکر کیے اور مخالفین کے پیشوا اور رہنما مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کا فتویٰ بھی درج کر دیا احادیث و آثار کے ماننے والے ان سے اپنی سلسلہ تفسیری کے تحت بھی اپنے آپ کو "اہل حدیث" کہلانے والے اس مسئلہ میں احادیث سے رہنمائی کر سکتے ہیں اور حنفی کہلانے والے دیوبندی اپنے بڑے کوٹھوڑا رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں مختصر یہ کہ بزرگان دین کی قدم بوسی اور دست بوسی امر مستحب ہے اور از روئے تعظیم ان حضرات کے ہاتھ پاؤں چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ فاعلموا وایا ولی الابصار

حضور ﷺ کے اسم گرامی سننے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا

ہاتھ پاؤں چومنے کا مسئلہ مکمل ہوا اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نام اقدس ﷺ من کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا بھی تعظیم و توقیر کی ایک علامت ہے اور اس بارے میں بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں دیوبندی اہل حدیث یک طرفہ دریں سنت و جماعت دوسری طرف اول الذکر عدم جواز اور بدعت کے قائل جبکہ کئی حضرات اس کے استحباب و مندب کے قائل ہیں یہ مسئلہ فی زمانہ ایہ امتیازی مسئلہ بن گیا ہے کہ عوام نہ چومنے والوں کو وہابی اور چومنے والوں کو سنی سمجھتے اور کہتے ہیں اس سے اس مسئلہ پر بھی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے۔

اذان میں "اشھد ان محمد رسول اللہ" سننے پر انگوٹھے چومنا

مسح العیسیٰ بباطل انعمیتی السابیتین بعد
تقیلہما عند سماع قول المؤذن اشھد ان محمد
رسول اللہ مع قوله اشھد ان محمد عبده ورسوله
وصیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً۔ وبمحمد علیہ السلام نبیاً۔ ویلمیٰ نے فردوس میں بوبکر

وصحی رضى الله عنہ کی حدیث ذکر کرتے کہا کہ حضور ﷺ نے (جب ابو بکر صدیق کو ایسے کرتے دیکھا) فرمایا جس نے ایسے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے شیخ احمد نے اپنی کتاب "موجبات رحمت" میں ایک روایت لکھی جس میں بعض راوی مجہول ہیں اور انتظام بھی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا اور تمام اس مسئلہ میں روایات ان میں سے کسی کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں جب ایک روایت کی دفع ابو بکر صدیق صحیح ہے تو اصل کے لیے اس قدر کافی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔

وبسمحمد عليه السلام نيسا ذكر المصطفى في المرفوع من حديث ابي بكر الصديق ان النبي ﷺ قال من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي قال السخاوي لا يصح وورد الشيخ احمد الرود في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخطر عليه السلام وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه اليه قلت والثابت رفعه الي المصديق فيكفي العمل به قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.

(الموطا، التكملة لما في التاري من ۱۰۹، حرف بيم مطبوع ميرزا كسب خاتمه مركزم وادب آراء باغ کراچی)

سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اذان میں نام پاک سنا تو شہادت کی گاہ گلیوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا دیا جب حضور ﷺ نے جانا تو فرمایا: جو شخص ابو بکر صدیق کی طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوئی۔ طحاوی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ شافعی و دیگر علماء نے اگرچہ آگے چلے جسنے کے اثبات پر کسی حدیث کا مرفوع ہونا تسلیم نہیں کیا لیکن یہ حدیث تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک مرفوع ہے حضور ﷺ تک اس کی دفع نہ کی ابو بکر صدیق تک دفع ہونے کی صورت میں اصل کے لیے دفع کافی ہے کیونکہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی چاہے اور آنکھوں پر لگانے کی حدیث قابل عمل ہے زیادہ سے زیادہ رواۃ کے مجہول اور انتظام و عدم دفع کی بنا پر ضعیف قرار پائے گی اور محدثین کرام کے نزدیک اعمال میں ضعیف حدیث بالاعتاق مجہول ہے حضرات فقہاء کرام نے بھی اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے چند حالات اصل شہادت کے ساتھ پیش خدمت ہیں تاکہ بحث ضرورت کتاب کی اصل شہادت آپ کے کام آسکے۔

ذكر القسطلاني عن كثر الشهاد عن مصعب ان يقول عند سماع الاذني من الشهادتين للمسي ﷺ "صلى الله عليك يا رسول الله" وعند سماع الثانية "قرة عيني بك يا رسول الله" بعد وضع ايها مبه على عييه فانه ﷺ يكون قاعدا له في الجبة وذكر المصطفى في المرفوع من حديث ابي بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا عن مصعب العيصين يباطن اميئتي السبعين الطبع (مرفوع الخلفاء المعروف لمواذي لي ورايدين باب ۱۰۱ من ۱۰۱ مطبوع مرقوم)

کثیر الشہاد عن مصعب عن كثر الشهاد عن مصعب ان يقول عند سماع الاذني من الشهادتين للمسي ﷺ "صلى الله عليك يا رسول الله" عند سماع الثانية "قرة عيني بك يا رسول الله" بعد وضع ايها مبه على عييه فانه ﷺ يكون قاعدا له في الجبة وذكر المصطفى في المرفوع من حديث ابي بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا عن مصعب العيصين يباطن اميئتي السبعين الطبع (مرفوع الخلفاء المعروف لمواذي لي ورايدين باب ۱۰۱ من ۱۰۱ مطبوع مرقوم)

کثیر الشہاد عن مصعب عن كثر الشهاد عن مصعب ان يقول عند سماع الاذني من الشهادتين للمسي ﷺ "صلى الله عليك يا رسول الله" عند سماع الثانية "قرة عيني بك يا رسول الله" بعد وضع ايها مبه على عييه فانه ﷺ يكون قاعدا له في الجبة وذكر المصطفى في المرفوع من حديث ابي بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا عن مصعب العيصين يباطن اميئتي السبعين الطبع (مرفوع الخلفاء المعروف لمواذي لي ورايدين باب ۱۰۱ من ۱۰۱ مطبوع مرقوم)

بعض نے کہا کہ اگرچہ انھوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں پر لگانے کے لیے حضور ﷺ کی شفاعت حلال ہوگی۔ اور "مسئلوۃ بھی" میں ہے کہ آپ

(ابوبکر صدیق) نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر چڑھائی سے رکھے لمبا یعنی انگوٹھے کا رخ ناک کی طرف کیا اور "محیط" میں وارد ہے کہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے پاس جلوہ افروز ہوئے صدیق اکبر بھی آپ کے برابر آکر بیٹھ گئے بلال اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اذان شروع کی جب "اشھد ان محمدا رسول اللہ" پہنچے تو ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے اور فرمایا "قوت عینی بک یا رسول اللہ میری آنکھوں کی خضد آپ کے نام دکلام سے ہے" جب حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا: اے صدیق اکبر! جو شخص تیری طرح عمل بجالائے یعنی انگوٹھے جو کہ تم آنکھوں پر لگائے جب وہ میرا نام سے تو اللہ تعالیٰ اس کے سنے پرانے جان بوجھ کر اور بھول کر کیے تمام گنہ معاف کر دے گا اور حضرت شیخ امام ابوبلاب محمد بن علی الہکی (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے) انہوں نے اپنی کتاب "قوت القلوب" میں لکھا ہے ابن عیینہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ مغرہ محرم میں مسجد نبوی میں تشریف مائے نماز جمعہ استوانہ کے پاس ادا فرمائی تو ابوبکر صدیق نے (جب آپ کا اسم گرامی اذان میں سنا) اپنے دونوں انگوٹھوں کی پشت اپنی آنکھوں پر رکھی اور کہا میری آنکھوں کی خضد یا رسول اللہ! آپ کے نام سے ہے جب بلال اذان سے فارغ ہوئے تو ابوبکر سے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! جو وہ کلمات کہے گا جو تو نے کہے اور کہے میری ملاقات کے شوق میں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گنہ و سنی پرانے جان بوجھ کر بھول کر اعلیٰ اور چوری چھپے سب معاف کر دے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا! مضمرات میں بھی یہ حدیث اسی طرح منقول ہے در "قصص الانبیاء" میں یوں مذکور ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضور ﷺ کے دیدار و ملاقات کا اشتیاق ہوا آپ جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ تیری پشت سے آنے والے ہیں لیکن تمام نبیوں کے آخر میں آئیں گے آدم علیہ السلام نے جنت میں رہائش کے دوران آپ ﷺ سے ملاقات کا شوق کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور نور محمدی ﷺ آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں رکھ دیا وہ نور شمع چمکتا تھا اس لیے اس انگلی کا نام مسند رکھا گیا جیسا کہ "روضۃ الفائق" میں لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے جمال جہاں آراہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کی صفائی شمش کی طرح صاف رکھا تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے جوئے اور انہیں اپنی آنکھوں پر رکھا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے حضور ﷺ کے نام اقدس پر انگوٹھے جوئے کی یہ اصل ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے انگوٹھے جوئے کی خبر سرکارِ دو عالم ﷺ کو دی تو حضور ﷺ نے فرمایا جس نے اذان میں میرے نام کو سنا اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر ملا وہ بھی ناجائز ہوگا۔ امام سخاوی نے "مقاصد الحسنہ" میں باب یہ حدیث صحیح مرفوع نہیں ہے حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جو صحابی حضور ﷺ سے ذکر کرے "شرح بیانی" میں ہے کہ دونوں ناخنوں کا چومنا اور آنکھوں پر رکھنا مردود ہے کیونکہ اس میں کوئی حدیث وارد نہیں اور جو وارد ہے وہ ضعیف ہے (اس کے جواب میں صاحب روح البیان علامہ اسامیل حق فرماتے ہیں) فقیر کہتا ہے کہ علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ ضعیف حدیث کے ساتھ عمل کا جواز ہے کیونکہ فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے اس حدیث کا ضعیف ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ اس کے مضمون کو ترک کر دیا جائے امام تہستانی نے اس کے استحباب کا قول کہا ہے۔ امام ماہکی کا کلام ہمارے لیے کافی ہے ان کی تصنیف "قوت القلوب" میں ہے کہ شیخ سہروردی باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے عارف حافظ عالم ہونے کے انہوں نے "قوت القلوب" کی تمام باتوں کو قبول کیا ہے اللہ کے لیے بڑائی ہے حق کے بیان کرنے اور بڑائی و جدال کے ترک کرنے پر۔

(روح البیان ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۹ سورۃ احزاب زیر آیت ان اللہ و ملکۃ یصلون علی السی مطہرہ جروت ۱)

وکان رجلا فی بنی اسرائیل عسی اللہ ماتہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے سو سال اللہ تعالیٰ کی تا فرمائی

میں گزرا ہے جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی راس کو اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر لا کر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دینی بھیجی کہ اسے وہاں سے نکالیں اور اس کی تیار جنازہ پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! نبی اسرائیل بھی گواہ ہیں کہ اس نے سوسال تیری نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی طرف دینی بھیجی کہ بات ٹھیک سے مگر یہ شخص جس بھی تورات کو کھنکھاتا اور اس کی نظر لفظ "محمد" پر پڑتی تو چرم لینا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا میں نے اس کی یہ ادا پسند کر لی اور اس کو معاف کر دیا اور ستر حوروں سے اس کی شادی کر دی۔

سنة ثم فاحله فالقوه في موبلة فارحمي الله تعالى الي موسى ان اخرجه وحصل عليه قال يارب ان بسى اسرائيل شهدوا انه عصاك فانه سنة فارحمي الله اليه انه هكدا الا انه كان كلما بشر التوراة ونظر الي اسم محمد قبله ووجهه على عيبه فشكرت له ذلك وغفرت له وروحه سبعين حوراء (تفسير روح البياض ج ۱ ص ۸۵) عت ذاك محمد ابا اجدال في موطا ج ۲ ص ۱۰۱

کارنیں کرام ابنی اسرائیل کے مذکور آدمی کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اہد قرآن ﷺ کے نام پاک کی تعظیم اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے؟ سو سال تک یہ ایمان میں دو شخص اس نام پاک کی تعظیم اور وہ بھی چرم کے آنکھوں پر لگانے کی صورت میں دوزخ سے بچ جاتا ہے اور بیسویں وقت کو اس کے غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے شخص مذکور نے نام معصی کی تعظیم ازاں کے دوران نہیں بلکہ اس کے علاوہ کسی جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اداں کے علاوہ بھی اگر چہ کوئی اسی اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کا نام پاک نہ کر چماتا اور انگوٹھے آنکھوں کو لگاتا ہے تو اس کی بخشش کی امید قوی کی جاسکتی ہے مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ جب بوسیدہ علامات محبت میں ہے تو کیا رسول کریم ﷺ سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تک مال پاپ اور سب دنیا میں کسی شخص کو میں عزیز و محبوب نہ ہوں گا اس کا ایمان نہیں۔ حضور ﷺ کو سید و حاضر بھی نہ غنیمت محبت تھی اس کی وجہ سے آپ انیس چرم لیا کرتے تھے ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ انیس چرم سے جب ازدوائے محبت ہمیں اپنے بچوں کو چومنا جائز اور علامت محبت سمجھا جاتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ سرور کونین ﷺ کے نام اقدس کے چومنے پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ اس سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے؟ آخر اس میں کون سی قیافت ہے یا کوئی شخص دو عید اس بارے میں موجود ہے؟ یاد رہے کہ ہم اہل سنت سرکار اہد قرآن ﷺ کے اسم گرامی پر انگوٹھوں کو چرم کے آنکھوں پر لٹنے کو واجب و فرض نہیں کہتے بلکہ انتہاب اور سخت ایو بکر صدیق سمجھتے ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے جیسا کہ علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

وصصف مقبل طعری اہمہامہ مع مستحبہ

والصالح علی عیبہ عند قوله "محمد رسول اللہ"

ﷺ لانه لم یثبت فی الحدیث المعروف لکن

المصدقہ لیس اتفقوا علی ان الحدیث الضعیف یجوز

العسل بہ فی الترغیب والترہیب الخ (روح البیاض

ج ۲ پارہ ۱ ص ۱۰۱) عت ذاک محمد ابا اجدال في موطا ج ۲ ص ۱۰۱

جب حدیث ضعیف ثواب و عتاب اعمال میں بالاعتاق مقبول ہے تو انگوٹھے چومنے کے اثبات میں اگرچہ حدیث صحیح مرفوع نہیں لیکن ضعیف تو موجود ہے اور یہ کام ترغیب و ترہیب کے رمرہ میں آتا ہے لہذا بالاعتاق محمد بنی یہ جائز ہو اب اس کی مخالفت کرنا دراصل تمام محدثیں کرام کی مخالفت کرنا ہے جو کسی صاحب علم کو یہ نہیں دیتا علاوہ ازیں خاتم التنبیہ علامہ ابن عابدین نے "رد المحتار" میں

اس مسئلہ پر یہ فیملہ فتویٰ دیا ہے۔

استحب ان يقال عند سماع الاولي من الشهادة "صلى الله عليك يا رسول الله" وعند الثانية "قرت عيسى بك يا رسول الله" ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العينين. الح.

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۱۵ باب الاذان مطبوع مصر)

حضور ﷺ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔

اسی طرح "کنز العمال" میں ہے "کتاب الفردوس" میں بھی لکھا ہے اس کی مکمل بحث "بحر الرائق" کے حواشی "رئی" میں ہے۔ قارئین کرام! "رد المحتار" ایسا مجموعہ فتاویٰ ہے کہ متاخرین علماء کا اس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ فقہ حنفی میں اس جیسا جامع فتاویٰ نہیں ہو سکتا اس کے حوالہ سے آپ نے پڑھا مختلف کتب کے حوالہ جات سے اسے مستحب لکھا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسند مذکورہ عرصہ سے علماء و فقہاء احناف کے درمیان مستحب چلا آ رہا ہے علاوہ ازیں مفتی احمد یار خان صاحب مرحوم نے "جاء الحق" میں نام اقدس پر انگوٹھے چوسنے کی تائید میں دو اور حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں ایک حوالہ "صلوة لسعودی" ج ۲ باب میم با تک نماز میں ہے۔

روی ان المی ﷺ قال من سمع اسمی فی الاذان و وضع ابهامیه علی عینیه فاما طالبه فی صفوف القیامۃ وقائده الی الجنة

حضور ﷺ سے مروی ہے فرمایا کہ جس نے اذان میں میرا نام سنا اور اپنے دونوں انگوٹھے اپنی آنکھوں پر رکھے میں قیامت کی صفوں میں اس کا حشاشی ہوں گا اور جنت کی طرف اسے لے جانے والا ہوں گا۔

دوسرا حوالہ "کفایۃ الطالب الربانی" تصنیف ابن ابی زید القردوانی ہے کے صفحہ ۱۶۹ جلد اول مطبوعہ مصر سے نقل فرمایا: عینہ لم یعم ولم یرمد ایسا کرنے والے کی آنکھیں نہ تو اندھی ہوں گی اور نہ ہی دھبیں گی "اسی کتاب" "کفایۃ" کی شرح شیخ علی السعیدی العدودی نے کی وہ شرح کے ص ۷۷ پر رقم طراز ہیں

لم یبین موضع تقبیل من ابهامین الا امة نقل عن الشیخ الا عالم المفسر نور الدین الخراسانی قال بعضهم لقیته وقت الاذان فلما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله قبل ابهامی نفسه ومسح بالظفرین ابهام عینیه من الماق الی ناحیة الصدع ثم فعل ذالک عد کل تشهد مرة فسالته عن ذالک فقال كنت افعله ثم تركته فعرضت عینای فأرأته ﷺ فی المام فقال لما تركت مسح عینک عد الاذان ان اردت ان تبرء عیناک فعد فی المسح فاستبقت ومسحت خیرت ولم

مصنف نے انگوٹھے چوسنے کا مقام بیان نہیں فرمایا ہاں شیخ عالم مفسر نور الدین خراسانی سے منقول ہے بعض نے کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کی اذان کے وقت جب مؤذن سے اشہد ان محمدا رسول اللہ کے الفاظ سننے تو اپنے انگوٹھے چومے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر ملا آنکھوں کی پلکیں سے کبھی تک کے حصہ پر ناخن پھیرے پھر ہر تشهد کے وقت ایک مرتبہ ایسا کیا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہنے لگے میں پہلے ایسا کرتا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا اس کے بعد میری آنکھیں بیمار پڑ گئیں میں نے خواب میں رسول کریم ﷺ کی زیارت کی آپ نے پوچھا تو نے اذان کے وقت اپنی آنکھوں پر انگوٹھے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر تو

یعاد وقتی موطا الی الان۔

آنکھوں کی اس بیماری سے شفاء چاہتا ہے تو ای ٹیٹل کو دوبارہ شروع کر دے میں اٹھ اور آنکھوں پر مسک یہ فوراً بیماری جاتی رہی اور اب تک اس بیماری میں گرفتار نہیں ہوا۔

قارئین کرام! اہم بات یہ ہے کہ ہر عقیدت کے ساتھ کوئی ایٹل حضور ﷺ کے ہم گرامی کے بننے وقت گھوٹے چرم کے ٹکڑے پہنتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کی برکت سے ہر بیماری سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور اگر اس ٹکڑے کو ترک کر دیا جائے تو بیماری کا خطرہ ہے بہر حال مسافرین و محدثین حضرات نے اس ٹکڑے کو نہ وشرات ویاں فرما کر اس کی ترچہ دی "اب لفرود" میں امام بخاری نے لکھا کہ دور میں جنگ حضرت ابن عمرؓ کی آنکھ میں ٹکڑے پر ایک بوکر صدیق نے فرمایا کسی اپنے محبوب ترین کا نام چم کر آنکھوں کو لگا دینا یہ انہوں نے جب حضور ﷺ کا نام گرامی چم کر آنکھوں پر لگا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم قدس پرانے چم کر آنکھوں پر لگا تا جہاں سنت دم سنت حضرت ابو بکر صدیقؓ ہے وہاں اس کے بہت سے فوائد بھی ملے۔ اے بے خبر یہ ہے آخر فرمائے یہ ٹکڑے فرض و واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اس کے جوار و استحباب پر قدم فقہاء و محدثین کرام کا اجماع ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

مجلس سے کسی کو اٹھ کر خود بیٹھنا اور

اس میں گراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی نشست گاہ سے نہ اٹھائے تاکہ خود ہاں بیٹھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہی مسلک ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ نامناسب ہے کہ مذکورہ طریقہ اپنے بھائی سے اپنائے اسے اس کی نشست گاہ سے اٹھائے پھر وہاں خود بیٹھے۔

مسئلہ ثانی "میں اسی مسئلہ سے کہ میں آپ حدیث پاک مردی ہے۔ جناب نافع ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھے ہاں تم سب کو کشادہ کر دو۔" (صحیح مسلم میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح میں امام نووی نے لکھا)

یہ نبی کریم کے لیے سے لہذا جو شخص پہلے کسی مباح جگہ آ کر بیٹھ جائے خواہ مسجد میں بیٹھے یا کہیں اور جہو کے دن یا کسی اور نماز کے لیے تو وہ اس جگہ کا زیادہ مقدار سے اور اسے وہاں سے کھڑا کر دینا اس حدیث پاک کے ارشاد سے حرام ہے مگر ہمارے اصحاب نے اس سے ایک صورت مستثنیٰ فرمائی وہ یہ کہ اگر کسی نے مسجد میں کوئی مخصوص جگہ توہی کے لیے یا قرآن کریم کی قرات کے لیے یا

۳۹۳۔ نَابَ الرَّحْلُ يُقِيمُ الرَّحْلُ مِنْ

مَنْحِلِهِ فِيهِ وَمَا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

۸۶۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُفْتِنُ أَحَدُكُمْ الرَّحْلُ مِنْ مَنْحِلِهِ فَيَحِلُّ فِيهِ

قَالَ مُحَقِّدٌ وَبِهَذَا نَافِعٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّحْلِ الْمَنْحِلُ أَنْ يَقْتَضِيَ هَذَا بِأَجْبِهِ وَيُقِيمُهُ مِنْ مَنْحِلِهِ ثُمَّ يَحِلُّ فِيهِ

اس حدیث پاک کی تشریح میں امام نووی نے لکھا

هذا النهي للحريص في حق الموضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة او غيره لصلوة او غيره فاهو احق به ومحرم على غيره فإقامة بهذا الحديث الا ان اصحابنا استأثروا منه ما اذا الف من المسجد موضعها يقضي او يقرأ القرآن او غيره من العلوم الشرعية فهو احق وادنا حصوله بكن غيره ان

یقعد فیہ۔ (نوی شرح مسلم ج ۳ ص ۴۱۷ باب من اتی مجلساً) کسی اور علم شری کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو وہ شخص اس جگہ کا زیادہ مقدار ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وہاں بیٹھنا درست نہیں۔

قارئین کرام! مذکورہ احادیث اور اس کی تشریح سے معلوم ہوا کہ جس جگہ ہر شخص کو بیٹھنے کی از روئے شرع اجازت ہو وہاں اگر پہلے آ کر کوئی بیٹھ جائے تو اسے اٹھا کر خود بیٹھنا حرام ہے کیونکہ پہلے آنے اور بیٹھنے کی وجہ سے وہ شخص اس نشست گاہ کا مقدار ہو گیا اسے وہاں سے اٹھانا دراصل کسی کا حق غصب کرتا ہے۔

امام نووی نے اس عمومی صورت سے ایک صورت مشتق فرمائی وہ یہ کہ کسی نے مسجد وغیرہ میں کوئی خاص جگہ فتویٰ نویسی یا درس و تدریس کے لیے مخصوص رکھی ہے تو اس جگہ پر اس کے علاوہ دوسرے کا بیٹھنا درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ”مسلم شریف“ کے اس مقام و باب میں ایک روایت ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تو کوئی شخص ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا پھر بھی آپ وہاں تشریف نہ رکھتے حالانکہ یہاں آپ نے اسے اٹھا یا نہیں وہ از خود اٹھ گیا اور اس کی ممانعت نہیں لیکن آپ پھر بھی وہاں نہ بیٹھتے اس کی وجہ آپ کا تعویذ تھا اگر کوئی جگہ دے تو اس وقت اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

دم اور تعویذ کرنے کا باب

یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جبکہ وہ بیمار تھیں اور ایک یہودیہ عورت انہیں دم چھوڑ کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کہا اے قرآن کی تلاوت کے ساتھ دم کرو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور ذکر لہی کے ساتھ دم کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر کسی لایعنی کلام کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں۔

سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ انہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ایک بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ عرض کیا گیا کہ اسے نظر بد لگی ہے آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کرتے؟

امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذکر سے دم کیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

۳۹۴- بَابُ الرِّقَى

۸۶۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا نَيْسَارُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي وَبُيُودُهَا تُرْفِقُهَا فَقَالَ ارْزُقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَأْخُذُ لَأَبَاكَ بِالرِّقَى بِمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّمَا كَانَ لَا يُعْرِفُ مِنَ الْكَلَامِ فَلَا يَسْمَعِي أَنْ يُرْفِقِي بِهِ.

۸۶۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي فَقَدْ تَرَوْنَا أَنَّ يَدَيْهِ الْعَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا تَسْتَرْقُونَ لَدُنَّ مِنَ الْعَيْنِ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا تَرَى بِالرِّقَى بَابًا إِذَا كَانَتْ مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

٨٦٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ السَّلْمِيُّ أَخْبَرَنَا أَنَّ نَافِعَ بْنَ
خَبَّيرٍ لِي مَطْلُوعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَانُ وَبَنِي وَجَعٌ حَتَّى
كَادَ يَهْلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسَحْهُ
بِجَنِّبِكَ شَجَ مَرَاتٍ وَقُلْ أَهْوُذُ بَعْرَةَ اللَّهِ وَكُفْرِهِ مِنْ
شَيْءٍ مَا أَجِدُ فَعَلَلْتُ ذَلِكَ فَاتَّعَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بَنِي فَلَمْ
أَزَلْ بَعْدَ أَمْرِ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مجھے شدید درد ہو رہا تھا قرآن مجید کا وہ مجھے ہلکا کر دئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اپنی درد والی جگہ پر سات مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ بچھو اور ہر بار یہ کہو کہ میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ اپنی اس تکلیف کی شریعت پر پناہ مانگتا ہوں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف فوراً دور کر دی اس کے بعد میں بیٹھ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ دم بھل رہا تھا۔

کارنیں کرام ان احادیث سے درود روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رسول کریم ﷺ قرن کریم اور کرامی کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ارشاد کے مطابق سیدنا صدیق اکبرؓ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام بھی آیات قرآنیہ کے ساتھ دم کرتے درکراتے تھے اور لوگوں کو دم کرتے تھے اگر زبان سے پڑھ کر چھوٹا جائے تو اسے دم کہتے ہیں درلکھ کر دیا جائے کہ اسے درودانی جگہ پڑ جائے وہ پانی میں یہ تحریر ڈال کر وہ بابرکت پانی ہو تو اسے تعویذ کہتے ہیں یہ سب جاز ہے بشرطیکہ درود قرآنی آیات ہوں یا در لکھی ہو شیطانی کلمات اور یہ درود دے مسمیٰ کلام نہ ہو نہ وہ جاز نہیں۔

یہاں یاد رہے کہ اس باب کی پہلی حدیث میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے اس یہودی عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حکم کے بغیر ہی وہ دم کرنا شروع کر دیا ہو اور ممکن ہے وہ تو قرأت و انجیل کی بعض آیات ہی پڑھ رہی ہو جو ہر چنانچہ قرآن کریم کے ہونے ہوئے انجیل و تورات کی ضرورت نہیں اس لیے سیدنا محمدؐ ہی اکبر نے فرمایا اگر دم کرنا ہے تو قرآن سے کرو۔

اسی مسئلہ میں غیر مقلدین کا ایک گروہ سخت انکار کرتا ہے چنانچہ اسی گروہ کے ایک شخص ڈاکٹر عثمانی نے جو کہ اپنی سے تعلق رکھتا ہے اس موضوع پر تعویذات اور شرک کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھ دیا ہے ہم اس پر سے دو سالہ کا یہاں چوسٹ رہ گئے ہیں چاہتے ہیں تاکہ مسئلوں کو اس مسئلے میں کسی طرح گمراہ نہ کیا جاسکے ہم ڈاکٹر عثمانی کی ایک دلیل کو لے کر اس کا رد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

التماثل والشرك

دلیل اول تعویذ لگانا شرک ہے

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك (ابوداؤد حقیقہ ص ۳۸۹)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے اُمّ تغویہ نے یہ قول سب شرک ہیں۔ (تغویہ ت اور شرک ص ۳)

جواب : ڈاکٹر مٹھنی نے نہایت عیاری اور چالاکي سے حدیث پاک کا حوالہ دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ تعویذ کرنا شرک ہیں لیکن حدیث پاک کو نقل کرتے وقت اسے مکمل نقل کیا گیا کہ حدیث نقل کر دیتا تو اسے بھی غلط قرار دیتا تھا کہ میرا مقصد اس حدیث سے ثابت نہ ہو سکے گا تاہم پہلے مکمل حدیث نقل کرتے ہیں پھر اس کی تشریح کریں دو بھنی غیر مفید اور اہل سنت کی کتب سے عبارات نقل کریں گے جس سے آپ مسئلہ کی حقیقت سے فوراً آگاہ ہو جائیں گے اور ڈاکٹر مٹھنی کی بے ایمانی اور مکاری آپ پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔

عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتعائم والتولة شوكة قالت قلت لم يقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف فكنت اخنك لي فلان اليهودي يوقني فاذا رقايني مكنت فقال عبد الله انما ذالك عمل الشيطان كان يحسها بيده فاذا رقاها كف عنها انما يكفيك ان تقولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب البانس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقمًا (ابوداؤد ج ۲ ص ۸۶) اتفق ائمام كلبه اديه بمان مكتوة شريف ص ۳۸۹ کتاب الطب والرقى مطبوعه آرام باغ کراچی فتح الربانی بالترتيب من امام احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۷۸ مطبوعه قاهره

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ دم تعویذ اور محبت کا تعویذ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ کی بیوی زینب نے کہا۔ آپ نے یہ کیونکر فرمایا؟ خدا کی قسم! میری آنکھ میں درد ہو گیا تھا میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے جاتی رہی وہ جب مجھے دم کرتا تو آنکھ کو سکون مل جاتا اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو دکھی کرتا ہے پھر جب اس پر یہودی دم کرتا تو وہ اس سے باز آ جاتا تیرے لیے وہی کلمات کہنے کافی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے وہ یہ ہیں اذهب البانس اے لوگوں کے رب اس پریشانی اور دکھ کو دور کر اے شفاء عطا فرما تو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں ایسی شفاء کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔

مندرجہ بالا حدیث پاک میں تین چیزیں بیان ہوئیں۔ ۱۔ دم اور تعویذ شرک ہے۔ ۲۔ یہودی کا دم شیطانی دم تھا۔ ۳۔ حضور ﷺ کے ان کلمات کو ذکر کر کے ان سے دم کرنا صحیح قرار دیا گیا۔

قارئین کرام! حدیث ایک ہی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے حضور ﷺ کی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ ”دم“ شرک ہے پھر اپنی بیوی کے جواب میں حضور ﷺ کے وہ کلمات ذکر فرما رہے ہیں جن سے آپ ﷺ دم فرمایا کرتے تھے اب ”دم کرنا“ شرک بھی ہو اور خود حضور ﷺ کا عمل شریف بھی حدیث پاک ہے بھی صحیح ہے خود شرک بھی قرار دیں اور خود کریں بھی تو یہ دونوں باتیں باہم متناقض ہیں اور حضور ﷺ سے صدور شرک نظر آتا ہے اگر بالفرض آپ ﷺ سے ہی شرک کا صدور تسلیم کر لیا جائے تو پھر آپ کی نبوت و رسالت کہاں جائے گی؟ کیونکہ شرک سرے سے مومن ہی نہیں ہوتا مقدم نبوت و رسالت اسے کیسے دیا جاسکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے کلام اقدس میں اب تناقض ثابت کرنا براصل آپ کی نبوت بلکہ ایمان سے ہی انکار کرنا ہے اب ذرا عثمانی صاحب ہی بتائیں کہ اس حدیث کے ابتدائی الفاظ جو دم کو شرک بتاتے تھے وہ ذکر کر دیئے اور حدیث پاک کا آخری حصہ جس میں دم کرنے کی اجازت تھی بلکہ سنت رسول انہیں ذکر نہ کر کے منقذت کی یا نہ کی؟ اس منقذت اور مکاری کی وجہ سے براہ راست حضور ﷺ کی ذات مقدسہ پر اعتراض آیا ذرا سی بھی سوچو بوجھ رکھنے والا اس حدیث پاک کو کن کرے یہ سمجھ جاتا ہے کہ ”دم“ کی دو اقسام ہیں ایک وہ دم جو یہودی کرتا تھا اور دوسری طور پر اس سے آرام بھی آ جاتا تھا یہ وہی دم ہے جسے شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا اور دوسرا وہ دم جو رحمانی اور نبوی ”دم“ ہو جس کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ خود حضور ﷺ سے عملی طور پر ثابت بھی ہے۔ اول الذکر دم (شیطانی عمل) چونکہ کفریہ کلمات پر مشتمل تھا لہذا ایسے دم کو ”شرک“ کہا گیا اور مؤخر الذکر قرآنی آیات یا احادیث مقدسہ کے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں شرک و کفر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے دم کو ”رحمانی دم“ کہیں گے اور یہ دم بہر صورت جائز ہے۔ عثمانی صاحب اپنے مذموم مقصد میں زور ڈالنے کے لیے ”مکتوۃ“ ”ابوداؤد“ اور ”مسند امام احمد بن حنبل“ کا حوالہ دیا ہے تاکہ قارئین ان تین کتب کے نام سے مرعوب ہو کر اس کی گھناؤنی سازش کے جال میں آجائیں۔

حدیث مذکور کے بارے میں عثمانی کے استدلال کے جواب کے طور پر اسی قدر کافی تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کرنے والی چند کتب کے خوالہ جات بھی درج کر دیئے جائیں جو حدیث پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوں گے اور عثمانی کی عیاری واضح کر دیں گے۔

”دم“ میں سے وہ کہ جس سے منع کیا گیا وہ ایسا ہے جو عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں سوجھنے کے مفہوم کا پتہ ہی نہ چل سکا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کفریہ نکلت یا جادو کے الفاظ شامل ہوں اور اگر ”دم“ ایسے الفاظ سے کیا جائے جس کا معنی سمجھ میں نہ ہو اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک پر مشتمل ہوں تو ایسا دم کہنا مستحب ہے اور باعث برکت ہے، دائرہ اعلیٰ، تمیز کی حق سے یہ ایسے تعویذات کہہ جاتا ہے جس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہو اور نہ ہی میں قرآنی آیات ہوں اور نہ ہی تاوود و عذاب میں سے کوئی دعا ہو یا پھر تعویذ کو بچے کے گلے میں لٹکایا جائے۔ نہایت میں ہے ”قامم“ تمیز کی جمع ہے۔ گونڈیوں کے اس بار کو کہتے ہیں جسے عربی لوگ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے تاکہ وہ نظر نیلے سے بچ جائیں یہ کاظم تھیں اسماء نے آکر باطل کر دیا۔ (التورۃ) خطبہ کا قوس ہے کہ یہ جادو کے قریب ایک قسم کا تعویذ ہے۔ اسمعی کا کہنا ہے یہ ایسا تعویذ جو جبر سے مبرا نبوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے دعا کہہ کر پڑھ لیا جاتا تھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ”قول“ ایک قسم کا جادو ہے یا دعا کہ جس پر جادو کا مستزکیا جائے یا کاغذ کہ جس پر جادو میں سے کوئی کلمہ جائے خود محبت کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے (شرک) سے بھی ان میں سے ہر ایک شرک تک پہنچنے والی عمل ہے یا تو بالکل واضح شرکیہ نکلت کی وجہ سے یا شرک خلی تک پہنچانے والا ہوگا۔ قاض عیاض نے کہا کہ ان تینوں کو شرک کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ تیسری اس دور میں جو حضرت رفیقین وہ بالکل وہی جو جاہلیت کے دور میں سوا کرتی تھیں وہ ان میں ایسے الفاظ و کلمات ہوا کرتے تھے جو شرکیہ تھے یا اس وجہ سے انہیں شرک کہا گیا کہ ان کا کاروبار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کو ان تعویذات وغیرہ کے مؤثر ہونے کا عقیدہ بن جاتا تھا اور ایسا عقیدہ شرک تک لے جانے کا

اسما الرقی قال سمی عنہ وہ ما کان منها بطیر لسان العرب فلا بد منی ما هو ولعلہ قد بدخلہ سحرًا او کسراً واما اذا کان مفہوم المعنی وکان فیہ ذکر اللہ سبحانہ فانہ مستحب متبرک بہ واللہ اعلم (والتامین) جمع التمیمۃ وہی التوبیۃ التی لا یکون فیہا اسم اللہ تعالیٰ و آیاتہ المتنوعۃ و الدعوات المانورۃ تعلق علی الصبی قال فی الہایۃ التمام جمع التمیمۃ وہی حورات کانت العرب تعلقہا علی اولادہم یتقون بها العی فی وعہم فاطلہا الاسلام (والتولۃ) قال العطاسی یقال انہ ضرب من السحر قال الاصمعی وہو الذی یحب المرأة الی روحہا انتہی قال الفری التولۃ کسر التاء و یسم وفتح الواو یسوع من السحر او یخبط بقراء فیہ من السحر او فرباس بکت فیہ شی من السحر للمحبة او غیرہا (شرک) ای کل واحد مہا قد بعضی الی اسرک اما حلبا واما حبصا فالقاصی واطلق الشرک علیہا اما لان المتعارف مہا فی عہدہ ما کان معہودا فی الحاحلیۃ وکان مستملا علی ما یتضمن الشرک اما لان اتحادہا بدلی علی اعتقاد دائرہا وہو بعضی الی الشرک

”عن المعبود“ اگرچہ عثمانی صاحب کا ہم مسلک ہے لیکن اس کی طرح جاہل اور احادیث کے معلوم سے ناواقف نہیں اور نہ ہی اسے شیطانی توحید کی بد قسمتی ہوئی ہے جس طرح عثمانی اس کا شکار ہے۔ حدیث مذکور کی شرح کرتے ہوئے مطلقاً ہر قسم کے تعویذ اور جھاڑ پھونک کو شرک نہیں کہا بلکہ متعدد دوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے تعویذ اور دم شرک تک پہنچانے والے ہیں جو شرک کی کلمات پر مشتمل ہوں جن میں حرا اور چادو ہو ورنہ آیات و احادیث کے الفاظ پر مشتمل تعویذ اور دم کو مستحب قرار دیا ہے اور ایسے تعویذ کو شرک کہا ہے کہ اس اعتبار و تبرک اور کہاں شرک و کفر؟ اسی حدیث پاک کی ایک اور شرح ملاحظہ ہو

(الرقی) ای النی لا یفہم معناہ الا النعوذ بالقرآن و نحوہ فانہ محمود ممدوح (التمام) جمع تیمیۃ واصلہا حرزات تعلقتہا العرب علی رأس الولد لدفع العین ثم توسعوا فیہا فسموا بہا کل عوذۃ (التولۃ) کعبۃ ما یحب المرأة الی الرجل من الحر ای من الشرک سماہا شرکاً لانہا المتعارف مہا فی عہد الجاہلیۃ کان مشتملاً علی ما یتضمن الشرک اولان اتحادہا یدل علی اعتقادہا تاثیرہا و یفضی الی الشرک ... لان العرب کانت تعتقد تاثیرہا و تقصد بہا دفع المقادیر المکتوبۃ علیہم فظنوا دفع الاذی من غیر اللہ تعالیٰ و ہکذا کان اعتقاد الجاہلیۃ فلا یدخل فی ذالک ما کان من اسماء اللہ و کلامہ ولا من علقہا تبرکاً باللہ عالمہ انہ لا کاشف الا اللہ فلا بأس بہ و جاء عند الحاکم و ابن حبان بعد قولہ (والتولۃ شرک) قالوا یا ابا عبد اللہ ہذہ التمام والرقی قد عرفنا فما التولۃ؟ قال شئی یصعہ النساء یتحببن الی ازواجہن یعنی من سحر او قبل ہی عبط یقرأ فیہ من السحر او قرطاس یتکتب فیہ شئی منہ یحب بہ النساء فاما ما تحب بہ المرأة الی زوجها من کلام مباح ... یحلب یحلب حب الرجل و ذالک جائز بل مستحب.

(ترجمہ عربی ج ۱ ص ۱۸۶-۱۸۷ باب ما لا یجوز من الرقی والتمايم)

رقی (دم کرنا) یعنی ایسے کلمات کہ جن کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو مگر قرآن کریم اور اس جیسے کلمات سے تعویذ بنانا قابل تعریف اور لائق ستائش ہے۔ ”تمايم“ تمیمہ کی جمع ہے اصل میں یہ وہ تعویذات تھے جو عرب اپنے بچوں کے سر پر لٹکایا کرتے تھے تاکہ نظر لگنے سے وہ محفوظ رہیں پھر اس لغت کو وسیع تر معنی میں استعمال کیا جانے لگا اور ہر تعویذ کو تمیمہ کہا جانے لگا ”اتولۃ“ وہ جو کوئی عورت اپنے خاوند کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے کرتی ہے اس میں اس جادو جینی شرکیت باتیں ہوتی تھیں اسے شرک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دور جاہلیت میں اس قسم کے تعویذات ایسے کلمات پر مشتمل ہوتے تھے جو شرکیت تھے یا اس لیے انہیں شرک کہا گیا کہ ان کا بنانا اور استعمال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگ اس کے اثر انداز ہونے کے بڑے معتقد ہوتے ہیں یہی نظریہ شرک تک پہنچتا ہے کیونکہ عربی لوگ ان کی تاثیر کے معتقد تھے اور ان کے ذریعے ٹکسی ہوئی تقدیر کو دور کرنے کا قصد و ارادہ کرتے تھے لہذا اس طرح وہ غیر اللہ سے اذیت دور کرنے کے طاب بن بیٹھے اسی طرح جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا لہذا ان تعویذات اور جھاڑ پھونک میں وہ دخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا اس کے کلام سے ہوں اور نہ ہی وہ کہ جس نے ان کو لگنے میں لٹکایا اور اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے نام و کلام سے برکت حاصل کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اسے دور کرنے والا اور کوئی نہیں ایسے دم اور تعویذات میں کوئی حرج و گناہ نہیں ہے۔ حاکم اور ابن حبان نے (والتولۃ شرک) کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! ہم دم اور تعویذات کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ”تولۃ“ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ ایک چیز ہے جسے عورتیں کرتی ہیں تاکہ اپنے خاوند کو اپنے اوپر فریفتہ کر سکیں یعنی جادو کی ایک قسم ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ

ایک قسم کا دعا کہ جس پر جادو کیا جاتا تھا یا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر جادو کے حروف لکھے جاتے تھے اور جس کے ذریعہ عورتیں اپنے مردوں کو اور مرد اپنی عورتوں کو اپنے اوپر قرینت کرتے تھے لیکن وہ تعویذ تھے جو جس اللہ تعالیٰ کے کلام سے بنائی ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے خاندانوں کے دل اپنی طرف مائل کرتی ہیں تو یہ جائز بلکہ مستحب ہیں۔

تاکریمیں کرام: ”مسند امام احمد بن حنبل“ کے شارح جناب عبد الرحمن بنی نے صاف صاف لکھا کہ دم جھاڑ اور تعویذات و حرام ہیں جن میں جادو، سحر اور شرک الفاظ ہوں اور وہ درجائیت میں جھاڑ پھونک اور تعویذ اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن وہ تعویذ اور ایہ دم جھاڑ جو اللہ تعالیٰ کے اسامہ اور کلام پر مشتمل ہوں ان کے جھاڑ و انتخاب میں کوئی اعتراض نہیں لیکن جانی صاحب اندھے کی لامنی کی طرح ہر ایک کو شرک قرار ہے ہیں اور پہلے سے اپنے ذہن کے قاسد مدہاں نظر یہ کلمات کرنے کے لیے کسی قسم کی شرم و حیا نہیں آئی اور ایسی واضح کھریجات اور اصل یعنی احادیث جھاڑ کے ہوتے ہوئے ان سے نظر چرا کر تمام اقسام کے تعویذ امت اور جھاڑ پھونک کو شرک میں داخل کر دیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص احادیث کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے یا پھر بدعتی کی ہر رنگ جگہ ہے تاکہ لوگوں کو احادیث کا وہ مفہوم بیان کرے جو ان کا بنیادی نہیں اپنی بدعتیگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و احادیث تک سے لربہ کرنے میں اڑا سی بھی شرم محسوس نہ کی۔ نیچے مذکورہ حدیث کی شرح ایک محلی شارح یعنی ماعلی قادری رحمت اللہ علیہ کی زبانی بھی ان کی ہے:

(میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: کہ رقی) یعنی ایام جس میں کسی بت یا شیطان کا نام ہو لکھ کر وغیرہ ہو کہ جھاڑو سے شرعاً ناجائز ہو اور اسی قسم کا وہ دم جس کے معنی ہی معلوم نہ ہوں۔ (الترغیم) جس کی تک بیع ہے یہ وہ تعویذ ہوتا تھا جو بیچے پر ناجائز یا ناجائز علامہ طبری نے اسے مطلق رکھا لیکن ہر تعویذ لیکن بلکہ عقیدہ کہ خصوصاً مراد ہونا چاہیے لیکن ایسا تعویذ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آیات قرآنیہ اور ماثورہ دعائیں نہ ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ تعویذات مراد ہیں جو عرب بچوں کو یاد کرنا کرتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے بچے رہیں یہ ان کا دم تھا جو یہ باطل ہے پھر اس لفظ کے معنی میں رحمت کی کئی تفسیر کہ ہر قسم کے تعویذ کو (رقیہ) کہا جائے گا۔ یہ بعض شارحین نے ذکر کیا ہے یہ اچھا کلام اور اچھی تحقیق ہے (القول) تاہم کمرہ اور محسوسہ کے ساتھ اور داؤد مستحذ کے ساتھ ایک قسم کا جادو ہے۔ احمی کا قول ہے کہ یہ وہ سحر ہے جو بچوں اپنے خاندان کو زبردستی کرنے کے لیے کرتا ہے لیکن نے ذکر کیا یا دعا کہ جس پر جادو

(سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الرقى) اى رقية فيها اسم صميم او شيطان او كلمة كفر او غيرها مما لا يجوز شرعا ومنها ما لم يعرف معناها (والصالح) جميع الصميمة وهى الصيغة التى تعلق على الصبي اطلقه الطبرى لكن يجهل ان يقيد بان لا يكون فيها اسماء الله تعالى وآياته المثلوة والدعوات الماثورة وقيل هى حوزات كانت للعرب تعلق على الصبي لدفع العين بزعمهم وهو باطل لم اسمعوا فيها حتى سموا بها كل عود ذكروا بعض الشراح وهو كلام حسن وتحقق مستحسن (والقوله) بكسر التاء وبهم وفتح طو هو سحر من السحر قال الاصمعى هى ما يجب به المرأة الى زوجها ذكره الطبرى فو عبط بقرء فيه من السحر او قرطاس يكتب فيه شئ من السحر للمحبة او غيرها قيل وبيد الله محمد بن عبد الله

کے الفاظ پڑھے گئے ہوں یا کاغذ کر جس میں جادو کے کلمات تحریر کیے گئے ہوں جو کسی معیبت وغیرہ کے ٹالنے کے لیے کہا ہو گیا ہے کہ لفظ ”تولتہ“ تاہم مضمود اور اوامیر متوجہ کے ساتھ کوڑیوں کے بار کو کہتے ہیں یہ تمام اعمال از روئے شرع باطل ہیں اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے یعنی اس میں ہر ایک عمل بعض دفعہ شرک تک پہنچا دیتا ہے یا تو واضح طور پر یا خفیہ شرک اس میں ہوتا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ان پر شرک کا اطلاق یا تو اس لیے کیا گیا کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں جو اس قسم کی باتیں موجود تھیں وہ ایسی باتوں اور ایسے کلمات پر مشتمل تھیں جو شرک کو متضمن تھیں یا اس لیے کہ ان کا کاروبار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے جھاد بھوک اور تعویذات کے بارے میں مؤثر ہونے کا اعتقاد تھا اور یہ بات بھی شرک کی طرف پہنچتی ہے۔

قارئین کرام! ”ابوداؤد“ وغیرہ کی مذکورہ حدیث کی ہم نے تین عدد و شریحات مختلف کتب سے نقل کیں جن میں سب شارحین نے ہر دم اور ہر قسم کے تعویذ کو شرک میں داخل نہیں کیا بلکہ ایسے دم اور تعویذ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں جن میں کلمہ کفر جادو کسی بت کا نام وغیرہ ایسے کلمات درج ہوں جو شرعاً باطل اور شرک ہیں۔ اس کے برخلاف ایسے تعویذات اور ایسے کلمات سے دم کرنا جو اسماء الہیہ آیات قرآنیہ یا اعیانہ ماثورہ پر مشتمل ہوں وہ قطعاً جائز اور مستحب ہیں لیکن ڈاکٹر عثمانی تمام اقسام کو شرک کہہ رہے ہیں حالانکہ خود حضور ﷺ سے دم کرنا احادیث سے ثابت ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے جب خود حضور ﷺ سے عمل ثابت ہے تو پھر شرک کے فتویٰ کا کیا ہے گا؟ عثمانی نے ہر قسم کے دم کو شرک قرار دے کر اتنی بڑی جرأت کی جس سے اپنی آخرت برباد کر لی۔ میں ڈاکٹر عثمانی اور اس کے موجود تمام پیروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں اسماء الہیہ آیات قرآنیہ اور اعیانہ ماثورہ سے دم کر کے شرک و حرام کیا گیا ہو تو میں انہیں مذہباً انکار انعام دوں گا ہاں لم تفعلوه ولس تفعلوا فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

ڈاکٹر عثمانی کی دوسری دلیل: رسالہ تعویذات اور شرک

عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس ایک جماعت آئی نبی پاک ﷺ نے ان میں سے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا لوگوں نے کہا کہ اے اللہ (عز وجل) کے رسول ﷺ! آپ نے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا ارشاد فرمایا کہ اس سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پڑھتے ہوئے ہے یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ توڑ ڈالا اب نبی ﷺ نے ان سے بھی

عن دحیٰن الححری عن عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ اقل الیہ وھط فباع تسعة وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ ﷺ سابع تسعة وامسک عن ھذا؟ فقال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطعھا فباعہ وقال من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔

بیعت لے لی اور فرمایا: کہ جس نے توبہ لکھا اس نے شرک کیا۔
 کیا یہ حدیث نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا توبہ ناجائز ہے؟ اور نہ ہی پاک ﷺ کسی سے کہ یہ تو ضرور دریافت فرما بیٹے کہ یہ توبہ توبہ جو تم نے لکھا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے اس لئے اللہ تو نہیں مطلق توبہ دیکر کہ آپ ﷺ کا بیعت نہ کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے نئے دین واری کے ماہر اپنے کا دیار کے لیے جو مختلف مذہب ہیں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہونے لگے کے علاوہ کچھ نہیں۔ (توبہ نے ہر شرک میں صحت ڈاکٹر مسعود بن مسعود)

جواب: "روح بارہ حدیث ڈاکٹر ثانی نے "مسند امام احمد بن حنبل" سے نقل کی ہے جس میں نو آدمیوں کی بیعت لینے اور ایک کی بیعت نہ لینے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ اس نے توبہ لکھا تھا پھر جب اس نے توبہ توڑ ڈالا تو آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے توبہ لکھا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث پاک پر تہرہ کرتے ہوئے عثمانی نے لکھا کہ حضور ﷺ کا توبہ کے بارے میں روایت نہ کرنا کہ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کے توبہ ناجائز ہیں خواہ قرآنی آیات اور دوسرے ماثروہ پر مشتمل ہوں۔ ہم عثمانی کی پہلی دلیل کے جواب میں یہ بات مختلف شروعات کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اعلان نبوت سے قبل دور جاہلیت میں عام طور پر وہ انعام کے توبہ ذات متعارف تھے ایک وہ جو چاروں عمر پر مشتمل ہوتے اور شرک کلمات ان میں لکھے ہوتے تھے اور دوسری قسم کے ایسے توبہ تھے کہ ان کی عمرات سمجھ میں نہ آتی اور قابل یہ بھی ناجائز کلمات پر ہی مشتمل ہوتے تھے جب آپ کی بیعت مبارک سے قبل میں وہ انعام متعارف تھے تو انہی وہ انعام میں سے کسی قسم کا توبہ اس دوسری قسم نے لکھا رکھا ہو گا لہذا جب آپ ﷺ کو پہلے سے علم تھا کہ توبہ امت شرک کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں تو پھر روایت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا روایت نہ فرمانا اسے عثمانی نے مطلقاً توبہ کے شرک ہونے کی دلیل بنا لیا حالانکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہلیت کے توبہ شرک کلمات اور چاروں غیرہ ناجائز الفاظ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ نے اس سے بیعت نہ لی اور توبہ لکھنے کو شرک فرمایا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبدالرحمن بن موسیٰ نے لکھا: کہ میں نے اس سے پہلی حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی بڑی کا قصہ کہہ کر تمام شرع کی ہے کہ جناب ابن مسعود نے اپنی بڑی کے گلے میں لٹکے توبہ کو یا زور دیا کہ تو زاجر بودی سے بخلا تھا اس میں چونکہ شرک لفظ تھا اس لیے آپ نے اسے کات ڈالا یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے بعد دوسری حدیث ہے اس کی شرح میں انہوں نے لکھا: "اھی قطع لہجہ و لہجہ معنی لہجہ فی شرح حدیث ذیہ الحد کو و قبل ہذا الحدیث لقدم یعنی الشوک فی شرح حدیث ذیہ الحد و الیہ۔" یعنی پچھلے حدیث مذہب میں توبہ کا مطلب اور شرک ہونے کا معنی بیان ہو چکا ہے وہی یہاں بھی مراد ہے مطلب یہ کہ اس دوسری آدمی نے ایسا توبہ لکھا رکھا تھا جو چاروں اور شرک لفظ پر مشتمل تھا یا اس کے الفاظ کے معانی معلوم نہ تھے کیونکہ ایسے توبہ ہی اس دور میں کیے جاتے تھے اور ایسے کلمات جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں وہ لازماً احتساب کے قابل ہیں لیکن ایسے دم اور توبہ امت جرات قرآنیہ اور دوسرے ماثروہ اور اسامائے پر مشتمل ہوں وہ ناجائز و مستحب ہیں اور باعث برکت ہیں۔

اس لیے ڈاکٹر ثانی کا اس حدیث پاک پر تہرہ کرتے ہوئے یہ استدلال بالکل ہی ناجائز ہے کہ حضور ﷺ نے توبہ کے بارے میں کچھ بھی نہ بولا پھر ہر قسم کے توبہ امت شرک ہو گئے اگرچہ عثمانی کے لفظی استدلال کا اسے قدر جواب کافی تھا لیکن ہم حضور ﷺ کی بیعت مبارک کے بعد احادیث سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بذات خود صحابہ پر کرام کو دم اور توبہ امت سکھائے پھر صحابہ پر کرام سے روایت بھی فرمایا کہ تم جو دم یا توبہ کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ کنی الفاظ سے کرتے ہو تاکہ اگر شرک لفظ اور چاروں وغیرہ پر مشتمل ہوں تو ان سے متوجہ رہو اور اگر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں تو ان کو رد رکھو ایک روایت بطور حوالہ اس پر

پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

دم اور تعویذات کے الفاظ کی تفتیش پر پہلی حدیث

عن عبد الرحمن بن جابر عن ابیہ عن عوف بن مالک قال کما نرقی فی الحاحلیہ قلنا یا رسول اللہ ﷺ کیف تسری فی دالک فقال اعرضوا علی رفاکم لایأس یا لوفی مالہ نکس شرکا (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۶ باب ما جاء فی الرقی) تک شرک نہ ہو۔

حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جہاز پھونک کیا کرتے تھے پس ہم نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنا جہز پھونک مجھے بتاؤ؟ جہز پھونک میں کوئی حرج و منہ نہیں جب

قارئین کرام! اس حدیث میں آپ غور فرمائیں تو صاف صاف معلوم ہوگا کہ ہر کار دو عالم ﷺ نے ہر ایسے تعویذ اور جہز پھونک کرنے کی اجازت عطا فرمائی جو شرک کے الفاظ پر مشتمل نہ ہو اس میں آپ ﷺ نے قرآنی آیات پر مشتمل ہونے والے تعویذ یا جہز پھونک کی مخصوص اجازت نہ دی بلکہ جو صورت ناجائز تھی وہ ارشاد فرمادی (شرک کے الفاظ پر مشتمل) اب اگر تعویذ کے الفاظ اور جہز پھونک کے کلمات میں شرک نہ ہوں تو اسے "لایأس" کے تحت داخل سمجھا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب عون المعبود رقمطراز ہیں

(رفاکم) بصرہ الرء جمع رقیۃ (مالہ نکس شرکا) و هذا وحده للتوفیق بین الہی عن الرقیۃ والاذن فیہا والحديث فیہ دلیل علی حوالہ الرقیۃ والنسب بسبب ضرر فیہ ولا مع من جهة الشرع وان کان یعبر اسماء اللہ تعالیٰ وکلامہ لکن اذا کان مفہوما لا مالہ یعہم لا یؤمن ان یکون فیہ شئی من الشرک (عن المعبود شرح ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۶ باب تعقیق التام)

"رقا" راضومہ کے ساتھ رقیۃ کی جمع ہے۔ "جب تک شرک نہ ہو" یہ وجہ توفیق ہے ان احادیث کے درمیان جن میں آپ ﷺ نے تعویذات سے منع فرمایا اور ان میں کہ جن میں اس کی اجازت دی گئی۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بھی دلیل ہے کہ ہر دو جہاز پھونک اور علاج معالجہ جائز ہے جس میں کوئی ضرر نہ ہو اور شریت کی طرف سے منع وارد نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ وہ جہاز پھونک اللہ تعالیٰ کے کلام اور اسماء گرامی کے سوا سے کیا جائے لیکن اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ ایسے الفاظ جو سمجھ میں نہ آئیں وہ شرک کے ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔

قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی نے اپنے اسی قسم کے بے ہودہ اور فاسد عقائد پر مبنی کچھ رسالے مفت تقسیم کیے ان میں اپنے آپ کو "وفیق المدارس" کا فاضل اور فارغ التحصیل لکھا ہے جو دیوبندی مدارس کی مشترکہ باڈی کا نام ہے جس کی سند تمام راکین کے مدارس سے فارغ ہونے والوں کو دی جاتی ہے یعنی سند کے اعتبار سے عثمانی دیوبندی مکتبہ لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے لیکن خود دیوبندی بھی ان احادیث کا مطلب و مفہوم نہیں بیان کرتے جو عثمانی نے بیان کیا۔ عبدالرحمن بنی بھی دیوبندی اور صاحب عون المعبود بھی اسی کا ہم خیال لیکن دونوں نے مذکورہ احادیث کی شرح کرتے ہوئے جو لکھ وہ عثمانی کے کئے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ان شارحین نے منع اور اجازت والی احادیث کو سامنے رکھ کر ان میں تطبیق دی اور دونوں کو اپنے اپنے مقاصد پر مروج اور درست قرار دیا جس کا خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ نے جس دم یہ تعویذ سے منع فرمایا اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں شرک کے کلمات یا جادو وغیرہ کے بے معنی الفاظ ہوں اور اگر ایسے الفاظ و کلمات نہیں تو پھر ایسے دم اور تعویذ کرنے کی اجازت عطا فرمائی اس وضاحت اور تطبیق کے ہوتے ہوئے نہ جانے عثمانی نے ہر قسم کے دم اور تعویذ کا شرک ہونا وفق المدارس کے کس شیخ الحدیث سے پڑھا ہے؟ عثمانی صاحب قیامت تک ایسے دم اور تعویذ کا

شرک ہو؟ لاکھ سے تعدا ثابت نہیں کر سکتے جو اساء الہیہ کلام باری تعالیٰ اور اوصیہ ماثورہ پر مشتمل ہوں۔ وہ تو مہر چکا ہے اس کی ذریت مسویٰ بھی قیامت تک ایسا نہیں کر سکتی اس لیے انہیں اپنے جھوٹے اور منکار بڑے کی پیروی کی بجائے رسول کریم ﷺ کی اطاعت و پیروی کرنی چاہیے۔

دوسری حدیث

(عن جابر) قال کان خالی یوقی من العقوب فلما بھی رسول اللہ ﷺ عن الرقی قال یا رسول اللہ ﷺ ایک بھیت عن الرقی و امی ارقی من المعقوب فقال من استطاع ان یضع اخاه فلیضع (و عہ ایضاً) ان الی ﷺ قال لا سماء بت عمیس ما شأنی اجسام بنی اخی ضارعة تصیبهم حاجة؟ قالت لا ولکن تسرع الیہم العین اسرفیہم؟ قال و بما د؟ فعرصت علیہ فقال ارقیہم (و عہ ایضاً) قال لا عت و حلاسا عقرب و دحی جلوس مع النبی فقال رجل یا رسول اللہ ﷺ ارقیہ فقال من استطاع مکم ان یضع اخاه فلیضعہ (و عہ ایضاً) ان عمرو من حرم رعی اللہ تعالیٰ عہہ الاسرۃ بالممدیۃ لا عتھا حبۃ لبرقیھا فابی فاحبر بالک رسول اللہ ﷺ فدعاہ فقال عمرو انک تسرحر عن الرقی فقال اقرأھا علی فقرأھا علیہ فقال رسول اللہ ﷺ لا بأس اسماعی موافق لشارق ہما (مسند امام احمد سنن مسیح ابی داؤد ابی یوسف ابی حاتم ابی داؤد) ۱۷۸۸

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں بچوڑے کا دم کیا کرتے تھے جب رسول کریم ﷺ نے مجھ کو بھوک سے منع فرمایا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے مجھ کو بھوک سے منع فرمایا ہے اور میں بھوکے ڈٹے اور کیا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے نفع پہنچانا چاہیے انہی سے دوسری روایت ہے کہ حضور ﷺ سے ۳۱۰ ہجرت میں کوفہ میں کہ میرے بھائی کی اور (حضرت عمار کی اور) کے جسم کا کیا حال ہے کیا تم کو کوئی حاجت ہے تو سارا بت میں نے عرض کیا میں کوئی حاجت نہیں لیکن اس کو خیر بہت جلد تک جاتی ہے کیا ہم ان پر دم کریں کریں؟ آپ نے پوچھا کیا دم ہے؟ میں نے دم کے الفاظ آپ کو سنائے آپ نے فرمایا ہاں اس کو دم کر دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی تیسری روایت ہے کہ دم میں سے ایک شخص کو بچوڑے ڈس لیا ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دم کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کے نفع پہنچانے کی ہمت رکھتا ہو اسے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے چوتھی روایت ہے کہ عروائیں حرام کو دیکھ کر یہ نوروہ کی ایک عورت کے لیے بلایا گیا جسے سب نے کانا تھا تاکہ یہ اسے دم کریں انہوں نے انکار کر دیا اس کی حضور ﷺ کو خبر دی گئی تو آپ نے عروائیں حرام کو بلوایا حاضر ہوئے وہ الفاظ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کوئی گناہ نہیں یہ پختہ اور مضبوط الفاظ ہیں اس سے دم کر دیا کرو۔

(دم اور جھاز بھوکہ سے جو حضور ﷺ نے منع فرمایا۔) سہارنے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا منع فرمانا ابتداء میں تھا پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور

اجاب العلماء عن هذا الہی باحویۃ (احدھا) کد بھی اولاً ثم نسخ فالتک و ادن فیہا و فعلہا و استقر الشرع علی الاذن (الثانی) ان الہی عن

الرقی المجهولة والتي بغیر العربية مالا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحتمال ان معناها كفر او قريب منه او مكروه واما الرقی بايات القرآن وبالاذكار المعروفة فلا نهی فيه بل هو سنة (الثالث) ان النهی لقوم كانوا يعتقدون مفعلتها وتاثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في اشياء كثيرة.

(فتح الرباني شرح مسند امام احمد بن حنبل ج ۷ ص ۱۷۷-۱۷۸)

دم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور شریعت اس کی اجازت پر کچی ہو گئی دوسرا جواب یہ کہ منع ایسے دم سے تھا جو مجہول تھا غیر عربی میں تھے جن کا معنی ہی معلوم نہ تھا تو ایسے دم قابلِ مذمت ہیں کیونکہ ان کے کلمات میں کفر کے معانی کا احتمال ہو سکتا ہے یا کفر کے قریب اور مکروہ وغیرہ کلمات پر مشتمل ہوں رہا ایسا دم جو قرآنی آیات اور ازکار محروم سے کیا جائے تو اس میں بھی وارڈ نہیں بلکہ ایسا دم سنت ہے تیسرا جواب یہ کہ نبی ان لوگوں کے لیے ہے جو دم اور تعویذات کے مستقل نفع بخش ہونے کے مستحق ہیں اور ان کی تاثیر کے قائل ہیں جیسا کہ جاہلیت میں لوگ بہت سی ایسی چیزوں کے قائل اور معتقد تھے۔

قارئین کرام! صاحب فتح الربانی نے حضور ﷺ سے مروی دونوں اقسام کی احادیث کے درمیان تطبیق کے مختلف طریقے بیان کیے جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ثنائی کے علاوہ کسی دوسرے نے ان احادیث میں سے منع والی احادیث کو ناخ مخض اور جواز والی احادیث کو مطلقاً منسوخ قرار نہیں دیا بلکہ دونوں اقسام کی احادیث اپنے اپنے محل وقوع کے مطابق قابل عمل ہیں بلکہ علماء میں سے بعض نے منع والی احادیث کو منسوخ قرار دے کر جہاز پھونک کے جواز والی احادیث کو ناخ مخض قرار دے کر اڑے شرع اس کے جواز کو تاقیامت باقی رکھ بہر حال جہاز پھونک سے منع یا تو منسوخ کر دی گئی یا اس سے مراد ایسی جہاز پھونک ہے جو ایسے الفاظ و کلمات پر مشتمل ہو جن کا سرے سے معنی ہی معلوم نہ ہو یا شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں یا ان کلمات کو موثر حقیقی جاننے والوں کے لیے منع ہو اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں تو جہاز پھونک جائز بلکہ سنت ہے لیکن ڈاکٹر عثمانی کے ذہن میں شیطان نے یہ بات بٹھادی ہے کہ نہ تو حق بیان کرتا ہے اور نہ ہی سنا بلکہ باطل اور غلط مفہوم کو خود بھی اپناتا ہے اور لوگوں تک ایسے نظریات پھیلا کر میرا کام آسان کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے اپنے ایک اور رسالے ”ذات ختم رسل“ ص ۱۱ پر لکھا کہ رسول کریم ﷺ کو ان کے وصال کے بعد حیات ماننے والے تمام دیوبندی غیر مقلد اور اہل سنت یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں اس پر خدا کی مار صرف یہی اور اس کے چیلے چائے ہی سیدھے راست پر رہ گئے ہیں ہاں ٹھیک ہے سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ان کو غیب ہوا یہ ان کی ازلی بد بختی کی علامت ہی کہی جاسکتی ہے۔ زیر بحث موضوع پر میں اس کی تمام موجود ذریت کو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سب ل کر ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں صاف صاف الفاظ میں یہ بات موجود ہو کہ ہر قسم کے تعویذات اور دم شرک ہیں خواہ وہ اسماء الہیہ کلام باری تعالیٰ یا ماثور دعاؤں کے الفاظ پر مشتمل ہوں تو فقیر راقم الحروف ایک لاکھ تک نقد انعام دینے کا اعلان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق بن کر ایسا نہ کر سکیں گے اور تاقیامت نہ کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے: فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْهُمَا وَلَمْ يُنْفِقْهُمَا فَلَا يَأْتِ بِشَيْءٍ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُ فِي الْكَافِرِينَ فَاعْبِرُوا يَا أُُولَى الْبَصَارِ قودھا الناس والحجارة اعدت للکافرین O فاعبروا یا اولی البصار تیسری دلیل:

عینی بن حمزہ کہتے ہیں میں عبد اللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گیا وہ سرخ مادہ کی بیماری میں مبتلا تھے میں نے ان سے کہا آپ حمزہ کے لیے تعویذ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں

عن عیسیٰ بن حمزہ قال دخلت علی عبد الله بن حکیم رضی الله عنه وبه حمرة فقلت الاتعلق نميمة فقال نعمد بالله من ذالك قال رسول الله

عن رسول اللہ ﷺ من تعلق شيئا وكل اليه

نے کہا تو یہ سے اللہ عزوجل کی پناہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی وہ اس چیز کے سپرد کر دیا گیا۔

معلوم ہو کہ بلاؤں سے بچنے بیماری دور کرنے اور تکلیف اٹھانے کے لیے جو تو یہ اختیار کرے گا اس کا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مطلب نہ ہوگا اور اس شخص کو اس تو یہ اور بندے کے سپرد کر دے گا یہاں بھی وہی بات ہے ایک عالمی بہر حال شر کا تو یہ کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے مگر صحابی رضی اللہ عنہ مطلق تو یہ کے بارے میں نبی طیبہ السلام کی حدیث بیان کر کے تو یہ سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔

(تو یہ ات "ارشاد" ص ۳۷ مصنف: ابن کثیر)

جو اب ذکر مثنیٰ نے اس حدیث پاک سے بھی اسی طرین استدلال کیا جس طرین ثرثہ ان حدیث سے یہاں لہذا اس کا جواب بھی وہی ہوگا ہے جو ہم پہلے اوراق میں لکھ چکے ہیں یعنی جب حضور ﷺ سے صریح تو یہ اور ہمارا جوہد کی حدت آچکی تو مع دان حدیث یا تو سنو سن میں یا ان سے مراد ایام ہے جو ثریہ کھلت پر شش ہو یا ان تو یہ ات کو شہ نقصان میں حقیقی موثر سمجھنا ہو کہ معنی اس حدیث پاک سے مراد ہے اور شارحین نے بھی اس کی شرح میں ایسے ہی کیا ہے۔ حوالہ مذکور

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی یعنی جس سے کسی چیز کو کوئی دت سے متعلق کیا اور نہایت میں ہے جس نے اپنی دت پر کسی چیز کو لٹکائی یعنی تو یہ ات لٹکائے یا جو نہ چھو کہ یا ان سے متعلق کیا۔ اپنے ساتھ متعلق کیا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ اشیا نہ تو متعلق میں یا نقصان ہو جائیں گی (وکل الیہ) اور مضمونہ اور کاف کسر و شہد یہ کے خیر (وکل) یعنی اس سے اس چیز پر چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس آدمی اور اس پر لگی چیز کے معاملہ میں واقع ہو جائے گا مظہر وغیرہ نے کہا کہ جس نے کوئی دت لٹکائی اور عقیدہ یہ ہے کہ شفاء ۱۰۰ فی صدی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو ایسے شخص کو مدد حق شفاء نہیں دے گا بلکہ اس کی شفاء اس دوائی کے حوالہ کر دی جائے گی اور اس وقت تک اسے شفاء حاصل نہ ہوگی کیونکہ اشیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ قطع دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔

(قال رسول اللہ ﷺ من تعلق شيئا وكل اليه) من جعل شيئا معلما على نفسه و هي الهاية من علق على نفسه شيئا من العاويد والنمام و اشاهها معتقدا انها تحل بمعا او تدفع عنه ضررا (وکل الیہ) بسم الواو و تحفیف کاف مکسورة ای حلی اسی دالک النسی و ترک یہ و یہ فاعل المعطر و غیرہ ای من تمسک بنسی من المداواة واعتقد ان الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفع بل وکل لسان الاشياء لا تمنع ولا تنصر الا ما شاء الله تعالى (مرقات شرن مشکوٰۃ ص ۸۳ کتاب الطب الرقی اصل) طبع مکتبہ ادبیات و کتاب

قارئین کرام! ذکر مثنیٰ کا استدلال بھی آپ نے پڑھا اور اپنے دور کے متبادر محدث اور فقیر جناب طاعی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی ملاحظہ فرمائی یہ صرف عربی الفاظ کے معانی جاننے والا لیکن معلوم و مراد حدیث سے تاہم اور دوسری طرف تاہم روزگار کی تحریر اس سے آپ خود ارادہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی بات میں وزن سے اور کوئی معنی معلوم و مراد حدیث میں بیان کر رہا ہے اور کوئی سہیہ مذموم صمدی یا مراد حدیث پاک کو بھی تو زور دے گا اور اس کے اصلی و حقیقی مقصد سے دور کی جائے گا کہ مراد ہے؟ حدیث پاک کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو شخص تو یہ لٹکائے یا دوائی کے مستقل اور باذات مانع یا ضار ہوئے کا معتقد ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے شفاء و نقصان کا قائل و معتقد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عقیدہ کے مطابق اپنے سے بچے گا کہ کسی دوائی یا تو یہ لٹکائے کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کا

لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نامراد رہتا ہے۔ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو دوائی یا تعویذ دم کے بارے میں مؤثر حقیقی ہونے کا معتقد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان سے ناامید ہے حدیث مذکور تو ایسے شخص کے بارے میں تھی لیکن عثمانی صاحب نے اسے ہر ایک کے لیے سمجھا اور شرک کا فتویٰ جزدیا حالانکہ عقرب ہم ذکر کریں گے کہ جھاڑ پھونک سنت رسول ﷺ اور حضرات صبیہ کرام کا معمول تھا مذکورہ حدیث ”مسند امام احمد بن حنبل“ ہی میں منقول ہے اس کی شرح میں صاحب فتح الربانی رقمطراز ہیں

من علق علی نفسه شیئا من التعاویذ والتماثل
واشیاء مما معتقدا ایھا تحلب الیہ بعا او تدفع عہ
ضرا (وکل الیہ) بصم الماوی و تحصیف الکاف
المکسورة ای وکل اللہ شفاء الی دالک الشئی
فلا یحصل شفاء و المراد من علق تعبیعة من
تماثل الجاهلیة یطل ایھا تدفع او تنفع فان دالک
حرام والعوام لا دواء فیہ.
(فتح ربانی ج ۷ ص ۱۸۸ باب ماجاء من الرقی)

جس نے تعویذات اور کوڑیوں وغیرہ کی طرح متنی جلتی اشیاء
میں سے کوئی چیز اپنے جسم پر لٹکائی اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز نفع یا
نقصان بالذات اس کی طرف پہنچ لائے گی ”وکل“ ”دالک“ مضمومہ
اور کاف مکسورہ بغیر تشدید کے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی شفاء کو اسی چیز کی
طرف لوٹا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے شفاء حاصل نہیں
ہوتی یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے جاہلیت کے تعویذات میں
سے کوئی تعویذ کسی نے اپنے اوپر باندھا اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ
تعویذ اسے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و تاثیر رکھتا ہے تو ایسا
کرنا حرام ہے اور حرام میں ۱۰۰ نہیں ہوتی۔

قارئین کرام! حدیث مذکور کا جو مضمون جناب طاعی قادری نے بیان کیا اس سے متا جلت صاحب فتح ربانی نے بیان کیا دونوں
شرحین میں سے کسی نے بھی ذکر عثمانی کے بیان کردہ مقصد و مراد کی تائید نہیں کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حکیم نے جو نسخ
فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی پند و پیروی اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی پیش کیا یہ سب کچھ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو تعویذ کے
بارے میں نافع یا ضار حقیقی ہونے کا معتقد ہو اور جھاڑ پھونک کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دیتا ہے اور
اس سے اپنا تعلق منقطع فرما کر کسی تعویذ یا دوائی سے یہ مرد دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا مختصر یہ کہ
اس حدیث میں بدعتیہ دونوں ترویج ہے جو تعویذات کو ہی حقیقی مؤثر سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پند و پیروی نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! ذکر عثمانی کی یہی تیس باتیں اس کی عباد میں بہت بڑی اور مضبوط ترین شخص ہیں کہ ذریعہ اس نے تعویذ ہم
کرنے کو مطلقاً شرک قرار دیا حالانکہ ان میں بیش تر وہ احادیث ہیں اس کا مدعا اور اس کی مراد پوری نہیں ہوتی اب میں اس کے دلائل
کے جواب دینے کے بعد یہ بتاؤں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز و استحباب پھر جو احادیث آتی ہیں انہیں غل کروں اس کے
ساتھ ساتھ جس حدیث پر ذکر عثمانی کو کوئی اعتراض تھا ان کا جواب بھی انشاء اللہ ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جواز کی وہ
حدیث پیش خدمت ہے جس پر ذکر عثمانی نے جرح کی۔ ملاحظہ ہو:

جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز پر چند احادیث

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده ان
رسول الله ﷺ قال اذا فرغ احدكم في اليوم
فليقل اعوذ بكلمات التامات من عصبه وعقابه و
شر عبادہ ومن همزات الشياطين وان يحضرون
فابها لن تضروه و كان عبد الله بن عمرو يعلمها من
عمرو ابن شعيب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو سوتے میں
ڈر لگے تو ایسے یہ کلمات (اعوذ بكلمات يعحضرون)
پڑھنے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات سے اس کے غضب و
عتاب اور اس کے بندوں کے شر شیطانوں کے وسوسوں اور ان کے

بلع من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم حاضر كيے جانے سے چلو چاہتا ہوں تو اسے کچھ قصاص نہ ہوگا۔ اور علیہا من عصفہ ورواہ اللہ ورواہ اللہ عنہ ہذا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے بچوں میں سے جو بالغ ہو لعطہ (مختار شریف ص ۱۷۷) باب استہادہ فصل ثانی ثور جرحہ امام جانے ان کو یہ کلمات یاد کراتے اور تائبانوں کے لیے کافی رکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔

قارئین کرام! اس روایت کے آخری حصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ مذکورہ کلمات کا تعویذ بنا کر چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے جس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے دم اور جھڑ پھونک کو عطا شرک قرار دے کر تعویذ کے بارے میں بھی علی الاطلاق شرک ہونے کا فتویٰ جاری کیا جب اس حدیث میں تعویذ لکھنے اور بچوں کے گلے میں ڈالنے کا ثبوت دیکھا تو بد باطنی اور بد دھرمی کی وجہ سے اپنے موقف کو غلط قرار دینے کی بجائے روایت مذکورہ پر چند وجوہ سے اعتراض کر کے اسے ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کی۔ ذیل میں ہم اس کی کئی جرح درج کر کے پھر اس کا جواب لکھیں گے۔

مذکورہ روایت پر ڈاکٹر عثمانی کی جرح

اس ایک روایت کے اندر متعدد غلطیاں ہیں۔

- (۱) پورے سربایہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور صحیح ہونا دو درجہ پر حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی جو صحیح روایت میں بہت ہی فرماں دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔
- (۲) دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص کے حلق پر یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو تالیف پچوں کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ روایت کی طرف سے یہ ایک درج جملہ ہے۔
- (۳) تیسری علت عبداللہ بن عمرو ابن العاص جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے خود نبی کریم ﷺ سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اس چیز میں جتنا بھی ہو۔ روایت میرا ہے
- "عن عبد اللہ بن عمرو ابن العاص وحی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ما ابالي ما ابیت ان انا شربت ثریا یا ا فعلنفت قمیمة لو قلت الشھ من قبل نفسي عبد اللہ بن عمرو ابن العاص"
- (علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے ہے اور اسی طرح ابو داؤد کے نسخے میں ہے مشکوٰۃ میں غلطی سے عبداللہ بن عمر مرچ گیا ہے) روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اگر میں کہیں یہ تمین باتیں کروں اس کے معنی یہ ہیں کہ اب مجھے حق بات کی کوئی پرواہ نہیں تمین باتیں یہ ہیں تریاق استعمال کروں اس میں شراب اور سامی کا گوشت ہوتا ہے تعویذ لٹکانا شرعی کروں۔
- (۴) چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دور روایت محمد بن اسحاق اور عمرو ابن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر امام نے شدید جرح کی ہے۔

- (۵) پانچویں علت یہ ہے کہ کسی بات میں یہ تمیز نہ کی جائے کہ جتنا ضروری نہیں دیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی اس تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن و احادیث کی روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمرو ابن

الحاصل رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا جانا صریح ظلم ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ بات کہنا کہ آپ تعویذ کو جائز سمجھتی تھیں یہ صریح بہتان ہے اسکی ایک روایت بھی پورے سر باپہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آگے آرہا ہے کہ وہ شرک کی تمام شکلوں سے بے انتہا جیز اٹھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کا جواز نہ تو نبی پاک ﷺ سے اور خلفاء راشدین سے اور نہ دوسرے کسی صحابی سے ثابت ہے۔ رہے تابعین تو ان کے فتوے یہ ہیں کہ وہ تعویذ دھماکے کو بہت برا جانتے تھے اور اس کے کاذب دینے کو ثواب سمجھتے تھے۔ (تعویذات اور شرک ص ۷۵)

ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا جواب

جواب سے قبل یہ بتانا ضروری سمجھتے ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی نے اس حدیث پاک کو پیش کرنے کے لیے جو موضوع لکھا وہ آپ مدظلہ فرمائیں ”تعویذ کے بیوپاریوں کا اگلوں سہارا“ یہ انداز گفتگو کسی دشمن دین کا ہو سکتا ہے اور رسول کریم ﷺ کی حدیث پاک اور ایک صحابی کے عمل کو کس گھٹیا طریقے سے پیش کیا گیا چھوڑیے اس بات کو ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی کے موضوع کے الفاظ ”اگلوں سہارا“ یہ بتاتے ہیں کہ تعویذ اور دم کے جواز و استحباب کے قائلین کے پاس صرف یہی ایک روایت ہے پھر اس پر جرح کر کے اسے ناقابل استدلال بنا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس ایک روایت سے بھی مجوزین تعویذ و دم کا مطلب و مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پر جرح کرتے ہوئے اس کے دو راوی محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب کو سخت قسم کا مجروح قرار دیا اور پورا ایک صفحہ اسامہ الرجل کی کتب سے ان دونوں پر کی گئی جرح میں لکھ ڈالا اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت مذکورہ کسی واجب یا حرام یا امر و نہی کے بارے میں نہیں جس کی وجہ سے تعویذات کو مجروح قرار دیا جائے۔ تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے فضائل اس کے کلام کی برکات اور ہر شے دعاؤں کے اثر انداز ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل کے کلام کے فضائل و برکات کے لیے کب ضروری ہے کہ ان کے لیے احادیث صحیحہ ہی ہوں تو فضیلت ثابت ہوگی؟ محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ ایک ضعیف جب مختلف طرق و اسناد سے روایت ہو تو اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے اور دو حسن بن جاتی ہے مذکورہ روایت کی ایک سند کہ جس میں دو مجروح راوی آئے ہیں ان کی وجہ سے مجروح ہو مگر لیکن اسی روایت کے دوسرے طریقے اور دوسری سند کہ جس میں مذکورہ دونوں راوی نہ ہوں کیا وہ بھی مجروح ہو جائے گی؟ ”مسند ام احمد بن حنبل“ میں یہی روایت ایسی سند سے مروی ہے جس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ صاحب مرقات نے اس روایت کو ذکر کیا جس میں مختلف اسناد موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو ذرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو مذکورہ کلمات اپنی اس اولاد کو زبانی یاد کرایا کرتے تھے جو بالغ ہو چکے ہوں تاکہ وہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اور جو بچے ابھی نابالغ ہوتے ان کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ ابن حجر نے ”صک“ کا معنی بیان کرنے میں عجیب و غریب معنی کیا وہ یہ کہ کندھے کی ہڈی پر لکھ کر تھے پھر کاغذ پر ان کلمات کو لکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو اس کاغذ کو نابالغ بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے اور یہ روایت ایسے تعویذات کے لٹکانے

وفیه دلیل علی ان الفزع اما هو من الشیطان (وکان عبداللہ بن عمرو) بالواو (یعلمہا) ای الکلمات (من بلغ من ولده) ای لیتعوذہ (ومن لم یبلغ مہم کنہا فی صک) ای کتاب علی مافی الہایة والقاموس واعرب ابن حجر لغتہ و عرفا فی تفسیر الصک بکشف من عظم (ثم علقہا) ای علق کتابہا الی حی فیہ (فی علقہ) ای فی رقعة ولده و هذا اصل فی تعلیق التعویذات الی فیہا اسماء اللہ تعالیٰ (روی احمد ابو داؤد و الترمذی و هذا) ای

قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا ملاطعی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکت جواب دیا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ کے اساء پر مشتمل تعویذات کے جائز ہونے پر اصل ہے یعنی ایسے تعویذات کے لیے یہ روایت دلیل ہے کیا اس روایت کے ضعیف ہونے کا ملاطعی قاری کو علم تھا اور انہیں اس کے دو راویوں محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب پر جرح کا علم تھا؟ جب ڈاکٹر عثمانی ایسا بے وقوف ان دونوں پر جرح نقل کر سکتے تو ملاطعی قاری لازماً دونوں کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے تو ان مجروح راویوں کے ہوتے ہوئے آپ اس روایت کو اس اور اصل کبرے ہیں اس سے وہی قاعدہ سامنے آتا ہے کہ حدیث ضعیف بھی فضائل میں مقبول ہوتی ہے علاوہ ازیں ملاطعی قاری نے ”مسند امام احمد بن حنبل“ سے اسی روایت کو جن راویوں سے ذکر کیا ان میں وہ دونوں مجروح راوی نہیں ہیں اور یہ بھی کہ عبداللہ بن عمرو کے علاوہ جناب خالد بن ولید کا واقعہ بھی ذکر کیا جنہیں حضور ﷺ نے بعینہ وہی کلمات سکھائے جو عبداللہ بن عمرو کو ارشاد فرمائے تھے انہوں نے وہ کلمات پڑھے اور خوف جاتا رہا اور صفحا جناب خالد بن ولید نے خوف ختم ہونے کا اقرار حضور ﷺ کے سامنے کیا جس کو سید و عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا اور ملاطعی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی کو خطبہ ہے اور داغ ٹھکانہ پر نہیں شریک نے اس کی داغ بیل صحتوں کو ناف کر دیا اور احادیث و روایات سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوئی۔ ملاطعی قاری کی شرح کے بعد ہم اس کے ہم مسلک ہم مشرب شارح ابوداؤد کی اسی روایت کی شرح کے الفاظ درج کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہوں

(عبداللہ بن عمرو و ابن العاص) یعلمہن ای الکلمات السابقہ من عقلی من تمیز بالکلم (کتبہ) ای هذا الدعاء و فی رواية الترمذی ومن لم يبلغ منهم كتبها فی صک ثم علقها فی عقبه (فاعلقه علیہ) قال الحزری الصک الكتاب و فیہ دلیل علی جواز تعليق التعوذ علی الصغار قال المنذری و اخرجه الترمذی والنسائی و قال الترمذی حسن غریب و فی اسناده محمد بن اسحاق تقدم الکلام علیہ و علی عمرو ابن شعيب انتهى وقال القساری فی حرز النعمین رواه ابوداؤد و الترمذی والنسائی و الحاكم و رواه احمد عن محمد بن یحیی بن حبان عن الولید اخی خالد بن الولید انه قال یا رسول الله ﷺ ای اجد الخ (عن المجروح ص ۱۸) باب فی تلخیص الترمذی کتاب الطب مطبوعہ بیروت

قارئین کرام! یہ تو حق جواب ڈاکٹر عثمانی کی اس جرح کا کہ روایت مذکورہ کے دو راوی خست مجروح ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت مذکورہ ایسے طرق اور اسناد سے بھی مروی ہے جس میں یہ دو راوی موجود نہیں ہیں اور موجودہ روایت کو ان دو راویوں کی وجہ سے ناقابل عمل قرار دینا یہ بھی ڈاکٹر عثمانی کی جہالت کا منہ بولنا ثبوت ہے رہا یہ کہ اس روایت کو امام ترمذی نے ”حسن غریب“ کہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ روایت بے اصل اور من گھڑت ہوگئی جیسا کہ ڈاکٹر عثمانی نے قارئین کو یہ تاثر دینے کی مذموم کوشش کی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ثنائی صاحب یا تو محدثین کرام خصوصاً امام ترمذی کی اصطلاحات سے بالکل ناواقف ہے یا پھر فریب دہی اور دھوکہ دہی کو اپنا شعار رکھتا ہے حالانکہ حسین کو غریب کہنا سے غریب کا لفظ تو حدیث صحیح کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے شروع میں شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد معنی احادیث کی التمام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کم از کم ڈاکٹر ثنائی اس کا بھی مطالعہ کر لیتا تو لفظ "غریب" سے کارکن کو وہ تاثر دیتا جو اس نے اپنی اس دو (۲) روٹی میں دیا ہے۔ اقسام حدیث یعنی صحیح لذات صحیح الضمیر "حسن لذات اور حسن الضمیر" یہ تمام سترہ ہوتی ہیں۔ اسکی احادیث کو سن گزرت نہیں کہا جاسکتا اگرچہ ان کے ہام درجات میں اختلاف ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ صراحت "غریب" کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے "غریب" کا یہ مفہیم بھی ہوتا ہے جسے صرف ایک راوی نے ہی روایت کیا ہو یا اس کے کچھ بچے کہ تراویح کے مترادف ہے یہ بھی لکھا ہے: "انہ العباد ہذا الک الی اختلاف الطرق مان جلا فی بعض الطرق غریبا و فی بعضھا حسن" یعنی امام ترمذی کا کسی روایت کو "حسن غریب" کہنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس روایت کے طریقے مختلف ہیں بعض طریقوں میں غریب اور دوسرے بعض طریقوں میں حسن آئی ہے لہذا امام ترمذی کی اصطلاح کے مطابق "حسن غریب" بھی حسن الضمیر ہو سکتی ہے یا اس سے بھی مضبوط لیکن ضعیف یا سن گزرت ہو اس کا معلوم یہ نہیں ہے، بہر حال "خوئے بردا بہا نہ بسا" کے مطابق جب ذہن میں پیچھے سے ہی ایک بات شدہ ہو کہ ہر قسم کا تعویذ اور مردہ شریک ہے تو پھر جواز اور احتیاط کی کوئی دلیل نظر نہ آئے گی اگر کسی نے پیش بھی کی تو اس میں تاویلات و احتمالات جا ویل نکال کر بتا دیا کہ ہمارا موقف درست ہے ورنہ دیکھئے صاحب عون المعبود نے صاف صاف لکھا ہے کہ بناءً سے اس روایت کو گلے میں تھوپ دینے کے جواز پر بطور دلیل پیش کیا ہے اور اس جواز کی اصل یہ روایت ہے یہ بھی لکھا کہ امام ترمذی نے جو اسے "غریب" کہا وہ اپنی دو راویوں کی وجہ سے کہا ہے جن پر جرح کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت دیگر اسناد سے بھی مروی ہے جن میں یہ راوی نہیں آتے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت ذکر کی اس میں یہ راوی موجود نہیں ہیں لہذا امام ترمذی نے جو اسے "غریب" کہا وہ ہذا امام احمد بن حنبل کی روایت میں نہیں اس لیے اس روایت کے متصل حسن ہونے میں کوئی شک نہ رہا بھی تو بناءً نے اس گلے میں تھوپ دینا کے جواز پر اہل کمال کہا ہے اب جبکہ اہل حدیث و پیروندی اور غیر مقلد بھی اس روایت کو اہل قرار دے رہے ہیں تو ثنائی صاحب کا اس روایت سے پہلے یہ مضمون باندھنا "تصوف کے یہ پارہیوں کا کلہا سہا" آسان کی طرف تھوکا ہے اور شہادت لکھ کر آئینہ دار ہے کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ان کلمات میں صحابہ کرام کو تعلیم دی: "حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور علماء کرام نے اس روایت کو اہل قرار دیا آج تک کسی عالم دین کو اس روایت پر طنز کرنے کی جرأت نہ ہوئی نہ نصیب صرف ڈاکٹر ثنائی یا نصیب کا تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو "عالم" کا ٹیٹل وغیرہ صرف دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہو ورنہ صرف ڈاکٹر ہی ہو۔

اب آئیے اہل جرح کی طرف کذا اکثر ثنائی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کے عمل کو لیا یعنی ان سے ہی یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ نے تین باتوں میں ایک یہ فرمائی کہ تعویذ لگانے کو اگر میں روکا کر لاؤں تو بھریجے حق و ناحق کی کوئی پروا نہیں دوسری طرف یہی عمرو بن العاص اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ لگاتے دیکھ کر دے رہے ہیں گویا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے قور و فعل میں ناقص پایا جا رہا ہے تو اس سلسلہ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تعویذ لگانا حضور ﷺ نے بہت برا جانا جس کی وجہ سے تعویذ لگانا کسی کے لیے جائز نہیں تو پھر آپ کی فرمائی ہوئی تیسری چیز کا مطلب بھی یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو شریعتی نہیں کہنا چاہیے ورنہ وہ آزاد ہو جائے گا یعنی کافر ہو جائے گا اب ڈاکٹر ثنائی سے یا اس کے پیروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا شہر کہنا بھی مطلقاً حرام ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟

شعریوں سنے؟ سننے کے بعد انہیں وعادی اے اللہ! حسان کی جبریل کے ذریعہ مدد فرما تا کہ کفر کے مقابلہ میں اس کے شرع انہیں خاموش کرادیں۔ ڈاکٹر عثمانی اس بارے میں کیا کہیں گے بہر حال ڈاکٹر عثمانی ایسی وادی تباہی باتوں اور تاویلوں سے اپنے پیلوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور تعویذ و دم کی ممانعت یا شرک ہونے کے بارے میں جو روایات موجود ہیں وہ ہر قسم کے تعویذ اور دم کے لیے نہیں جیسا کہ اس کی تشریح کی جا چکی ہے وہ صرف ایسے تعویذات اور جہاز چھوٹکے کے بارے میں ہیں جن میں شرک یا فساد یا بد وغیرہ کے کفر یہ کلمات ہوں یا کوئی ان کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت مذکورہ کی تشریح میں ایک دو حوالہ جات پیش کر کے ہم قارئین کرام کے سامنے یہ بات مانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کا اصل مفہوم کیا ہے اور ڈاکٹر عثمانی اسے کدھر کھینچ کر لے گیا اس کے بعد تعویذات کے جواز اور احتیاج کی طرف ہم پھر اشارہ اللہ لوٹیں گے۔

تعویذ سے مراد ایسے تعویذات ہیں جو جاہلیت میں مروج تھے اور دم سے مراد وہی دم جاہلیت میں تعویذات و دم کی قسم جو بد تعویذ کے اسماء گرامی اور اس کے کلام پر مشتمل ہوں وہ ان تعویذات میں شامل نہیں ہیں ”نبایہ“ میں ہے کہ ان سے مراد ایسے تعویذات ہیں جو عربی لوگ اپنی اولاد کے گلے میں باندھتے تھے تاکہ وہ نظر گئے سے بچا رہے یہ ان کا زعم (عقیدہ) تھا لہذا اسماء نے انہیں باطل کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے تعویذات اور جہاز چھوٹکے شرک ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے جس نے کسی پر تعویذ دیا اللہ اس کو پورا نہ کرے گویا وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تعویذات ہی دواء اور شفاء (ہیلتیہ دیتے) ہیں۔ اسلام نے ان تعویذوں کو اس لیے شرک قرار دیا کہ وہ لوگ ان تعویذوں سے یہ ارادہ کرتے تھے کہ کبھی ہوئی تقدیر کو نال دیں گے اور انہوں نے غیر اللہ سے تکلیف کا دور کرنا طلب کیا حالانکہ تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ابھی۔ علامہ سندکی نے کہا کہ ان تعویذات سے مراد جاہلیت کے تعویذ ہیں جو مختلف درندوں کے تانٹوں اور ہڈیوں وغیرہ سے بنائے جاتے تھے لیکن ایسے تعویذات جو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہوں وہ اس حکم (شرک) سے خارج ہیں بلکہ وہ جائز ہیں۔

ڈاکٹر عثمانی نے مذکورہ روایت کا دو کتب حدیث سے حوالہ دیا تھا ایک ”ابوداؤد“ اور دوسری ”مشکوٰۃ شریف“ ”ابوداؤد“ میں مذکور روایت کی شرح جو صاحب عون المعبود نے کی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی اب ”مشکوٰۃ شریف“ کی روایت کی ایک شرح پیش خدمت ہے۔

تعویذات سے مراد وہ ہیں جو جاہلیت میں ہوا کرتے تھے اور

المراد من التمیمۃ ما کان من تمنائم الجاہلیۃ

میں عمل پیرا ہیں لیکن قرآن کریم میں سے بعض کے لکھ کر لکانے کے جواز اور دوسرے کے عدم جواز کا جو ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و نزول من القرآن ما هو شعا لایۃ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔

”تفسیر روح المعانی“ کے درج بالا حوالہ سے چند امور ثابت ہوئے۔

- (۱) امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسماء البیہ ڈالے لکھے گئے تعویذات مریض کے گلے میں لکانے کو جواز کہا ہے۔
- (۲) امام مالک نے مصیبت اور نظر وغیرہ سے قبل تعویذ لکانے کو جواز سے مستثنیٰ کیا جسے صاحب روح المعانی نے عجیب و غریب فیصلہ قرار دیا۔
- (۳) کانائس وغیرہ کی لکڑی میں لکھ کر اسے گلے میں ڈالنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
- (۴) چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے تعویذ لکانا جائز ہے۔
- (۵) قدم و جدیدہ دور میں ہر شر میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ تعویذ گلے وغیرہ میں ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔
- (۶) اہلبیت کے عظیم افراد ام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلے میں تعویذ ڈالنے کو مطلقاً جائز کہا ہے بچے بڑے کا فرق اور بیماری و مصیبت سے قبل و بعد کا فرق یہ نہیں قرآنی کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم کی نص ”و نزل من القرآن هو شعاء“ میں نہ تو بچے کی تخصیص اور بالغ کی استثناء ہے اور نہ ہی مرض و مصیبت کے نزول سے قبل یا بعد کی قید ہے بلکہ قرآن کریم مطلقاً ہر ایک کے لیے ہر وقت شفاء عے عقل سلیم بھی اسے تسلیم نہیں کرتی کہ مذکورہ پابندیاں لگائی جائیں اگر کسی نے تعویذ لکھ کر قبل از وقت گلے میں ڈال لیا تو اسے کسی کی نظر بد نہ لگے تو وہ تعویذ نظر بد کے لیے ذحال بن جائے گا اور اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی حفظ مقدم کے طور پر ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تعویذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے کو شفاء دے دیتا ہے تو بڑے کو کیوں نہیں دے سکتا؟

”روح المعانی“ میں چار جلیل القدر مجتہد اور فقیہ تابعین کرام کا نام لیا گیا کہ وہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی امام مالک ابن مسیب ابن سیرین اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ دوسری کتب میں ان کے علاوہ اور بھی تابعین کرام کے نام ملتے ہیں جنہیں ہم طوائف کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ڈاکٹر عثمانی کا دعویٰ یہ تھا کہ تابعین میں سے ایک بھی تعویذ لکانے کے جواز کا قائل نہیں اس کے جواب میں اگر ایک تابعی بھی پیش کر دیا جاتا تو عثمانی کے منہ پر ٹانچے کے طور پر کانٹے کی تھانیں یہاں ایک حوالہ میں چار عظیم المرتبت تابعین کرام کے اسماء گرامی مجوزین کے طور پر مذکور ہیں تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عثمانی کا دعویٰ محض فریب دینے کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کی بات تسلیم کر لیں اور اس کی حدیث و تاریخ وانی کے قائل ہو جائیں لیکن عوام و حقیقت حال کی کیا خبر؟ ”روح المعانی“ کے حوالہ سے آپ کو حقیقت حال کا علم ہو چکا ہوگا۔ احادیث میں تطبیق دینے کی نہ ان میں اہلیت اور نہ ہی یہ ان کے نظریہ کے موافق ہے۔ ہم غریب ایسی صحیح روایات لکھیں گے جو دم کے جواز کی دلیل ہیں ایسی احادیث و ان احادیث کے جو تعویذات کو شرک کہتے ہیں کے درمیان تضاد و نظر آتا ہے آخر اس تضاد کے ختم کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ طریقہ وہی جسے علماء اور شارحین نے بیان فرمایا کہ کمانعت و شرک بتانے والی روایات سے مراد وہ تعویذات ہیں جو شرک کی کلمات اور غیر شرعی طریقے سے لکھے گئے ہوں اور جواز ایسے تعویذات و دم کا ہے جو قرآنی آیات اسماء البیہ اور ہر طور و وجہوں میں سے کسی پر مشتمل ہوں یہی تطبیق ملے دیو بند غیر مقلد اور اہل سنت نے دی ہے جو ڈاکٹر عثمانی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیجئے ”تفسیر قرطبی“ کا ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں جس میں مفسرین کا

نظریہ اور تابعین سے جواز تحویہ کے ساتھ ساتھ لکھ کر نکلانے کی بجائے گھول کر پیے کا ثبوت بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”شترہ“ میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا قرآن کریم میں سے کچھ لکھا جائے پھر اسے پانی سے دھو کر پانی میں مریض کے جسم پر مل جائے یا اسے پدا جائے اس کی جناب سعید بن جبین نے حجازت دئی آپ سے پوچھا میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے پکڑ جائے یعنی کوئی جاود و غیرہ اس پر کر دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا حد میں ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس سے بھی استلھج سکتا ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ مامہ جبہ کی رائے یہ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھ کر سے دھو کر مریض کو پدا نادرست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آخری دنوں سورتیں برتن میں پڑے پانی پر تلاوت فرماتیں پھر حکم برتیں کہ اس پانی کو مریض پر ڈال دیا جائے۔ ابو عبد اللہ بخاری نے کہا ”شترہ“ یہ پدا پچھانا کام ہے جو تقسیم والے لوگ کرتے ہیں اس کا نام شترہ اس لیے پدا کہ یہ مریض کی بیماری اور گردیتا ہے۔ حضرت اس سبب سے پوچھا گیا کہ تعویذ لکھا کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی کلمی یا کلمہ پر کچھ کر تعویذ بنایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ سن وقت کے نکاح کی تحریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہو اور خشک کا قوس ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کتاب اللہ میں سے کچھ لکھ کر اپنے گلے وغیرہ میں باندھ لے۔ جبکہ جماع اور پانخانے کے وقت اتارے اور جو غوطہ میں ملی نے پھول کے لیے تعویذ باندھے کی درخواست دئی ہے اور ابن جریر میں قرآن کریم میں سے کسی آیت کے تعویذ باندھے اور اب۔ کسی اس بن کے گلے میں نکلانے میں کوئی گناہ نہ سمجھتے تھے۔

واختلف العلماء فی الشترہ وہی ان یکتب شیئا من اسماء اللہ او من القرآن ثم یغسلہ بالماء ثم یمسح بہ المریض او یسقیہ فاجازھا سعید بن المسیب قبل لہ الرجل یؤخذ عن امرأہ ایحل عہ و یستر قتل لا بأس بہ وما یسبع لم بہ عہ ولم یر صحاحہ ان یتکتب آیات من القرآن ثم یغسل ثم یسقاہ صاحب المریع و کانت عائشہ تقرأ بالمعوذتین فی اماء ثم تاملان یسب علی المریض و قال المادری ابو عبد اللہ الشترہ امر معروف عند اهل التعظیم و سمیت بد الک لا یھا نشر عن صاحبہ ای محل - و سئل ابن الصمب عن التعویذ المعلق قال اذا کان فی قصۃ او رقعۃ یحور فلا بأس بہ و ہذا علی ان المکتوب قرآن و عن الصحاک امہ لم یکن یری ما اذا یعلق الرجل النسی من کتاب اللہ اذا و صعد عند الجماع و عند العاطف و رخص ابو جعفر محمد بن علی فی التعویذ یعلق علی النسیاں و کان ابن سیرین لا یری ما بالشیء من القرآن یعلقہ الا ما سار۔

تیسرے قریب ۳۰۲۸-۳۰۲۹ سورہی اسرائیل مطبوعہ قاریہ

قد بین کر اراہم در تعویذ ایسے کہ جس میں قرآنی آیات اسماء الہیہ وغیرہ جا رکھتے ہوں خود انہیں تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا جائے خود انہیں پانی میں دھو کر مریض کو شفاء کے لیے لٹکایا جائے دونوں طریقے جائز ہیں ناجائز کسی میں جو شرک لٹکا جاوے یا بے معنی الفاظ پر مشتمل ہوں یا پھر اس کوئی موثر متعلق نہ بنا ہو۔ ڈاکٹر عثمانی نے آخر میں ”تفسیر ابن کثیر“ سے اپنے مذموم و مذموم مقصد کا ثبوت کرنے کی کوشش کی۔ عبارت ملاحظہ ہو

عروہ روایت کرتے ہیں کہ حدیف بن یمان رضی اللہ عنہ ایک مریض کی عیادت کو گئے اور ان کے بار پر اسوں نے ایک دھماکہ بھجوا دیا تو اس کو کھات کر لگ کر دیا اور قرآن کی یہ آیت

عن عروہ قال دخل حدیفہ علی مریض فرأی فی عصبہ سیرا قطعہ او اختراعہ ثم قال وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون (سورہ یوسف ۱۰۶) اور

پڑھی جس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ضرور ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتی ہے۔

ابن کثیر نے روایت مذکورہ کے بالکل متصل آگے ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کی جسے ڈاکٹر عثمانی نے اپنی جہل و دلیل قرار دیا وہ یہ ہے کہ ”دم اور تعویذ شرک ہیں“ ابن کثیر نے ایسی روایات جمع کر دیں جن میں ممانعت تھی اس کے بعد ابن کثیر نے بطور فیصد یہ نقل کیا ہے کہ زہب زہب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جس کے گلے سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے تعویذ توڑ کر پھینک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آل عبداللہ شرک سے بے پروا ہو چکی ہے یعنی اب شرک ان کے پاس نہیں آ سکتا یعنی تم نے گلے میں جو تعویذ لٹکا رکھا ہے ممکن ہے اس میں یہود یہ نے شرک کے الفاظ لکھے ہوں اس لیے انہوں نے دھاگہ کو توڑ پھینکا اور ساتھ ہی فرمایا: کہ میں تمہیں ایسا دم بتاتا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہے۔ ابن کثیر کے الفاظ سنئے۔

انما كان يكفيك ان تقولى كما قال النبی ﷺ اذهب البأس رب الناس اشفع واست الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۲ زیر آیت لا اله الا انت محمد باہد آیت پارہ ۱۳ مطبوعہ بیروت)

تیرے لیے وہی الفاظ و کلمات کہنے کافی ہیں جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمائے اذهب البأس الح اے لوگوں کے پروردگار یہ مصیبت دیکھ ری دور فرما دے شفاء عطا فرما کہ تو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں ایسی شفاء جو اپنے پیچھے کوئی کمزوری نہ چھوڑے۔

قارئین کرام! جناب ابن کثیر نے شروع میں ایسی روایات و واقعات نقل کئے جن میں دم اور تعویذات کی ممانعت تھی لیکن اس کے بعد فیصلہ کن بات ذکر کی کہ تعویذ اور دم وہی ممنوع و حرام ہے جو شرک کے الفاظ پر مشتمل ہو اور جن میں ایسے کلمات نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام و اسامہ پر مشتمل ہوں و ناجز اور حرام نہیں ہیں ایسے الفاظ و آیات سے دم کرنا درست ہے اور رسول کریم ﷺ کی سنت مبارک ہے۔ مذکورہ دم جو نقل کیا گیا ہے ”رقیۃ النبی“ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ”رقیۃ النبی“ کے عنوان کے تحت ان کلمات کو ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دم خاص کر حضور ﷺ کا دم شریف ہے جو دم ”رقیۃ النبی“ کے نام سے شہرت پائے مطلق وہ کو شرک کہنے والے اس دم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے بد بختوں کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر رسول کریم ﷺ کے متعلق بھی شرک مانا پڑے گا جو کہ کفر ہے (معاذ اللہ) حضرات صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے دم سیکھے اور کرنے کی درخواست کی آپ نے انہیں ہماز چوبک سمجائے بھی اب کرنا تو درکنار بلکہ سیکھنا سکھانا تک ثابت ہے وہ بھی حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے۔ مطلقاً شرک کہنے میں یہ سب پاکیزہ شخصیات اس کی زد میں آئیں گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دم سیکھنے اور کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ملاحظہ ہو۔

وقد روى الامام احمد و ابو داود و الترمذی و النسائی و صحه عن حدیث یعلیٰ ابن عطاء سمعت عمرو بن عاصم سمعت اباه ريرة قال قال ابو بکر صدیق یا رسول الله ﷺ علمنی شیئاً اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا احذت مصحی قال قل اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة رب کل شیء و ملکہ اشهد ان لا اله الا انت

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائی میں ہر صبح و شام اور ہر ستر پر سونے کے لیے جاتے وقت پڑھایا کروں آپ نے فرمایا: کہو اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! غیب و شہادۃ کے جاننے والے! ہر چیز کے پالنے والے! ہر چیز کے بادشاہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر

عود بک میں شرع نفسی و من شر شیطان و شر کہ
روہ ابد و درالستی و صرحہ و زاد الامام احمد
فی روہ سے حدیث لیث اس ابی سلمہ عن
محمد بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال
مرسئ رسول اللہ ﷺ ان القول و ذکر ہدہ
لہدہ۔

تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۵۰ ذماتہ مذکورہ مطبوعہ بیروت

تاریخ کرم بن کثیر نے دو حدیث روایت ذکر کیں۔ جن میں حضور ﷺ سے ہم چمکے اور سنا کے کا وضع ذکر موجود ہے
حس سے معلوم ہو کہ ہر شرک نہیں جیسا کہ ذاکر عثمانی قرض کیے بیضا ہے ورنہ شرک چمکے کی درخواست اور اس کو توہم کرنا حضرت
سہی پر امام اور حضور ﷺ سے کونساں اسے تسلیم کرے گا کہ اب ہو سکتا ہے نتیجہ دی نکلتے سے کہ جب مرگفت کی حدیث
بھی وضع و صرح ہیں اور جائزات کی بھی ایسی ہی مقول ہیں تو دونوں کے درمیان تاخلف ہی طرح حق ہو سکتا ہے جس طرح حدیث کی
شرح کرنے والے و مفسرین کرام نے کیا ہے حتیٰ ایسے توحیدات اور جہاز چوکت جو شرعیہ کلمات پر مشتمل ہوں محنت ان کے
ہر سے ہیں ہے کیونکہ جاہلیت کے دور میں توحید ایسی ہی عبارات و کلمات پر مشتمل ہوتے تھے اور حوران توحیدات اور م کا ہے جو
قرنی تیات اور سہا یہ پر مشتمل ہوں تاخلف کے یوں ختم سے دونوں اقسام کی احادیث معلوم ہیں گی ورنہ اکثر عثمانی کے
نظریہ کے مطابق جو روایت والی روایات و احادیث کو بھی شرک میں داخل کیا جائے گا جس سے نہ ہوں کریم ﷺ کا نہیں
گئے اور حضرت صحابہ کرام (معاذ اللہ)

تائنت و روہ گئے کے شرکیہ عمل ہونے پر ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ اور اس کا جواب
توحیدوں کے ساتھ ساتھ تائنت اور دھوکے کی دہا بھی بری طرح چمکی ہوئی ہے کہیں ہرئی کے بخار کا دھکا نظر آتا ہے اور کہیں
آخر سے چمکے الی تائنت اس کے مقدمہ میں حدیث محمد بن کثیر نے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے شرک کے من مفسرات کو
چلوں ایک کے جسم سے سنا کر انگ کر دیا۔

عن ابی البشیر الانصاری انہ کان مع رسول
ﷺ فی بعض اصحابہ فارسل رسولاً ان لا
یصلی فی رقبۃ مریض فلاذہ الا فطحت (بخاری مسلم)

ابو البشیر روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے
ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک چاک ﷺ سے ایک مریض کو
بھیجا جو اعلان کر رہا تھا کہ کسی نے دیکھ کر اس میں تائنت کا پتہ ہو
یا کسی اور چیز کا تو اس کو کاٹ ڈالے۔ اے مرگ زانی نہ چھوڑ
جائے۔ (مسند توحیدات و شرک ص ۹)

وہ بے حد گزشتہ اعتراض اور جواب میں مختلف احادیث و روایات اور حجاز کے بین تکلیف میں ہوئی۔ ایت کا جواب بھی دی
ے حضور ﷺ سے کہیں محنت فرمائی اور پانہ سے یا نکالے گئے توحیدت کو تار وادیا اور حقیقت و جاہلیت کے صرح
کے مطابق شرعاً ہر یا جاد پر مشتمل ہوتے تھے یا غیر انیس موثر حقیقی سمجھ کر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ بھ کی مودہ بت مذکورہ
میں بھی سے انہ کے گئے میں انکے گئے تائنت توحید و مینوع اخلاط وغیرہ پر مشتمل تھے ورنہ مطلقاً اس سے گئے میں صرف
نہا سے درجہ شفاء کے استعمال کی بہت تھیں اس بہا کی ہر جگہ

اس روایت میں ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو نظر سے بچانے کے لیے اونٹ کے گلے میں بار ڈالے اور جو زینت یا کسی اور غرض کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اونٹ کی طرح اور حیوانات یا انسانوں کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لیے بار ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے حاجت اور ضرورت سے پہلے بار ڈالنے کی ممانعت کی ہے دیگر کا کہنا ہے کہ لوگ اونٹوں کے گلے میں بار اس لیے ڈالتے تھے کہ نظر نہ لگے بعض علماء وہ بھی ہیں جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں یعنی قبل از ضرورت یا بعد از ضرورت جب بھی چاہے ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ مرض سے قبل دوا کا تیار کرنا ہے یہاں تک قاضی عیاض کا قول ہے اور جناب ابو عبیدہ کہتے کہ تانت اونٹوں کے گلے میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ کہیں نظر نہ لگ جائے تو رسول اللہ ﷺ نے اتارنے کا حکم دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ مرض سے دور کرنے میں تانت کا بذاتہ کوئی تعلق نہیں ہے بعض نے اس کے منع کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے گلے میں تانت اتنی سخت کر کے باندھی جائے کہ اس سے جانور کے گلا گھٹ کر مر جائے کا خطرہ ہو۔

قارئین کرام! علامہ نووی نے روایت مذکورہ کی تشریح میں مختلف حضرات کے مختلف اقوال ذکر کیے اور کائنات کی مختلف وجوہات و احتمالات بیان کیے جس طرح سب سے پہلی روایت میں خود ذکر عثمانی نے احتمالات کی بنیاد پر اسے تا قبل استدلال بنایا تھا اگرچہ وہ احتمالات فاسدہ تھے لہذا اس روایت کے مفہوم میں چونکہ مختلف احتمالات بیان ہوئے جن میں سے تین احتمالات یہ ہیں۔

(۱) جانور کا گلا گھٹنے کا خطرہ

(۲) تانت کا سوز و خراش

(۳) بلا ضرورت پہلے ہی ہاندہ لینا بہر حال ان احتمالات تو یہ کے پیش نظر اس حدیث سے تانت اور دھاگہ باندھنے کو شرک میں گھسیت لانا زنی حماقت ہے۔ آئیے ایک اور شرح سے اس روایت کا اصل مفہوم دیکھیں۔

قال ابو عبیدہ کانوا فی الجاهلیۃ یقلدون الابل باوتار رقبہم لئلا تصیبھا العین فامر باز النہا اعلاماً بان الاوتار لا ترد شینا وقال عبد الوہاب لاں الاوتار تؤدی ابی حیثہ اذ یحق بہا العیر او شہ ذالک من حبس شجرۃ بذالک الوتر کما اتفق فی ساقۃ رسول اللہ ﷺ فقدت فوجدت قد حبسہا شجرۃ و ظاہر قول مالک تحصیص ذالک بالوتر و لذلک احارہ ابن القاسم بغیر الوتر و قال بعض اصحابنا فیمن قلد بعیرہ شیئاً ملوہا فیہ خرواں کان للحمال فلا بأس۔ و اختلف العلماء فی تقلید البعیر وغیرہ من الحيوان والاسان علی غیر التعمد محافۃ العین فمہم من معہ قبل الحاجة الیہ و اجاز عہدہا و مہم من اجاز مطلقاً کما یحور التداوی قبل سزول المرض۔ (اکمال اکمال المعجم ج ۵)

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ اونٹوں کے گلے میں جھاڑ پھونک کر کے قلاوہ ڈالتے تھے تاکہ انہیں نظر نہ لگے پس انہیں ایسے "اوتار" اتارنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اوتار کسی آنے والی مصیبت کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور عبد الوہاب نے کہا کہ مذکورہ "اوتار" بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن سکتے تھے کیونکہ جو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ اونٹ کا گلا گھٹنے کا سبب بن جائے یا کسی اور طریقہ سے اس کے لیے پریشانی بن جائے وہ یوں کہ کسی درخت سے اڑ جائے جیسا کہ حضور ﷺ کی گمشدہ اونٹنی کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک درخت سے روک رکھی تھی۔ کیونکہ اس کے گلے کی رسی درخت سے انکٹ گئی تھی۔ امام مالک کا ظاہر قول یہ ہے کہ روایت مذکورہ میں "وتر" کا نام لے کر خاص کر اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا صرف "وتر" یہی ناجائز ہوگا اسی لیے ابن القاسم نے وتر کے علاوہ کسی چیز کو بطور قلاوہ ڈالنا جائز کہا ہے ہمارے بعض اصحاب کا قول ہے کہ اگر کسی نے اپنے اونٹ کے گلے میں رنگ دار ڈوری

ص ۳۰۱ باب کرمۃ ملک والبر فی سفر

خوبصورتی کے لیے بانجمی تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ عداوت اس میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حیوان یا انسان کے گلے میں تھوینے کے علاوہ کوئی اور چیز نظر بد سے بچانے کے لیے باندھتا ہے تو بعض نے اسے ضرورت سے قبل باندھنے سے منع کیا اور بعض نے بوقت ضرورت اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے مطلقاً اجازت دی جیسا کہ پیاری سے قبل روانی کا مستعمل جائز ہے۔

فاریں کرام صاحب اکمال اکمال العظم شرح المسلم نے بھی روایت مذکورہ میں چند احتیاجات بیان کیے۔ مؤثر حقیقی کوئے کا عقیدہ وجہ مخالفت ہے اس میں کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے کسی دوسری چیز کو مؤثر حقیقی تسلیم کرنا نقص درست نہیں اور اگر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی کسی بھکتا ہے تو پھر ایسے تعویذات یا کوئی اور چیز استعمال کرے کی محنت نہیں اسی لیے اس کی مثال روانی دی گئی روانی کو کوئی مسلمان حقیقی شافی نہیں سمجھتا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادہ کو چاہتا ہے جس طرح کوئی اپنے پیچھے کو نرم کرنے اور اس کا مسواہ بہانے کے لیے نرم پیاز اس پر باندھ دیتا ہے اس طرح یہ پیچھے کو نرم کر کے اس کا گند مسواہ نکالے گا اور یہ ہے جب یہ شرک نہیں تو پھر "اوتار" وغیرہ جب ان سے تجرباتی طور پر فائدہ دیکھتا ہے استعمال میں لانا کب منع ہوگا؟ لیس ذکر مثنائی تو اس طرف آسانی نہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح شیطان یا شیطانی قوتیں مکرری کاسبہ فنی ہیں ان کو مکرر کرنا میں جس طرح مثنائی کے پھٹت اور چھوٹے چھوٹے رسالے نگراہ کرتے ہیں حالانکہ جاہل و اکرری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تو کیا مثنائی نے مکرر کر کے شرک کیا؟ اور شیطانی کام کر کے شرک نہ ہو؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ مثنائی کو بے نامکس بنے کیونکہ یہ حاکم چلا گیا ہے) اب تو اس کے پیچھے چاروں کو بن بھیجے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

ذاکر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "نشر عمل شیطانی ہے"

جس اتارے والے یو پارے کے بارے میں رہاں رسول سے نقلی ہوئی بات سن بیٹا سب ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ قال مثل رسول اللہ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ نشر (جن بھوت تارنے کا عمل) کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ہو من عمل الشیطان

(رواہ ابوداؤد ص ۵۳۸)

ن بھوت بھگائے اے تعویذ اور گندے کے یو پارے اور دھاکے اور کڑے کے پرچارک بھی دی ٹوٹ ہیں جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ (تعویذات اور شرک صحت ذکر مثنائی ص ۱)

جواب ذاکر مثنائی سے کس قدر بے مانی بلکہ بے حیائی سے استنباط کیا ہے رسول اللہ ﷺ سے "نشر" کی بابت پوچھا گیا جسے "سپ" نے شیطانی کام کہا گیا ذاکر نے نشر کے ساتھ تعویذ دھاکے اور کڑے وغیرہ کو بھی شیطانی عمل میں داخل کر کے اپنا الوسیدھا کیا ایسا کرتے ہوئے نہ اسے خدا کا خوف آیا نہ قیامت میں جواب دہی کا خیال آیا اور پھر انداز تحریر یوں کہ صیبا کہ وقت کا امام ابوحنیفہ شافعی یا امام مالک اور احمد بن حنبل ہو۔ نت سنے ضابطے اور قاعدے مستحب کرتا ہے ان حضرات ائمہ مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی بصیرت و عطا فرمائی قوت اجتہادی سے سرفراز فرمایا لیکن یہ گندے جھجھکاؤ کا سینڈک اور ایک کتہ کی چٹنگی اس کا منصب حاصل کرنے کی کوشش میں ماتمہ پاؤں رہا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطلق قوت اجتہادی پس پھر بھی قلم آراؤ جس طرح خود غور و پیر آراؤ یا صحر کے علماء کو جاہل ہی نہیں بلکہ شرک ٹھانے پر تیار ہوا ہے۔ ابوحنیفہ مقلد کئی تعویذ کرتے ہیں بھانڈ پھونک کرتے ہیں کی

انہیں ایسی روایات و احادیث نہیں آتی تھیں اگر وفاق المدارس کے ان استادوں کے ہی عمل کو دیکھ لیتا یا ان سے دریافت کر لیتا کہ اس روایت کا یہی مطلب ہے اور کیا آپ کا عمل بھی اسی پر ہے تو وہ یقیناً اسے سمجھاتے۔ بہر حال روایت مذکورہ میں ”نشرہ“ کو شیطانی کام کہا گیا ”نشرہ“ کیا ہے؟ اور اس کے شیطانی عمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کیا ہوتا۔ اس کی تشریح میں دو حوالہ جات ذکر کر دینے ہی کافی ہیں جن سے ڈاکٹر کی تلمیذ آپ پر آشکارا ہو جائے گی۔

ہی نوع من الرقية عن الشرقة قال في الهياية الشرقة بالضم صرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن ان به مسا من الحن سميت نشره لانه ينشره بها عنه ما خاخره من الداء اى يكشف و يزال وقال الحسن الشرقة من السحر وقد نشرت عنه تنشير انتهى وفي فتح الودود لعله كان مشتغلا على اسماء الشياطين او كان بلسان غير معلوم فلذلك جاء انه سحر سمى نشره لان انتشار الداء وانكشف السلاء به هو ومن عمل الشيطان اى من السوع الذى كان اهل الجاهلية يعالجون به و يعتقدون فيه واما ما كان من الآيات القرآنيه واسماء والصفات الربانيه والدعوات الماثورة النبويه فلا بأس به وفي الهياية ومنه الحديث فلعل طباء اصابه ثم نشره يقل اعوذ برب الناس اى وقاه. (عون المعبود شرح الودود ۳۳۵ باب في نشره مطبوعه بيروت لبنان)

واختلف العلماء في الشرقة و هي ان يكتب شيئا من اسماء الله تعالى او عن القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض او يسقيه فاجازها سعيد بن المسيب وقال الماذرى ابو عبد الله النشرقة امر معروف عند اهل التعزيم وسميت بذلك لانها تنشر عن صاحبها اى تحل و منع الحسن و ابراهيم الحمعي احواف ان يصيبه بلاء و كانه ذهب الى انه ما محى به القرآن فهو الى ان يعقب بلاء اقرب منه الى ان يفيد شفاء قال الحسن سألت اسما فقال دكروا عن النسي عليه السلام انها من الشيطان و قد روى داؤد من حديث جابر ابن

”نشرہ“ یہ ایک قسم کا دم ہے ”نبایہ“ میں ہے یہ ایک دم اور علاج ہے جو شخص یہ خیال رکھتا تھا کہ اسے کسی جن نے تنگ کیا ہوا ہے وہ اس سے اس کا علاج کرتا تھا اس کا نام نشرہ اس لیے پڑا کہ اس کے ذریعہ اس تکلیف کو دور کیا جاتا تھا۔ جناب حسن نے کہا نشرہ ایک جادو کی قسم ہے۔ ”فتح الودود“ میں ہے کہ شاید یہ ایسے کلمات تھے جو شیطانی ناموں پر مشتمل تھے یا ایسی زبان تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی اس لیے آیا ہے کہ یہ جادو ہے اس کے ذریعہ بیماری اور مصیبت کو دور کرتے تھے یہ شیطانی اس وجہ سے ہے کہ یہ دور جاہلیت کے ان علاجوں میں سے ایک طریقہ علاج تھا جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہی علاج اس بیماری کی حقیقی شفاء ہے رہا وہ دور اور پھر پھونک یا تعویذ جو قرآنی آیات اسماء باری تعالیٰ صفات پروردگار اور دعائے ماثورہ کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں کوئی گنہ نہیں ہے اور ”نبایہ“ میں ہے کہ اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے شاید وہ تکلیف ہو پھر تکلیف والے نے اسے قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا ہوا دلوں وہ تکلیف رفع ہو گئی ہو۔

”نشرہ“ کے مفہوم میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اسے پانی سے دھو کر بیمار کے جسم پر وہ پانی ملا جائے یا اس کو چایا جائے اس کو جناب سعید بن مسیب نے جائز قرار دیا ہے۔ ابو عبد اللہ مازری نے کہا کہ ”نشرہ“ بھی پھونک کرنے والوں میں جانا بچنا نا عمل ہے اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سے بیمار کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور حسن بصری و ابراہیم نخعی نے اس سے منع کیا جناب نخعی نے کہا کہ ایسا کرنے سے مجھے اس شخص کا کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے تو دراصل جناب نخعی اس طرف گئے کہ قرآن کریم کے الفاظ لکھ کر پھر پانی سے انہیں مٹانا یہ تو مصیبت لائے گا اور ایسا ہونا بہ نسبت مصیبت دور کرنے کے زیادہ قریب

عبد اللہ قال سئل رسول اللہ ﷺ عن الشرۃ فقال ہی من عمل الشیطان قال ابن عبدالبر و ہذہ آثار الیبسۃ ولہا وجوہ مستحتملۃ و قد قیل ان ہذا محمول علی ما اذا کانت عارۃ عما فی کتاب اللہ و سئل رسول اللہ علیہ السلام عن العدوۃ المعروفۃ و الشرۃ من حسن الطب فہی غسالہ شنی لہ فصل فہی کوصوۃ رسول اللہ ﷺ و قال ﷺ لا بأس بالرفی مالہ بکی فیہ شرک و من استطاع منکم ان یفزع احیاء فلیفعل

(تفسیر قرطبی ص ۳۸-۳۹ سورۃ النمل مکتوبہ قاریہ)

ہے۔ جناب حسن نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا انہوں نے فرمایا بہت سے صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے یہ بتایا کہ آپ نے شرۃ کو عمل شیطاں فرمایا۔ جن سرگتے ہیں کہ اگر ہم نفسی اور حسن بصری کا استدلال بہت کمزور ہے اس روایت کی اور بھی احتیاج وجوبت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شرۃ کو شیطانی عمل کہیں اس پر محسوس ہے کہ جب اس میں نہ تو کتاب اللہ سے اور نہ ہی سنت نبویہ سے کوئی چیز ہو اور جانے پہچانے علاج کی باتوں سے خارج ہو اور ”شرۃ“ ایک طرح کا علاج بھی ہے یہ کسی چیز کے دھوٹے سے بھی ہوا پانی ہے تو اس کا حکم ایسے ہی ہوگا جیسے کہ حضور ﷺ کے دشوشریف کا بچا ہوا پانی اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے اسے جھاڑ پھونک میں کوئی گند نہیں جس میں شرک نہ ہو اور تم میں سے جو اپنے بھائی کو قتل سے بچا سکتا ہے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے۔

قاریں کرام آپ نے ”تفسیر قرطبی“ کے درج بالا حوالہ کو مطالعہ فرمایا۔ لفظ ”شرۃ“ سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض سے چارو اور شیطانی کلمات کے ذریعہ کی کی بیماری یا معیبت کو کھول دینا (دور کر دینا) کہا ہے اگر شرۃ ایسی ہی باتوں پر مشتمل ہے تو ممنوع و حرام سے اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور قرآنی کلمات پر مشتمل ہو تو بڑا درست ہے لہذا مطلقاً ”شرۃ“ کو شرک کا معنی ہیٹا؟ مراد حدیث نہیں لیکن یہ اسے سمجھ آئے گا جو احادیث مٹھلو کو سمجھیں اور ان میں نظر کرنے والے اختلاف کے درمیان تطبیق دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور ذکر عثمانی ان دونوں باتوں سے محروم ہے اصول فقہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جن دو احادیث مٹھلو میں تطبیق ہو سکتی ہو وہاں تطبیق دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ دونوں کو ترک کر دیں تطبیق ہونے کے باوجود جو یہ راستہ اختیار نہیں کرتا وہ ہے اہل درجہ اہل ہے۔ ”تفسیر قرطبی“ میں ان روایات کو جن میں ”شرۃ“ کی کوئی ممانعت ہے بقول ابن عبدالبر وہ روایات ضعیف ہیں۔ چونکہ دو احادیث میں ”شرۃ“ میں کلمات ”اسماء علیہ“ آیات قرآنیہ یا دوسرے ماثوہ سے لیے گئے تو انہیں ”شیطانی فعل“ کہیے قرار دیا جاسکتا ہے پھر لفظ ”شرۃ“ جس بھوت وغیرہ نکالنے کے وقت پڑے جانے والے کلمات پر بھی ہونا چاہتا ہے اس میں کیا دلیل ہے کہ جس بھوت نکالنے کے لیے صرف شرک اور چارو پر مبنی کلمات ہی مفید ہوتے ہیں کام الہی اور اسماء علیہ کا رد نہیں ہو سکتے علاوہ اس ”شرۃ“ کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیات قرآنیہ پر پڑ کر یا انہیں لکھ کر تنویر کی شکل میں مریض کے گلے میں لگانے یا دھوکہ پلانے کو بھی شرۃ کہتے ہیں۔ امام قرطبی بحث کو سمیٹتے ہوئے ص ۳۱۹ پر رقم طراز ہیں ”قلبت فقلت کھونا النص فی النشوۃ مرفوعاً وان دالک لا یحکون الا من کتاب اللہ فلیعتمد علیہ میں کہتا ہوں کہ ہم مرفوعہ نص ذکر کر چکے ہیں اور اس قسم کا شرۃ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی ہو سکتا ہے لہذا اس پر اعتقاد کرنا چاہیے۔“ امام قرطبی نے دونوں طرح کی روایات ذکر کیں جس میں شرۃ کی ممانعت اور اس کے جواز کا ذکر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ قرطبی نے جو آخری فیصلہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اور میں ”شرۃ“ صرف کلام اللہ سے دم بھڑا کر کے کہا جاتا تھا۔ لہذا ”شرۃ“ کے جواز پر اعتقاد کرنا چاہیے درمخ کی روایات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ دور وجاہت کے جھاڑ پھونک کی ایک صورت تھی جو کبھی کی قسم ہو گئی ہے۔ لیکن ذکر عثمانی کی بے بصری کا یہ عالم ہے کہ اسے اکابرین امت کی تشریحات اور فیصلہ جات دکھائی نہیں دیتے کتاب کا نام ہی دیکھ کر کیجئے ”تعوذات اور

شرک" یعنی کوئی تعویذ جائز نہیں بلکہ ہر قسم کے تعویذات شرک ہیں لیکن اپنے مذموم اور مذموم مقصد کے حق میں اس نے جو روایات پیش کی ہیں وہ بہت سے احتمالات کو یہ محتمل ہیں اور اثبات دم اور تعویذ کے جواز کی روایات صحیحہ کو پس پشت ڈال کر اپنے قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میرا مقصد درست ہے اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ہر قسم کی دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لیا حتیٰ کہ احادیث مہارکہ میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے ذرا شرم نہ آئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسے صرف اپنا مدعا ثابت کرنا پیش نظر ہے نہ تو احادیث میں تطبیق کی ہلیت بلکہ جن حضرات نے تطبیق دی اسے بھی سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے اور نہ ہی اصول فقہ میں سے کسی اصل کی حقیقت اور اس کا مالہ و ماعلیہ اسے معلوم ہے چند احادیث اپنے مطلب کو خواہی خواہی ثابت کرنے کے لیے نوٹ کر رکھی ہیں لیکن ان کے بارے میں اکابرین امت کی تشریحات سے صرف نظر کر کے خود منصب اجتہاد پر فائز ہونے کی شیطانی کوشش کی اور ان تمام اکابر کی تردید کر کے اپنا مذکا لا کر لیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "پانی پر دم کرنے کا کاروبار"

تعویذ اور گنہ گار کے ساتھ ساتھ پانی پر دم کرنے کے اسے چلانے کا کام بھی پورے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے مسجد کے باہر لوگ برتن لیے کھڑے رہتے ہیں کہ نماز ختم ہو اور وہ اپنے برتن پر دم کر لیں سب سے زیادہ ہنگامہ رمضان المبارک میں، خری تراویح کی رات کو ہوتا ہے جب قاری کے سامنے پانی کی بوتلوں اور برتنوں کی قطار لگ جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیداری کے ہمیں میں ہوتا ہے کاش انہیں کوئی بتائے کہ نبی پاک ﷺ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے کسی قسم کی خیر کی امید ایمان کے خلاف ہے چہ جائیکہ ایسے عمل سے شفاء کی توقع کی جائے۔

عن ابی سعید الخدری ان السی ﷺ البوسعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔
بھی عن النسخ فی الشراب رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان السی ﷺ بھی یتمسس فی الاماء او یضع فیہ رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح۔ (ترمذی)

یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ آج جو کام دیداری کے نام پر کیا جاتا ہے وہ حدیث نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ (تعویذات اور شرک ص ۱۲)

جواب: ڈاکٹر عثمانی نے "ترمذی شریف" سے دو عدد احادیث ذکر کیں اور ان سے ثابت کیا کہ پانی پر دم کرنا دیداری کے نام پر ایک خلاف حدیث کام ہوتا ہے "پانی پر دم کرنا" یہ جاہل ان الفاظ میں اور "پانی میں پھونک مارنا" میں امتیاز کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اور "ترمذی شریف" نے ان دو احادیث کو جس موضوع یا باب کے تحت ذکر کیا۔ اندھے کی اس پر بھی نظر نہ پڑی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے کے باب کے تحت یہ دو احادیث لائے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے شارحین نے بھی ان سے مراد کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا ہی ہیں نہ کہ پانی پر دم کرنا ان روایات کا مقصود ہے کھانے پینے کے آداب کے تحت یہ دونوں احادیث منقول ہوئیں اور پہلی حدیث جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ڈاکٹر عثمانی نے دھوکہ دینے کی خاطر اسے مکمل ذکر نہ کیا۔ پوری حدیث ملاحظہ ہو۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

السی فی قولہ بھی عن المسح فی الشراب فقال
 وحل القدادة او اها فی الاماء فقال احرقها فقال عاصی
 لا ادوی من مسس واحدا فقال فایس القدح اذا عن
 فیک هذا حدیث حسن صحیح (تحدیثی شریف)
 ترمذی ۳۸۳ باب ۱۸۳ فی الشراب مطبوعہ بیروت

نے اپنے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا ایک شخص نے
 عرض کیا پانی میں اگر نکاد کھول تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے
 گرارد (یعنی پانی کر کر اس نکاد کو نکال دو اور بقیہ پانی کو) اس سے
 پھر عرض کیا میں ایک سانس میں میرے نہیں ہوتا فرمایا سانس لینے
 کے لیے برتن کوٹ سے بنالیا کرو (سانس لے کر پھر چٹا شروع کر
 دو) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

قارئین کرام! پوری حدیث پاک سے آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ ڈاکٹر عثمانی نے اپنا خطا نظریہ ثابت کر کے کے لیے بدنامی پوری
 حدیث نقل کی اور نہ ہی اس کا صحیح معنوم و مقصود بیان کیا۔ پانی میں پھونکنے سے منع کرنے پر ایک شخص نے جب حضور ﷺ سے
 عرض کیا کہ نکاد پڑا ہوا کیا کروں تو آپ نے پانی گر کر نکاد بھانے کی تعلیم اور شافروائی۔ چونکہ دار نکاد کو دھوا دھو کرنے کی بجائے
 مذکورہ طریقہ رش فرمایا کیام اور دھوا پھونک سے تعلق رکھتا ہے نکاد دور کرنا اس کی خاطر پھونک مانا "ام کرنا" کہتا ہے پھر اسی شخص
 نے عرض کیا میں تو ایک مرتبہ سانس لینے سے جس قدر پانی پانی سکتا ہوں اس سے میرا ب نہیں ہوتا مقصد یہ تھا کہ پانی ملنے کے ساتھ
 لگائے ہوئے دوسرے تیسرا سانس لے کر پھر چٹا شروع کر دوں پیاس بجھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی میں پھونک اور سانس
 ڈالنے کی بجائے پیار منہ سے بنالیا کرو سانس لے کر پھر چٹا شروع کر دیا یہ سانس بھی "بھونک" کے ضمن میں آتا ہے؟ ان
 احادیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ پانی میں پھونک مارے سے یا سانس لینے کے بجائے سانس مارے کر پانی کو تین مرتبہ پیا جائے یہ
 پھونک مارنا یا سانس لینا خود پیے والے کی پھونک اور سانس ہے جس میں نہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے
 ڈاکٹر عثمانی کی محنت کے لیے مذاق اڑانے کے رنگ میں لکھتا ہے کہ مسجد کے دروازہ پر حاضر "خری قوافل" کی شب لوگ حافظ
 صاحب سے پڑھتے قرآن کریم دلی رہاں سے اپنے پانی پر پھونک مروا کر اسے بطور تبرک لے جاتے ہیں یہ سب کچھ اس حدیث
 سے خلاف ہے اور شافعی کے لیے مذاق اڑانے کے رنگ میں لکھتا ہے کہ مسجد کے دروازہ پر حاضر "خری قوافل" کی شب لوگ حافظ
 تشریح آج تک کسی شارح نے نہ کی اگر کسی محدث یا شارح یا فقیہ نے پانی پر دم کر کے پینے پلانے کی محنت ان احادیث کو بطور
 دلیل پیش کیا ہو تو اس کا نام بقا کر نہ مانا انعام حاصل کریں۔ اسی حدیث کی شرح ایک غیر مقلد کی زبانی سنئے۔

قوله هذا حدیث حسن صحیح واخرجه
 احمد والدرمی و محمد بن المعمر فی موطاه قوله
 بھی ان نفس لخواں برور شبنا من رقیقہ فبقع فی
 الماء و قد یكون متغیر المم متعلق الرافعة بالماء
 لرفقہ و لطافتہ فیکون الحسن فی الادب ان یتنفس
 بعد ابداء الالباء عن فم وان لا یتنفس فیہ او یقع
 بصیغة المصحول ایضا لا الفخ اما یكون لاحد
 معین فاد کان من حراوة الشراب فلیصر حتی
 یبرد وان کان من احل قدی یصره فلیطه باصبع
 او بغلال او بحوہ ولا حاجة الی المسح فیہ محال فیہ

امام ترمذی کا قول کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے امام احمد
 داری اور محمد بن حسن نے اپنے موطا میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضور
 ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے برتن میں سانس لینے اور
 پھونک مارنے سے منع فرمایا اس لیے تاکہ پھونک کے مارنے سے
 پھونک مارنے والے کے حق کو کچھ حد پانی میں گر جائے گا اور
 کبھی منہ سے بڑا پانی میں منتقل ہو جاتی ہے کیونکہ پانی پتا اور
 لطیف ہوتا ہے لہذا اچھا اور ادب پھر طریقہ یہ ہے کہ سانس لینے
 کے لیے پینے والے برتن کو اپنے منہ سے بنائے پھر سانس لے کر
 دوبارہ چٹا شروع کر دے یہ نہیں کہ برتن کو منہ سے لگا کر کھینچ
 ہوئے پھر سانس لے لے یا پھونک ماری جائے اسے حینہ بھول

سے پڑھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں پھونک مارنا (۲) بھی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پانی گرم ہو اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکنے ماری جائیں بلکہ چاہیے کہ پھونکنے مارنے کی بجائے ذرا مبر کرے تاکہ وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے اور دوسری وجہ پھونکنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ پانی میں کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہوا ہے جو اسے دکھائی دے رہا ہے تو اسے انگلی یا پھونکی سی ٹکڑی کے ذریعہ نکال سکتا ہے جس کے لیے پھونک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ اور حکم اس برتن کے لیے ہے جس سے پانی پینے کا ارادہ کیا جائے اور برتن سے مراد پینے اور کھانے کا ہر برتن مراد ہے لہذا کھانے پینے کے کسی برتن میں نہ پھونکا جائے تاکہ پھونک کے ذریعہ تنکا وغیرہ نکال باہر کرے کیونکہ پھونک میں غائب کچھ نہ کچھ تھوک ہوتا ہے جس سے پانی کے گندا ہو جانے کا خطرہ ہے یونہی کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی برتن میں پڑے کھانے کو نہ پھونکے بلکہ اس کے خود بخود ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرے اور مہلبل کا قول ہے کہ اس حکم کا محل اور مقام یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ مل کر کھاپی رہا ہو اور اگر تنہا کھاتا پیتا ہے یا اپنے جانے پہچانے دوستوں کے ساتھ کھاپی رہا ہو اور وہ جانتے ہوں کہ اس کے پھونکنے سے پانی میں تھوک وغیرہ نہیں پڑے گا تو پھر پھونک مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ روایت کی تشریح کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے کی دو صورتیں بیان کی ہیں ایک تو پھونک مارنا اور دوسری پانی میں سانس لینا یہ دونوں باتیں آداب اکل و شرب کے خلاف ہیں پہلی صورت میں پھونک مارنے کی ضرورت یہ تو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس میں تنکا وغیرہ پڑا ہوا نکالنے کے لیے مارنا پڑتی ہے اور پھونک مارنے میں غالب طور پر تھوک کا کچھ حصہ پانی میں مل جاتا ہے جس سے پانی طبعی طور پر پینے سے آدمی پر ہیز کرتا ہے یوں وہ پانی ضائع کرنا پڑے گا لہذا متبادل طریقہ موجود ہوتے ہوئے پانی میں پھونکنا آداب کے خلاف اور ڈائمنی قواعد سے نقصان دہ ہے دوسری صورت یہ کہ اگر پانی ایک سانس میں نہ پی سکے اور تین سانس سے پینا چاہے جس کا حکم حضور ﷺ نے دیا تو آپ کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے یوں تین مرتبہ سانس لے کر پانی پئے اس سے یہ اشکال بھی دور ہوگی (جیسا کہ تحفۃ الاحوذی نے بھی ذکر کیا ہے) کہ حضور ﷺ نے تین سانس سے پانی پینے کا حکم دیا اور پانی میں سانس لینے سے منع بھی فرمایا آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سانس سینے وقت برتن منہ سے جدا کر کے سانس لے پھر پانی پینا شروع کر دے یوں تین مرتبہ پی کر اپنی پیاس بجھالے۔ حدیث مذکور کا مفہوم اور مراد آپ نے اس کی شرح سے پڑھا۔ امام ترمذی نے اسے "آداب شرب الماء" کے تحت ذکر فرمایا یعنی پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ پانی میں پھونک نہ ماری جائے لیکن ڈاکٹر عثمانی کے

ای فی الاناء الذی یشرب مہ والانیاء یشعل امان
الطعام والشراب فلا یصح فی الاناء لیذهب ما فی
الانیاء من قذازة و یحوھا فانہ لا یخلو للمع غالباً من
بزاز یشترق مہ و کذا لا یصح فی الاناء لتبرید
الطعام الحار بل یبصر الی ان یرد و قال المہل و
محل هذا الحکم اذا اکل و شرب مع عبیرہ و اما
لو اکل وحده او مع اهلہ او من یعلم انہ لا یتقدر
شیئاً مما یتناولہ فلا یاس

(تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۱۱۳ باب ما جانی کریمہ الخ)

زردیک اس پھونک سے مراد "پانی پر دم کرنا" ہے اخراجی معنی بنایا اور پھر حدیث پاک کا مذاق بھی اڑایا اور تمام مکاتب فکر کے علماء جب پانی پر دم کرنے کے مختلف امراض جسمانی و روحانی کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کی بھی مخالفت کرتے ہوئے خود ابھر شرمندہ آئی، پانی پر دم کرنے و دم کیا ہوا پانی پینے اور چھڑکنے کے بارے میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔

پانی پر دم کرنے کے چھڑکانا اور چھڑکنا حدیث سے ثابت ہے

وكانت عائشة رضي الله عنها تقوا بالمعوذتين في الماء ثم نأمر ان يصب على المريض (تفسير قرطبي ج ۱۰ ص ۱۸۱ مرقاۃ ۸۲)

قارئین کرام! اکثر معاشی کا عنوان اور پھر اس کے تحت اس کی تشریح ایک طرف اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا باشر ایک نعل دونوں ہاتھ متاقص ہیں اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ نعل احادیث سے مذاق کرنے سے بھی نہیں شرابا۔

سبے حیا باش و ہر چہ خواہی کن

قرآن کریم کی کسی آیت یا سورۃ کو پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی کسی مریض کو شفا و برکت کے لیے دے دیا جائے یا کوئی اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اپنے جسم پر ملے دونوں طریقے احادیث مقدسہ سے ثابت ہیں خود سرکار ابد قرآن کریم کا عمل شریف بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو پھر اسے "پانی پر دم کرنے کا دوا" کہنا ایمان سے ہاتھ دھوئے کیونکہ حضور ﷺ کے کسی قول و فعل کا استہراہ کفر ہے آجیے وہ روایت پڑھیں جس میں دم کیا ہوا پانی خود حضور ﷺ نے اپنے جسم تک رسد پڑا۔

حدثنا العباس بن مالك عن اس شهاب عن عسرة عن عائشة روح السبي ان رسول الله ﷺ كان اذا اشكى يقرأ في معه بالمعوذات و يستحب فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه و اصبح عليه بيده رجاء مر كنها (عن ابنه اشرع و رواه ابن جرير و ابن أبي عمير و ابن فضال)

(روحاء ہر کنھا) ای ہر کنہ یا وہ برکت القراءۃ و فی صحیح البخاری قال معمر فسألت الزهري كيف يبعث قال كان يبعث على يديه ثم يمسح بهما ووجهه قال القسطلاني وفيه حوار الرقية لكن بشرط ان تكون بسلام الله تعالى او باسمائه و صفاته و باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره ان يعتقد ان الرقية غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل و قال الشافعي لا بأس ان يرفى بكتاب الله و بما يعرف من ذكر الله قال الربيع

اس کی برکت کی امید رکھتے ہوئے یعنی آپ کے دست القدس یا قرأت کی برکت سے۔ صحیح بخاری میں سے جناب معمر نے کہا میں نے جناب زہری سے پوچھی حضور ﷺ کے دم کرنے یا پھونک مارنے کی کیا کیفیت تھی؟ کسے لگے آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرۃ القدس پر (اور باقی جسم پر) بھجرتے۔ امام قسطلانی نے کہا اس روایت میں دم کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں وہ یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ یا اس کے اسما یا صفات یا عربی زبان میں یا جسے اللہ تعالیٰ سے جس کے معنی معلوم ہوں اس سے دم کیا جائے اور یہ بھی

کردم کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ مؤثر حقیقی جہاز چھوٹک ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد کرے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ کتاب اللہ سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہر ایسے کلمات سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر معروف ہوں۔ جناب ربیع کہتے ہیں: میں نے امام شافعی سے پوچھا کیا کتابی مسلمان جہاز چھوٹک کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں جب وہ کتاب اللہ سے ایسا کریں اور موطا میں منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت روح کو کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دم کیا کرتی تھی (تو کیا پڑھتی ہے؟) اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دم کرتی ہوں۔

قارئین کرام! ابو داؤد شریف کی مذکورہ روایت اور اس کی شرح صاحب عون المعبود نے کی اس کی روشنی میں یہ بات کمال کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرنا سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام ہے۔ حضور ﷺ معوذتین پڑھ کر ہاتھ پر چھونکتے اور اسے اپنے چہرہ پر پھیر لیتے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے وقت معوذتین پڑھ کر حضور ﷺ کے مبارک ہاتھ پر چھونٹیں اور پھر آپ کا ہاتھ آپ کے چہرہ قدس پر پھیرتیں تاکہ دو طرح کی برکتیں جمع ہو جائیں ایک برکت تمام قرآن کے پڑھنے کی دوسری آپ کے دست اقدس کی پھر یہ بھی ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مریضوں کو دم کر کے پانی دیا کرتی تھیں اور خود بھی دم کرواتی تھیں ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر عثمانی کی علیحدہ ذیہ ایٹھ کی مسجد کھڑی کرنا کون اسے درست قرار دے گا یہاں ایک بات اگر بطور سوال ذہن میں آئے کہ پچھلی گفتگو میں پانی میں چھونکنے اور سانس لینے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اور یہاں اس کے خلاف نظر آ رہا ہے تو احادیث میں ٹکراؤ آ گیا اس سوال کا جواب یا احادیث کے مابین تطبیق بہت آسان ہے ہر شخص جانتا ہے کہ پانی میں ٹکا وغیرہ یا سانس ختم ہونے کے بعد دوسری مرتبہ سانس لینے کے لیے پیالہ وغیرہ کو منہ سے نہ ہٹانا اور اس میں سانس لینے دونوں صورتوں میں سانس لینے والے اور چھوٹک مارنے والے نے نہ کوئی آیت پڑھی ہوتی ہے اور نہ وہ برکت کے لیے ایسا کرتا ہے لہذا اس صورت میں چھوٹک مارنے سے تھوٹک کا کچھ حصہ جو پانی سے ملے گا وہ بے برکت ہوگا تاہم ربیع بحث میں آیات قرآنیہ جس زبان سے پڑھی گئیں اس زبان پر موجود تری بھی بابرکت ہو جائے گی اور اس بابرکت نبی وانی چھوٹک کو پانی میں ڈالنے یا اس کے پانی میں پڑنے سے مرض کے ہونے کی بجائے کم ہونے کا غلبہ ہے جس طرح بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے جانور پاک اور جان بوجھ کر بسم اللہ اکبر چھوڑنے والے کا ذبیحہ مردار کہلاتا ہے بہر حال ڈاکٹر عثمانی کو ایسی بہت سی احادیث صحیحہ نظر نہ آئیں یا انہیں لیکن بے ایمانی اور منافقت کی وجہ سے وہ عوام کے سامنے نہ لائی گئیں تاکہ لوگوں کو صرف تصویر کا ایک رخ دکھا کر گمراہ کیا جائے اور اپنی شہرت کو پیش نظر رکھا جائے۔ فاعلموا یا اولی الابصار

ایک اور دھوکہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ چھوٹک پر اجرت لینا

کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سارے کام امت کی خیر خواہی کے جذبہ سے بے قابو ہو کر کر رہے ہیں ورنہ ہمارا ذاتی فائدہ کوئی نہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے صرف کمائی مقصود ہے اور بس اس لیے ایسی کمائی کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی ناروا تاویلات تک سے گریز نہیں کیا جاتا سب سے زیادہ جس روایت پر مشفق تسم ہے وہ ”بخاری شریف“ میں آئی ہوئی ابوسعید خدری

رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں

عن ابی سعید الخدری ان ناسا من اصحاب
النبی ﷺ اتوا علی الحی من احیاء العرب فلم
یفر وہم فینماہم کمالک ادلا ع مبد ہؤلاء
فقالوا ہل معکم دواء اوراق فقلوا نعم انکم لم
تقر و سوا ولا یعمل حتی تجعلوا لنا جعلاً فقلوا لہم
قطعا من النشاء ففعل بقرا ہام القرآن و یجمع بذاتہ
و یعل قرا ہاتوا بالنشاء فقلوا لا ماخذھا حتی یسل
النبی ﷺ فسالوہ فصحبک و قال ما ادراک
ایہا رقیہ حدوہا و اصبروا لنبی بہم و فی روایۃ
اقسموا و اصبروا لنبی بہم

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۵۵) و فی روایۃ سلیمان بن قتیبہ بن
سالم ، و انہ لکانا لہم

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی
ایک جماعت ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچے قبیلہ والوں نے ان کی
مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اسی دوران اسی قبیلہ کے ایک
سردار کو زہریلے جانور نے اسی یا قبیلہ والوں نے صحابہ کرام سے
دریافت کیا کہ یہ تمہارے پاس کانے کی کوئی دوا ہے یا تمہارے
اندہ کوئی ایسا ہے کہ جڑ کانے سے متہ سے دقت ہو اور دم کر سکتا ہو
صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں محترم لوگ دو ہوشوں سے ہماری
میز بانی کرنے سے انکار کر دیا سے اس لیے ہم اس وقت تک
تمہارے سردار پر دم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت
دینے کا وعدہ نہ کرو۔ حرار بھیڑوں کی ایک ٹکڑی پر معاملے ہوا
(تمہیں خبریں) ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک بیچ کیا
اور سردار پر تھوک مارا یا قبیلہ کا سردار بالکل اچھا ہو گیا حسب وعدہ
قبیلہ والے بھیڑیں لے گئے صحابہ کرام کو زہریلے جانوروں سے کب
اس وقت تک ہم بچیں نہ کہوں گے جب تک نبی علیہ السلام
سے دریافت نہ کر لیں پھر جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا
تو آپ جیسے اور فرمایا تم کو کیسے معلوم ہو کہ سورۃ فاتحہ ایک دم ہے۔
بھیڑوں کو لے لو اور میرا بھی حصہ رکھ لو۔ ایک دوسری روایت میں
ہے کہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھ لو۔

سلیمان بن قتیبہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے پھر قبیلہ والوں نے ہمارے لیے بھیڑیں بھیجیں اور صفت کے لیے کھانا جسے ہم نے
کھایا یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور اس موقع پر صحابہ کرام نے اس قبیلہ والوں سے اجرت کا معاملہ صرف
اس کی بے مروتی سے ناراض ہونے کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس روایت کے علاوہ دوسرے روایت میں ایک صحیح بھی ملے گا جس میں
ہم سے معلوم ہو کہ کسی کسی صحابی نے یہی اجرت لی ہو۔ دوسری حادیث جس الصلت کی روایت تو خود حادیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ
ہے کہ غنیۃ الاجرت کا معاملہ بھی نہیں اگر یہ بھیڑیں اجرت پر دینی گئی تھیں تو یہ صرف دم کرنے والے کی اجرت تھی ان کا تقسیم کیا جانا
اور نبی ﷺ کا اپنا حصہ کالے کے لیے کیا اجرت کے معاملہ میں تو بہر حال نہیں ہو سکتا اس لیے اس روایت سے اجرت کا جو
تکالیف میں ہے دراصل نبی علیہ السلام کا ارشاد صحابہ کرام کی حالیہ قلی کے لیے تھا کیونکہ اس جگہ پر جہاں کھانے پینے کی چیزیں
مستحب نہ ہو رہی ہوں ایک قبیلہ کا مہمان داری سے انکار کر دینا سخت خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے ایسے غیر معمولی حالات کی وجہ
سے نبی ﷺ سے یہ بات کہی تاکہ قبیلہ والوں نے جو نہیں کھایا پلا یا تھا اس پر ان کا دل نہ تڑپے ورنہ عام حالات میں قرآن پر
اجرت لینے سے نبی علیہ السلام نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے متعدد روایت نبوی اس پر مشہد ہیں۔

(۱) عن عبد الرحمن بن شبل الانصاری قال
عبد الرحمن بن شبل انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے

سمعت من رسول الله ﷺ يقول اقرأ القرآن ولا تغفلوا فيه. (مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۲۲ حدیث عبدالرحمن کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔
بن مبل رضی اللہ عنہ بیروت)

(۲) عن بسر بنہ قال قال رسول الله ﷺ من فراء القرآن بناكله له لباس جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحم (رواد استغنی مشکوٰۃ ص ۹۳ فصل الثالث فذل القرآن مطبوعہ ترجمہ آرام باغ کراچی)

اس لیے امام بخاری اپنی ”صحیح بخاری“ میں قرآن کو روٹی کمانے کے گناہ کا باب باندھتے ہیں۔
باب اسم من رای بقراءة القرآن او فاكل به او یعنی باب اس شخص کے گناہ کا جو قرأت قرآن کو یا کاری یا روٹی کمانے کا ذریعہ بنائے یا اس کے ذریعہ فتنہ و فحور کرے۔ (بخاری شریف ج ۵ ص ۷۷)

(۳) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ عباد بن صامت کو ان کے ایک شاگرد نے جس کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی تحفہ کے طور پر ایک کمان دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آگ کا طوق ہے اگر پہننے کا ہوتا ہو تو قبول کرلو۔ (ابوداؤد ص ۳۸۵)

ان صاف اور واضح حدیث کی روشنی میں حسن بصری کا فتویٰ بھی پیش نظر رہے تو مناسب ہوگا۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ پہچان جو رسیوں پر چنے کا کرتب دکھا تا ہے وہ ان غلام سے اچھا ہے جو مال و دولت کی طرف جھک پڑتے ہیں کیونکہ وہ پہچان دنیا کو دنیا کے لیے کتا ہے اور یہ لوگ (غلام) دنیا کو دین کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں (مقات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۵)۔ اب قرآن کو تعویذ کی شکل میں فروخت کرنے والوں اور قرآن کی تعلیم پر لوگوں سے اجرت وصول کرنے والوں اور قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے والوں کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے سن رکھو آج جو سزا اس امت کو مل رہی ہے اسی شرک کی پاداش میں ہے اور اگر اب بھی شرک سے توبہ نہ کر کے تو حیدر لہس کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کی جائے تو مکمل بربادی یقینی ہے۔ (تعویذات اور شرک ص ۱۵)

مذکورہ دھوکہ کا جواب

ڈاکٹر عثمانی نے عنوان یہ باندھا تھا۔ تعویذ، گنڈے اور جھاڑ بھونک پر اجرت لینا، لیکن ان چیزوں پر اجرت لینے کے عدم جواز کو ثابت کرتے ہوئے سچا اور باتیں بھی ذکر کر دیں اس لیے پہلے ہم اس کی تحریر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں اٹھائے گئے اعتراضات یا کئے گئے دھوکے کا جواب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر عثمانی کی مذکورہ عبارت سے درج ذیل چند امور سامنے آتے ہیں۔

(۱) حضور ﷺ نے دم کرنے پر لگنی بکریوں کو صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے جائز قرار دیا یعنی نہ تحفہ کے دم سے اجرت لینا صرف ان صحابہ کرام کے لیے جائز قرار دیا گیا ان کے سوا کسی اور کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں اور دوسری روایت خارجہ میں اہلسنت والی خارجہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال ہے ہی نہیں۔

(۲) اگر بکریوں کو سورۃ فاتحہ کے دم کی اجرت بنایا جائے تو یہ صرف دم کرنے والے کو ہی ملنی چاہئیں تمہیں دوسروں کی شہرت اور ان میں تقسیم کرنے کا حکم نبوی ﷺ بلکہ خود حضور ﷺ کا اپنا قصہ رکھنے کے لیے ارشاد فرمانا یہ سب کچھ نہ ہوتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ بکریاں سورۃ فاتحہ کی اجرت نہ تھیں۔

(۳) قرآن کریم کو کھانے پینے کا ذریعہ بنانے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ قیامت میں ایسے شخص کے منہ پر گوشت نہ ہوگا اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ رسی پر چڑھ کر کتب دکھا کر پیسے کمانے والا ایسے غلام سے بہتر ہے جو قرآن کو

دریہ معاش بناتے ہیں۔ اب ہم ان امور ثلاثہ کے بالترتیب جوابات لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

امر اول کا جواب

مکرموں کو بھی یہ کرام کی صرف دلجوئی کے لیے حضور ﷺ کا جائز قرار دینا (اور فتح کے دم کی اجرت نہ بنانا) ذمہ مٹانی کا یہ کہنا بہتان ہے اور حدیث سے لاعلمی کا نتیجہ ہے اگر ذاکٹر صاحب کے پیش نظر حقیقت کا یہاں کرنا ہوتا تو یہ جس گھڑت نتیجہ اخذ نہ کرتا کیونکہ سی واقعہ کو ایک اور سند سے جو ذکر کیا گیا اس میں یہ الفاظ (ترجمہ) موجود ہیں جب صحابہ کرام سے ادب کیا نہ کہائیں اور رسول کریم ﷺ کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ کیا ان کا کھانا جائز ہے؟ آپ سے فرمایا لوگ تو باطل سے کھاتے ہیں اور تم تو حق کھا رہے ہو مطلب یہ کہ لوگ شرک کھاتے اور جاہلون سے کھا کر کھاتے ہیں جو نام نہاد باطل طریقہ ہے اور تم نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اور دم کر کے یہ کیا ہیں اس میں کیا حرج ہے یہ طریقہ حق ہے اور حق طریقہ سے کھانے میں کیا تباہی ہے؟ آپ کا یہ فرمانا کہ "تم تو حق سے کھا رہے ہو" اسے حضرات فقہاء کرام اور محدثین نے قرآن کریم کی اجرت لینے پر اہل اور دلیل بنیادی سے قرآن کریم کی تعلیم بالا حجت پر تمام فقہاء و جواز کے قائل ہیں اگرچہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اس کا انکار کرتے ہیں مگر اب بھی دم کی اجرت کے جواز پر متفق ہیں کہ امام دوم کی اجرت لینے پر متفق ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہوا اس جہی مسئلہ کی مخالفت اور اسے شرک و کفر میں داخل کرنا ہے علمی اور علماء دشمن بلکہ احادیث نبویہ کے انکار کے مترادف ہے۔ "بخاری شریف" سے مذکور روایت ذکر کرنے کے بعد ذاکٹر عثمان نے دعویٰ کیا کہ سر پایہ حدیث میں صرف یہی ایک حدیث ہے جس سے قرآن کریم پر حصے کی جرت بیان ہوئی ہے لیکن یہ کہہ کر بھڑکا گیا "میں سوگا کہ کسی بھی روایت حضرت خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اس سے بھی چھڑانے کے لیے اور کوئی بیاد نہ بنایا بلکہ جناب خارجہ کو بھی ضعیف کہہ دیا اس سے بظاہر اس کا یہ مطلب تھا کہ دونوں روایات (حضرت یوسف قدری اور خارجہ بن الصلت سے مروی) ایک ہی ہیں صرف راویوں کے نام الگ الگ ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ قبیہ کے لوگوں نے مردار کو آرام آ جانے پر مکریوں کا ایک قطیع (دس سے چالیس تک) اور خارجہ بن الصلت کی روایت میں ہے کہ بیمار کے رٹوں نے خارجہ بن الصلت کو سو (۱۰۰) کپڑا دیں۔ (عن ابیہ وشرع الاواذ) ص ۱۹ اور خارجہ بن الصلت نے ایک بیچوں پر اس پر کیا تھا جو لوہے سے ٹکڑا ہوا تھا اس واضح خلاف سے معلوم ہوا کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں یک نہیں لہذا ذاکٹر عثمان کی یہ بڑھ لگاؤ کا ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی حدیث اس موضوع پر مبنی ہے اس کی جہالت کا مستحق ثبوت ہے روایہ "فانہ" حضرت خارجہ بن الصلت وئی روایت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ذاکٹر نے جناب خارجہ کو بھی ضعیف کہہ دیا تو یہ اس کی ایک بے باک دہرائی ہے جرات ہے جو اس کے حدیث میں آئی سے جناب خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ صلی بنی رسول ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو بھی اسے معلوم تھا صد کی خاطر ضعیف قرار دے دیا و انما للہ واما الیہ وارجعوا۔ خود حضور ﷺ کا ارشاد گہرائی کہ "تکمل صحابی عدول میرے تمام صحابہ عادل ہیں" ایک طرف اور دوسری طرف عثمان نے ایک صحابی رسول کو ضعیف کہا کی کیا وقعت و حقیقت ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی بھی ان دونوں باتوں میں سے حضور ﷺ کے ارشاد و گہرائی پر یقین کرے گا ورنہ آپ کے خلاف سے والے انکار عثمانی پر تعجب بھیجے گا۔ آئیے اس امر حال کی کتب سے جناب خارجہ کے بارے میں دیکھ لیں۔

خارجہ بن الصلت روی عن عمه و له صحبته و فی

اسمہ اختلاف و عن عبد اللہ بن مسعود و عن

الشعی و عبد الاعلی بن الحکم الکلبی ذکرہ ابن

حسان فی الثقات قلب و قد قال ابن ابی شیبہ اذا

خارجہ بن الصلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحابی

رسول ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے اور عبد اللہ بن مسعود سے

بھی روایت کرتے ہیں اور ان سے آگے روایت کرنے والوں میں

جناب شعی عبد اللہ بن بھی ہیں ابن حبان نے انہیں ثقہ راویوں

روی الشعی عن رجل و سماه فهو ثقة یحتج بحديثه.
(تہذیب العہد ج ۵ صفحہ ۵۷۵ حرف الیٰ مطبوعہ حیدرآباد دکن)
میں ذکر کیا میں کہتا ہوں کہ ابن ابی خثیر نے کہا جب امام شعی کسی آدمی سے اس کا نام لے کر روایت کریں تو وہ ثقہ ہوتا ہے اور اس کی حدیث قابل احتجاج ہوتی ہے۔

قال المنذرى و اخرجه النسائي و عم خارجة
بن الصلت هو عسلاقة بن صهار بن النعمی
السلیلی و له صحبة و رواية عن رسول الله ﷺ
(عون المجرور شرح ابوداؤد ج ۳ ص ۱۹ باب کیف الرقی مطبوعہ بیروت) ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ بالا دونوں حوالہ جات سے جناب خارجہ بن الصلت کا صحابی رسول کریم ﷺ ہونا ثابت ہوا اور حضور ﷺ نے بلا استثناء اپنے تمام صحابہ کو "عادل" فرمایا لیکن ڈاکٹر عثمانی ظاہری باطنی آنکھیں بند کئے ایسے شخص کو ضعیف کہنے میں ذرا نہ شرمایا جس کو بارگاہ رسالت سے عادل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے پھر عبد اللہ بن مسعود سے بھی انہوں نے حدیث بیان کی اس سے بیان کرنے والوں میں امام شعی ایسے اکابر محدثین میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں جرح و تعدیل کرنے والے متفق ہیں کہ یہ جس شخص کا نام لے کر روایت کرتے ہیں وہ یقیناً ثقہ ہوتا ہے اسی لیے علامہ عثمانی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی روایت قابل حجت و دلیل ہے تو جن کو صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ان کی عدالت بارگاہ رسالت سے تصدیق شدہ ہوا اور علامہ ابن رجا ان کی روایت کو قابل حجت و دلیل قرار دیں ایسے بزرگ کے بارے میں فوراً منہ پھاڑ کر کہو اس کا کیا یہ ضعیف ہیں آسمان کی طرف تھوکتا ہے۔
فاعتبروا یا اولی الابصار

جواب امر دوم

ڈاکٹر عثمانی نے سورۃ فاتحہ کی اجرت نہ لینے پر یہ من گھڑت دلیل بنائی کہ اگر یہ بکریاں اجرت تھیں تو صرف دم کرنے والے کا حق بنتی ہیں دوسروں میں تقسیم کرنے اور خود حضور ﷺ کا اپنا حصہ الگ کرنے کا کیا مطلب؟ آئیے حدیث کے شارحین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکریاں تالیف قلبی کے لیے تیس یا دم کی اجرت؟

لکھنؤ ای امتناع عن التصرف فیہا بنحو ذبیح
او بیع حتی اتینا السبی ﷺ ای لم نعلم عن السی
ﷺ شینا فی حکم الرقیة و احد الاجرة علیہا
وفی رواية للبخاری من حدیث ابن عباس فکروا
ذالک و قالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا احتی
قدموا المدينة فقالوا یا رسول اللہ ﷺ اخذ
علی کتاب اللہ اجرا فقال رسول اللہ ﷺ ان
احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ بضم الراء و
سکون القاف و فیہ تقریر لما نعلہ وان الفاتحة رقیة
ای اجعلوا لی معکم نصیبا والاجر بالقسمۃ من باب
سکام الاخلاق مالا والا فالجميع للراقی وانما قال

پس ہم اس میں تصرف کرنے سے یعنی ذبح کرنے یا بیچنے سے رک گئے یہاں تک کہ ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن چونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہ تھا کہ جھڑ پھونک کے بارے میں حضور ﷺ کا کیا حکم ہے اور اس پر اجرت لینے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ "بخاری شریف" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے رسول کی کتاب پر اجرت لے لی ہے یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے ایک ساتھی نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے (کیا یہ درست کیا ہے؟) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جو تم نے اجرت لی

اصروا لی الخ تطیبا لقلوبہم و مبالغة فی انه حلال
لا شبهة فیہ. (فتح الربانی ج ۵ ص ۱۳۷ باب کبر ما جاء فی الاجرة علی
القریب مطبوعہ قاہرہ)

ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے (اس اجرت سے جو دوسرے بھائی چھوٹے
والے لیتے ہیں) اس روایت میں اس اجرت کے لینے پر حاد اور مانا
ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک قسم کا دم بھی ہے اور
آپ کا فرمانا کہ میرا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھنا اور اجرت میں سے
مجھے بھی دینا یہ حکام اعتقاد کے ضمن میں آتا ہے ورنہ وہ تمام
اجرت میں ملنے والی بھائیاں صرف دم کرنے والے کے لیے ہی ہیں
آپ نے جو فرمایا کہ میرا حصہ بھی لکھا یہ اس صحابہ کرم کے دلوں کو
خوش کرنے کے لیے اور اس اجرت کے حلال ہونے کو بطور مباح
بیان کرنے کے لیے تھا یعنی وہ یہی حلال ہے کہ اس کی علت میں
کوئی شبہ ہوگا نہیں ہے۔

اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے لہذا
مستحب ہے کہ سانپ کاٹنے کسی سودی چانور کی ایذا اور کسی
مرض پر پڑا کر اسے دم کیا جائے اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد
فرمایا "اسے لے" یہ تصریح کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر
اجرت لینا جائز ہے یہ ذہب امام شافعی مالک احمد بن حنبل شافعی
ابو ثور اور دوسرے سلف صالحین کا ہے اور اس کے بعد دوسرے حضرات
کا بھی یہی ذہب ہے اور امام بوضیع رضی اللہ عنہ نے تعلیم قرآن
پر اجرت لینے سے توسع فرمایا لیکن بھائی چھوٹے پر اجرت لینے کی
امانت دہی امام مسلم نے اپنی تصنیف میں روایت کی جس کے عطف پر یہ
دو تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالنا۔ امام نووی نے اس
کے بارے میں کہا کہ یہ حکم تقسیم با کسی عروت نیکی میں شرکت اور
با کسی انس و محبت کے لیے تھا ورنہ تم اجرت کا مالک تو وہ تھا جس
نے وہ دم پڑھا اور کیا تھا۔

فبہ تصریح بابا و فبہ فیسحب ان یقرأ بہا
علی اللہ یح و المریر و سائر اصحاب الاستعام
و المعاحات و فی قولہ ﷺ **خَلَّوْهَا تَصْرِیْحٌ**
بحوار اخذ الاجرة علی تعلیم القرآن و ہذا مذہب
الشافعی و مالک و احمد و اسحاق و ابی ثور و
آخریں من السلف و من بعدهم و معها ابو حنیفہ فی
تعلیم القرآن و احار فی الرقیۃ حاء فی روایۃ عند
مسلم بلطف اقصوا و اصروا لی بہم معکم قال
السودی فہذہ القسمة من باب المروءات و الترعات
و امور اسات و الاصحاب و ارفاق و الا لجمع
الاشیاء عند الرافی

(فتح الربانی ج ۵ ص ۱۸۳-۱۸۵ باب الرقیۃ بالقرآن مطبوعہ

قاہرہ مطبوعہ دار الفکر)

قارئین کے حوازیں ۱۰۱۰ حوازیں سے معلوم ہوا کہ بھائی چھوٹے پر اجرت لینا پانچوں ائمہ مجتہدین کے ہاں جائز ہے۔ لہذا یہ
محدث اہل بیت کے نفس میں آئینا بن تعلیم قرآن پر اجرت لینے میں امام بوضیع رضی اللہ عنہ عدم جواز کے قائل ہیں لیکن حالات و
زمانہ کے تغیر و تبدل کی وجہ سے فقہائے احناف نے اب تعلیم قرآن پر اجرت کے حوا کا فتویٰ دے دیا ہے کیونکہ بغیر اجرت یہ سلسلہ ختم
ہوتا نظر آتا تھا یہاں ایک بات دیکھیں کہ تعلیم قرآن اور قرأت قرآن دو مختلف امور ہیں۔ اختلاف تعلیم قرآن کی اجرت
میں تھا وہ بھی سنا قرآن احناف کے بار قرار ہے سے متفق علیہ ہو گیا رہا قرأت قرآن پر اجرت لینا یعنی اس کا حاد و مال کو بتایا
جائے تو اس کو کچھ حاد و ریختہ حاد کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت صرف ثواب کے لیے ہوتی ہے اور ثواب و عبادت
پر اجرت دینا بالمشکل لینا نہیں ہے اس اگر کوئی اور خود تبرا و تہنکا قاری صاحب کو پیش کر دیتا ہے جیسا کہ عام طور پر نماز تراویح

میں قرآن سنانے والے کی خدمت کی جاتی ہے یا کسی محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حضرات کو حاضرین محفل بطور نذرانہ بغیر مقرر کیے اور بغیر مانگے دے دیتے ہیں اس کے جواز میں کوئی معترض نہیں ہے لیکن ڈاکٹر عثمانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے جواز اجرت نہ نکلنے کا جو استدلال کیا وہ بالکل لغو اور باطل ہے اور محض اس نے پہلے سے ذہن میں نبھائے گئے نظریے کی تصحیح جان کر دلیل بنائی ہے ورنہ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آگئی ہے۔

امیر سوم کا جواب

قرآن پڑھو اور اسے کھانے پینے کا ذریعہ نہ بناؤ قرآن پڑھ کر مانگنے والا قیامت میں ایسا چہرہ لیے ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ ری پر کرتب دکھا کر دنیا جمع کرنے والا انسان ملہ سے کہیں بہتر ہے جو دین کے ذریعہ دنیا کماتے ہیں۔ یہ تین باتیں دراصل حضور ﷺ کی احادیث مختلفہ سے لی گئی ہیں جہاں تک تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا معاملہ ہے جسے کھانے پینے کا ذریعہ بتلایا گیا اس کے بارے میں کچھ حوالہ جات اور مذاہب ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس پر مزید یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ وہ احادیث کہ جن میں اجرت کے لینے کو ناجائز کہا گیا یہ احادیث اجرت کے جواز والی احادیث کے مقابلہ میں ضعیف اور دوقبی ہیں۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو منع کہنے والی تمام احادیث قابل حجت نہیں

قلت الروایات التي تدل علی مع اخذ الاجرة علی تعلیم القرآن صغاف لا تصلح للاحتجاج ولو سلم انها للمحموعها تنبض للاحتجاج فلا حدیث التي تدل علی الحواز اصح منها و اقوی ثم ان هذه الروایات و فافع احوال محتملة التأویل كما قال الحافظ فلا حاجة الی ما ذكره الشوكانی من وجود الجمع هذا ما عدى والله تعالی اعلم (تحفة الاحوذی ص ۲۹ باب ۲ فی حذر اجز مضبوہ یہ وت)

میں کہتا ہوں کہ وہ روایات جو تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے منع ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور احتجاج کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ان تمام کا مجموعہ احتجاج کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر وہ احادیث جو تعلیم قرآن کی اجرت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں وہ ان تمام سے زیادہ صحیح ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں پھر یہ روایات منع مختلف واقعات بیان کرتی ہیں جن میں تاویل کا احتمال ہے جیسا کہ حافظ عسقلانی نے کہا لہذا شکافی کے قول کی یہاں کوئی ضرورت و اہمیت نہیں رہتی جو روایات کے انکشاف کرنے کے بارے میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم۔

قارئین کرام! تحفة الاحوذی کے حوالہ سے معلوم ہوا کہ ایسی روایات و احادیث جو تعلیم القرآن کی اجرت کے بارے میں مخالفت پر مشتمل ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اور اس بناء پر قابل حجت نہیں ہیں ان کے مقابلہ میں جواز والی احادیث اقویٰ اور مضبوط ہیں یہی بات دیگر محققین اور مفسرین کرام نے بھی کہی ہیں جن میں حضور ﷺ کی اس کی تائید میں ان حضرات نے احادیث بھی پیش فرمائیں۔ ملاحظہ سو

وقد استدلل بعض اهل العلم بالآیات علی مع جواز اخذ الاجرة علی تعلیم كتاب الله تعالی والعلم و روى فی ذالک ایضاً احادیث لاتصح و قدصح انهم قالوا یا رسول الله ﷺ أنأخذ علی تعلیم اجرا فقال ان خیر ما أخذتم علیہ اجرا کتاب الله تعالی و قد تظافرت اقوال العلماء علی جواز

بعض علماء نے کچھ آیات سے کتاب اللہ اور علم کی تعلیم پر اجرت لینے کے جواز کو منع ثابت کیا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے احادیث بھی روایت کیں جو صحیح نہیں ہیں اور روایت صحیح سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم تعلیم پر اجرت لے لیا کریں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اجرت تمہاری دیگر تمام لی گئی

دیکھو ان نقل عن بعضهم الکراهة ولا دليل فی
لابہ علی ما ادعاه هذا الحداه کما لا یخصی
و مسالة مبیہ فی الفروع (روح البانی ج ۱ ص ۱۳۵) ہے
تد شروہ بنی ثعلبہ (مطبوعہ بیروت)

صاحب روایت نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے پر دلالت کرنے والی احادیث کو "صحیح" قرار دیا درحقیقت وہ تو غیر صحیح اور
کھلے کھلے اکثریت علماء اس کے جواز کی قائل ہے جنہوں نے اس کی راہب کا قول نقل کیا ہے اس کے پاس نہ کوئی مصدقہ حدیث اور
نہ کوئی صحیح حدیث بطور دلیل ہے۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی ممانعت کے سلسلہ میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی نہ حدیث کے
خدا ایک صحیح نہیں ہے پہلی حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس کی سند میں ایک راوی سعید بن عقیل مرفوعہ ہے۔
دوسری حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو جہم ہیں وہ غیر مجہول اور غیر معروف ہے نیز اس کی
سند میں ایک راوی ابو ہریرہ ہے جو متروک الحدیث ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ تیسری روایت عبید بن صامت سے مروی ہے
اس کو امام ابو داؤد نے مطہرہ سے روایت کیا ہے اور غیر مجہول ہے اس کی تمام روایات منکر ہیں اور یہ بھی روایت منکر ہے اور کما
حدیث میں ایک راوی منقطع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ممانعت اجرت کے مسئلہ میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے اس سلسلہ میں تمام روایات
ضعیف ہیں۔ تیسری روایت کوئی حدیث کی تاویل بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے محض فقہ تعلیم دینے کا ارادہ کیا اور بعد میں اس
تعلیم کے بدلہ میں کما دیا تو اس لیے آپ نے یہ وفید بیان کی نیز نبی پاک ﷺ سے یہ روایت ہے کہ آپ
ﷺ نے فرمایا: "لو انزلت علی من سب سے بہتر اور دوسرے زمین پر ملے والوں میں سب سے بہتر تعلیم ہیں جب بھی دین بوسیدہ
سوا ہے یہ اس کی تقدیر کرتے ہیں ان کو عطا دوا اور ان کو اجرت پر نہ رکھو اور ان کو تنگی میں نہ ڈالو کیونکہ معلم جب بچے سے کہتا ہے کہ
پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ عز وجل جنم سے ایک برأت بچے کے ہے لکھ دیتا ہے اور ایک برأت
معلم کے ہے اور ایک اس کے ماں باپ کے لیے۔ اجرت لے کر نماز پڑھانے والا کے مسئلہ میں بھی خلاف ہے۔ افسوس بیان
کرتے ہیں کہ امام مالک سے سوال کیا گیا جو شخص اجرت لے کر رمضان میں تراویح پڑھائے اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک نے کہا:
میں میدان کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ فرض نماز پڑھانے کی اجرت لینا شریعہ مکروہ ہے۔ امام شافعی کے اصحاب اور بروہ
سے کہہ میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے۔

(الجامع الباقی ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ انتشارات ربیع)

صاحب مقرر اس کی مذکورہ حدیث میں ان روایات پر تفصیلی جرح کی گئی جن میں تعلیم القرآن پر اجرت لینے کو ناجائز کہا گیا پھر
پھر عمر کے قول پیش کیے جن میں امام مالک اور امام شافعی ایسے امر کا قول بھی محتول دوا کر ان کے نزدیک اجرت لینا جائز ہے۔
مختصر یہ کہ تعلیم القرآن پر اجرت کی ممانعت والی احادیث صحیح نہ ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں اور جو روایات کرتے ہیں
حدیث صحیح اور قابل حجت ہیں ڈاکٹر عثمانی ایضاً کہتی کے سامنے جناب عبید بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ان کے
کما دیا ہے و مصور ﷺ نے آج کا طوق فرمایا اس کی ایک تاویل اگرچہ ذکر کی جا چکی ہے تاہم ہم اس حدیث پاک کا حقیقی
مہم ہیں کرتے ہیں۔

و سکھ لہ حماعہ و نقل الامام احمد و جہد ضعیف (مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۱۰۰)

راوی مغیرہ بن سعید کے بارے میں (ایک جماعت نے اعتراض کیا ہے۔ امام احمد نے اسے ضعیف الحدیث کہا وہ منکر احادیث روایت کرتا ہے اور جس حدیث کو وہ مرفوع بیان کرتا ہے وہ منکر بھی ہوتی ہے۔ ابوذر عدرازی نے کہا کہ اس کی احادیث سے حجت درست نہیں۔ خطابی کا قول ہے کہ علماء نے اس حدیث پاک کے معنی میں اختلاف کیا اور اس کی مختلف تاویلات کی ہیں۔ حماء کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے یعنی قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت اور مال و سامان لینا مباح نہیں ہے یہی مذہب زہری ابو حنیفہ اسحاق بن راہویہ کا ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے جب تک اجرت بطور شرط مقرر نہ کی جائے تو اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام حسن بصری ابن سیرین شعی کا مذہب ہے اور کچھ دوسرے علماء نے بھی اسے مباح قرار دیا ہے یہی عطاء مالک شافعی اور ابو ثور کا مذہب ہے اور حضرت عہدہ کی حدیث کی یہ تاویل کی کہ انہوں نے یہ کام نیت ثواب کے لیے شروع کیا تھا اور شروع کرتے وقت ان کا نفع اور اجرت لینے کا کوئی ارادہ نہ تھا لہذا جب انہوں نے کمان لی تو رسول کریم ﷺ نے اس کو باطل قرار دیا اور اس پر عیدت لی اور حضرت عبادہ کے اس کام کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کی گمشدہ چیز کوئی تلاش کر کے پونائے یا کسی کا دریا میں ڈوبا سامان نکال کر محض ثواب کی خاطر، مک کو دے دے لہذا اس عمل پر اسے اجرت لینا درست نہ ہوگا اور اگر وہ اس کام کے سرانجام دینے سے پہلے اجرت لے رہے تو یہ جابر ہوتا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا کمان قبول کرنا اور حضور ﷺ کا اس پر وعید فرمانا علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہی سرے سے مجروح ہے لہذا قابل حجت و استدلال نہیں ہے دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینے میں علماء کی کثرت جواز پر متفق ہے اور عدم جواز والے حضرات میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں لیکن ان کا یہ قول زمانہ نبوی کے قرب اور ”انہ“ کی وجہ سے تھا جب حالات تبدیل ہوئے اور علماء حضرات نے محسوس کیا کہ اگر جواز اجرت کی اجازت نہ دی گئی تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا لہذا انہوں نے بھی باوجود حنفی ہونے کے اجرت تعلیم قرآن کی اجازت دے دی جس کے ثبوت کے لیے ہم تقریب کتب مشہورہ احناف سے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ اجرت لینا سب علماء کا متفقہ نظریہ ہے۔ صاحب فتح الربانی نے حضرت عبادہ کی روایت کی تاویل کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی کی گمشدہ چیز تلاش کر کے محض ثواب کی خاطر اسے پہنچا دی یا کسی کا ڈوبا ہوا مال و متاع نکال کر ثواب کی خاطر اسے دے دے اب دیتے

الحدیث حدث باحدیث مناکیر وکل حدیث رفعہ فهو منکر و قال ابو ذرعه الرازی لا یحتج بحدیثہ (قال الخطابی) احتلف الناس فی معنی هذا الحدیث و تأویلہ فذهب قوم من العلماء الی ظاہرہ فرأوا ان احذ الاحرة والعرض علی تعلیم القرآن غیر مباح والیہ ذهب الزہری و ابو حنیفہ و اسحاق بن راہویہ و قالت طائفة لا بأس بہ مالم یشرط و هو قول الحسن البصری و ابن سیرین والشعی و أباح ذالک آخرون و هو مذهب عطاء و مالک و الشافعی و ابی ثور و تأولوا حدیث عبادة علی انه امر کان یسرع بہ ونوی الاحتساب فیہ ولم یکن قصده وقت التعلیم الی طلب عرض و نفع فحذره الی ﷺ السطال احرة و توعدہ علیہ و کان سبیل عبادة فی هذا سبیل من رذالة الرجل أو استخرج له مناعا قد غرق فی بحر تبرعا و حسبة فلیس له ان یأخذ علیہ عرضا. ولو انه طلب لذلک احرة قبل ان یفعلہ حسبة کان ذالک جائزا. (فتح الربانی ج ۵ ص ۱۲۵-۱۲۶ باب ما جاء فی الاجرة مطبوعہ قاہرہ)

بجوں کی پڑھائی پر اجرت لینے کو کوئی حرج نہ جانتے۔ ابن عباس نے بھی کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے پاس اپنا نذیر ادا کرنے کی ہمت و طاقت نہ تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا نذیر ادا ہو جانا یوں بتایا کہ وہ انصار کے چھوٹے بچوں کو لکھنا سکھادیں۔

اکثرہ اجر المعلم قال ولم ير ابن سيرين باجر المعلم بأساً.... قال الشيخ وروينا عن عطاء ونبی قلابہ انہما کانا لا یری بان یتعلم العلمان بالاجر بأساً.... عن ابن عباس قال لم یکن لا ناس من اسارى بدر فداء فجعل رسول الله ﷺ فداء هم ان یتعلموا اولاد الانصار الکتابہ. (تحتی شریف ج ۶ ص ۱۲۳-۱۲۵) باب اخذ الارجة علی تعلیم القرآن مطبوعہ حیدرآباد دکن

فياكل آل ابي بكر يعى نفسه ومن تلزمه نفقة لانه لما اشعل باهر المسلمين احتاج الي ان ياكل هو واهله من بيت المال وقال ابن التين يقال ان اسابكرا يرزق كل يوم شاة وكان شان الخليفة ان يطعم في حصرة فصعين كل يوم غدوة وعشيا و روى اس سعد ناسد مرسل برحال ثقات قال لما استحلف ابو بكر رضى الله عنه اصبح غاديا الى السوق على رأسه اثواب يتحرى بها فلقبه عمر ابن الخطاب و ابو عبيده بن الجراح رضى الله عنهما فقالا كيف تصنع هذا وقد وليت امر المسلمين قال فمن اين اطعمه عبالى قال لا نفرض لك ففرصوا لبيكل يوم شطر شاه و فى الطبقات عن حميد بن هلال لما ولى ابو بكر قالت الصحابة رضى الله عنهم افرصوا للحليفة ما يهبه قالوا نعم وعن ميمون قال لما استحلف ابو بكر رضى الله عنه جعلوا له العين فقال زيدونى فان لى عيالا فرادوه خمس مائة (مجموع القرآن شرح اخبارى ج ۱ ص ۸۵) باب سب الرجل مطبوعہ بيروت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے خود اور جن کا ان کے ذمہ نان و نفقہ تھا بیت المال سے کھاتے تھے جبکہ آپ مسلمانوں کے معاملات کے لیے خلیفہ منتخب کیے گئے کیونکہ آپ اور آپ کے اہل و عیال اس کے محتج تھے۔ ان تین کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روزانہ خرچہ ایک بکری تھی۔ (ایک بکری کی قیمت کے برابر تھی) اور خلیفہ وقت کو چاہیے بھی کہ جو انہیں ملنے آئیں اور جو موجود ہوں انہیں صبح و شام دو وقت کا کھانا دیا جائے۔ ان سعد نے اس دور سے روایت کیا ہے جس کے راوی ثقہ ہیں کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا تو آپ صبح سویرے بازار گئے آپ کے سر پر کپڑوں کی ٹھٹھری تھی دو کپڑے برائے فروخت تھے اس دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے اور ان کے ساتھ حضرت ابوجہیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے دونوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ مسلمانوں کے تمام امور کے خلیفہ بنائے گئے ہیں فرمایا میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ دونوں نے کہا تم آپ کے بیت المال سے وقفہ مقرر کروادیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک بکری کا چھ حصہ (کی قیمت کے برابر) خرچہ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ حمید بن ہلال سے طبقات میں روایت ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی مدینہ بنے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا ہم خلیفہ کے لیے اس قدر بیت المال سے خرچہ مقرر نہ کرویں جو ان کے لیے کافی ہو؟ سب نے کہا ضرور ہونا چاہیے۔ میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے لیے دو ہزار درہم سالانہ مقرر کئے گئے

آپ نے کہا: کچھ زیادہ کرو کیونکہ میرے بال بچے بھی ہیں تو بائج صد اور بڑھادیے گئے۔

اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عنایت زبرد اور تقویٰ نظر آتا ہے اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ گورنریا خیفہ بیت المال سے اپنے کام اور ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے جب کہ اس کے اوپر کوئی اور مال نہ ہو تو کسی کی مقررہ حرت ہونی چاہیئے اور مسلمانوں کے معاملات میں کسی کو بھی اگر کوئی ذمہ داری سونپی جائے اسے بیت المال سے کچھ نہ کچھ وظیفہ دینا چاہیئے کیونکہ وہ خود اور اس کے بلی و عیال اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اگر اسے کچھ بھی نہ دیا جائے گا تو وہ یہ ذمہ داری قبول کرنے پر راضی نہ ہوگا یوں مسلمانوں کے اجتماعی کام اور انتظامی احوال میں خلل پڑے گا اسی لیے ہمارے اصحاب (احناف) نے کہا کہ قاضی کی تنخواہ اور وظیفہ مقرر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور قاضی شریعہ رضی اللہ عنہ قضاء پر وظیفہ لیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس کا ذکر "باب ررق الحکام و اعاشیں" میں کیا ہے پھر اگر قاضی واقعی فقیر و ضرورت مند ہے تو افضل بلکہ واجب ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے اور اگر غنی ہے تو پھر افضل بچتا ہے تاکہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے اور کہا گیا ہے کہ غنی قاضی کا لینا زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ اپنے عہدہ قضاء میں سستی و کاہلی سے بچا رہے کیونکہ جب وہ کچھ بھی نہ لے گا تو قضاء کی ذمہ داریوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے گا کیونکہ اسے اپنی ضرورت پر اعتماد ہوگا اور جب بیت المال سے کچھ نہ لے گا تو اب اس کے لیے امور قضاء کو سرانجام دینے میں زیادہ توجہ ہوگی اور اسے بدل و جان ادا کرے گا۔

جب حضرت ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ ذان دے کر فارغ ہوئے تو رسول کریم ﷺ نے انہیں بلایا پھر مجھے حاضر ہونے پر ایک تھلی عاتق فرمائی جس میں کچھ پانی تھی اور دعا فرمائی اسے انشاء اس میں برکت ڈال دے اور اس پر برکت اتار دے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے تو مجھے اور ان دینے کا حکم دیا تھا فرمایا ہاں یتینا میں نے تجھے

و فیہ فضیلة ایسی ہو کر و رھدہ و ورعہ غایۃ الورع و فیہ ان للعامل ان یاخذ من عررض المال الذی یعمل فیہ قدر عمالۃ اذا لم یکن فوقہ امام یقطع لہ اجرۃ معلومۃ و کل من یتولی امرا من اعمال المسلمین یعطى لہ شئی من بیت المال لانہ یحتاج الی کعبۃ و کفایۃ عیالہ لانہ ان لم یعط لہ شئی لا یرصی ان یعمل شئنا فیصح احوال المسلمین و عن ذالک قال اصحابہ و لا یأس بررق القاضی و کان شریح رضی اللہ عنہ یاخذ علی القضاء ذکر البخاری فی باب ررق الحکام و العامین علیہا ان کان القاضی ثم فقیرا فالافضل ان الواجب اخذ کفایۃ من بیت المال و ان کان غیا فالافضل الامتاع دفع بیت المال و قبل الاخذ هو الاصح صیانة للقضاء عن الهوان لانہ اذا لم یاخذ یلینت الی امور القضاء کما یسعی لاعتمادہ علی غایۃ فاذا اخذ یلزمہ حیثہ القامۃ امور القضاء۔

(حدیث البخاری ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ بیروت)

فلما فرغ من التاذین دعانی فاعطانی صرة فیہا شئی من قصۃ و قال اللهم بارک فیہ و بارک علیہ قال فقلت یا رسول اللہ ﷺ اسرعی بالتاذین قال قد امرتک بہ قال فعاد کل شئی من السكر اھبہ فی القلب الی المعجۃ فقدمت علی عتاب بن سید عامل رسول اللہ ﷺ فکست اذان

بصحة عن امر رسول الله ﷺ قال ابن جريج
واخبرني عير واحد من اهل عير من اهلي خبر ابن
محرز هذا عن امي محذورة. (صح ابن حبان ج ۳ ص ۱۵)
باب ذكر الامم بالرجح بالاذان الخ مطبوعه بيروت لبنان

اسی کا حکم دیا تھا آپ کا یہ حسن سلوک اور انعام پا کر میرے دل میں
حضور ﷺ کے بارے میں جو ناپسندیدہ تصورات تھے وہ
محبت والفت رسول میں تبدیل ہو گئے میں جناب عتاب بن سعید
کے پاس گیا جو حضور ﷺ کی طرف سے مکہ شریف کے
عامل مقرر تھے میں نے کہا کہ میں مکہ شریف میں حضور ﷺ
کے حکم سے وہاں اذان دیا کروں گا۔ ابن جریج نے کہا کہ مجھے
میرے گھر والوں میں سے کئی اہل خبر نے ابن جریج کی یہی حدیث
ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے بتائی ہے۔

قارئین کرام! آپ نے محدثین کرام اور تاقیدین علم الرجال کے اقوال اور تشریحات ملاحظہ فرمائیں جن میں ان تمام روایات پر
جرح کی گئی ہے جو تعویص القرآن پر اجرت لینے کے بارے میں ممانعت پر دلالت کرتی ہیں مجروح ہونے کی بناء پر وہ سب ضعیف ہی
نظرمیں اور اگر یہاں یہ کہا جائے کہ اصول حدیث کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ حدیث ضعیف مختلف طرق و اسناد سے اپنا ضعف ختم کرتی نہیں
ہے اور اس سے احتجاج درست ہو سکتا ہے تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث فضیلت یا عدم فضیلت کی نہیں ہو رہی بلکہ جواز و
عدم جواز بلکہ جواز و شرک کے درمیان ہو رہی ہے۔ احادیث ممانعت ان احادیث کے مقابل نہیں پیش کی جاسکتیں جو اجرت کے جواز
پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ وہ صحیح بھی ہیں اور اس کی تائید و توثیق کئی ایک واقعات سے بھی ہوتی ہے رسول کریم ﷺ اس اجرت کو
بہترین فرمائیں اور پھر اس کو خوشی سے اپنے لیے بھی رکھنے کا حکم دیں۔ اہل علم حضرات کو اجرت کی ممانعت میں کوئی ایک بھی حدیث صحیح
نہیں ملی اس کے برخلاف جواز پر بہت سا مواد موجود ہے۔ ڈاکٹر عثمانی تو ایک حدیث صحیح جواز کی مانگ رہا ہے ہم نے گذشتہ اوراق
میں چار عدد احادیث پیش کی ہیں۔ "مصنف ابن ابی شیبہ" کی روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی آپ
نے مدینہ منورہ میں تین استاد خواہ اور مقرر کر رکھے تھے۔ "بیہقی شریف" کی روایت کے مطابق حکم ابن سیرین اور ابو قتادہ ایسے جلیل
القدر حضرات اجرت کے جواز پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے کتابت پر اجرت عطا فرمائی۔ "ابن حبان" کی
صحیح حدیث کہ جس میں اذان پر چاندی کی تھیلی مؤذن کو خود سرکارِ ابد قرآن ﷺ نے عطا فرمائی ان شواہد کے ہوتے ہوئے اگر
حقیقت کی تلاش اور قبولیت پیش نظر ہو تو ہر قاری ڈاکٹر عثمانی کی ضد اور خود غرضی دیکھ سکے گا آج وہ تو نہیں اس کے چیلے جانے بھی
تعصب کی جینک اتار کر دیکھیں تو انہیں اپنے بوسے کی بڑی غلطی صاف نظر آ جائے گی۔ گذشتہ اوراق میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے
بارے میں ہم نے ان کا اس بارے میں موقف ذکر کیا تھا کہ وہ تعلیم قرآن کی اجرت کو جائز نہیں قرار دیتے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم
نے یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ یہ قرب زمانہ نبوی اور اثناء کے پیش نظر تھا پھر جب حالات نے رخ بدلاتو احتلاف ہی کے اکابر نے اس کی
اجازت دے دی اب ہم فقہاء کرام کے چند فتاویٰ نقل کرتے ہیں۔

ہمارے بعض مشائخ کرام نے تعلیم قرآن پر اجرت لینا مستحسن
کہا کیونکہ ان دنوں دینی امور میں انتہائی سستی اور لا پرواہی آ گئی
ہے لہذا اجرت کے منع کرنے میں قرآن کریم کا حفظ و حفاظت کے
ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور فتویٰ اسی جواز و احسان پر ہے۔

و بعض مشائخنا استحسنوا الاستیجار علی
تعلیم القرآن اليوم لانه ظهر التواشی فی الامور
الدنیة ففی الامتناع یضیع حفظ القرآن و علیہ
الفتویٰ. (بدایہ النیرین ص ۴۰۲ باب الاجارة الخ فاسد مطبوعہ قرآن
محل کراچی)

(و بعضی مشائخ) یزید بہ مشایخ بلخ و حمہ اللہ علیہم (استحسنوا الاستیجار علی تعلیم القرآن) یعنی فی زمانہ و حوزہ الہ صرب المدة و افتوا بحسب المسمی و عند عدم الاستیجار او عند عدم صرب المدة افتوا بحسب امر المثل لانه طهر النواسی فی الامور الدینیة فی الامتناع تصح حط القرآن و قالوا اما کره المتعلمون دالک لانه کان للمعلمین عطیات من بیت المال فکانوا مستعینین عما لابد لهم من امر معاشهم و قد کان فی الناس رغبة فی التعلیم بطریق الحسبة و لم یبق دالک و قال ابو عبد اللہ الخبیر احدی بحوزہ فی زمانہ الامام و المودن و المعلم احد الاحرة ذکرہ فی الذخیرہ

(حاشیہ فتح الباری ج ۱ ص ۱۸۰ باب "حارۃ عاصۃ" طبع مصر)

(و بعضی مشائخنا) ہم انہ بلخ و حمہ اللہ تعالیٰ (استحسنوا الاستیجار علی تعلیم القرآن الیوم لظہور النواسی) ای الفتور و الکسل (فی الامور الدینیة ففی الامتناع یصح حط القرآن) لان المتعلمین معوا دالک لرغبة الناس فی التعلیم حسبة و مروۃ المتعلمین فی معاراة الاحسان بالاحسان بلا شرط و قد ران دالک فی هذا الزمان ففی الامتناع مہ تصح حط القرآن و قد تعیر الحوایب بتطہر الزمان ففی دالک اذا ضربوا مدة لدالک حسی یحیر الاب علی دفع الاحر الی المتعلم وان لم تضرب المدة بحسب امر المثل و یجبر علی دفعہ و کذا یجوز علی المغلوۃ الموسونہ و قال الامام الخبیر احدی بحوزہ فی زمانہ الامام و المودن و المعلم احد الاحر کذا فی الروضة و المحیوة (البیہ فی شرح النبی ص ۱۸۳ باب "حارۃ عاصۃ"

ہمارے بعض مشائخ سے مراد ان کے مشائخ ہیں انہوں نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو تسخیر قرار دیا یعنی ہمارے سر دور میں اور ان مشائخ نے براہی کے لیے مدت مقرر کرنا بھی جائز فرمایا اور فتویٰ دیا کہ اجرت مقررہ کا دینا واجب ہے اور اگر اجرت مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی مدت تعلیم مقرر کی گئی تو پھر بھی اجرت مثلی کے وجوب کا فتویٰ ایسا ہے تو تک اس دور میں دینی امور میں بہت سستی آ چکی ہے لہذا اجرت کے عدم حوزہ کے فتویٰ سے حط قرآن جیسی دولت ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا اس مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے حنفی مخالف نے اجرت کے کمرہ ہوئے کا قول کیا ہے جس پر کہ اس کے دور میں تعلیم کے لیے بیت ماں سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا لہذا وہ معاشی امور میں ضروریات رہی سے مطمئن تھے اور اس دور میں لوگوں میں بھی دینی امور کے حصول کی بہت زیادہ رغبت تھی جواب نظر میں آتی اور بعد تذخیر حدی نے فرمایا کہ ہمارے اس دور میں عام مولوی اور معلم کے لیے کو ایسا جائز ہے اسے "ذخیرہ" میں ذکر کیا۔

ہمارے بعض مشائخ جس کا تعلق آج سے ہے انہوں نے تعلیم قرآن کی اجرت میں است قر ر دیا ہے تو تک اس دور میں لوگوں میں دینی امور میں توجہ اور سستی آ چکی ہے لہذا سستی ہمارے قرآن دینے سے حط قرآن کے صلیح ہونے کا خطر ہے حنفی حضرات سے اس جرت کو اس لیے تسلیم فرمایا کہ ان کے دور کے لوگوں میں دینی علوم کے حصول کا ریاں بہت زیادہ تھی اور پھر ان کے اپنے اساتذہ کی بخوشی مقرر کیے بغیر خدمت بھی کیا کرتے تھے یوں احسان کے بدر احسان کرنے کا معمول تھا یہ بات اس دور میں ناہید ہو گئی ہے لہذا اب اجرت کے مقرر کرنے سے منع کرنے میں حط قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور زمانے کے حالات مختلف ہونے سے جواب مسئلہ بھی مختلف ہو جاتا ہے اب اجرت لیر جائز ہے یہاں تک کہ تعلیم کا وقت مقرر کر کے اس کی اجرت مقرر کی جائے تو اب یہ اجرت دینا چاہیے گی خواہ اجرت مقرر نہ کی گئی ہے اس صورت میں اجرت مثلی کی وکیل پر اسے مجبور کیا جائے گا جو جس عمر میں اسے سارا وقت ہی تعلیم کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔

امام خیر اخذی نے کہا: کہ ہمارے دور میں امام مؤذن اور معلم کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے "روضۃ" اور "ذخیرۃ" میں یونہی مذکور ہے۔

مقررہ مدت تک قرآن کریم کی قرأت پر اجرت مقرر کرنے میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض نے ناجائز اور بعض نے جائز کہا ہے مختار میں یہی ہے۔ بہتر تھا کہ قرأت قرآن کی بجائے تعلیم قرآن کہہ کر اختلاف مذکورہ ذکر کیا جاتا حاصل کلام یہ کہ ہمارے زمانہ میں جو یہ رواج چل نکلا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ اجرت پر پڑھنا پڑھانا یہ ناجائز ہے کیونکہ اس صورت میں قرأت کی مزدوری ہوگی اور قرأت کا ثواب پڑھانے والے کے لیے ہوگا اور جو قرأت پیسے کے لیے کرے گی جب خود قاری کو اس کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت ثواب سے پڑھا ہی نہیں تو پیسے دینے والے اور جس کے لیے پڑھایا گیا نہیں اس کا ثواب کہاں ملے گا شیخ خیر الدین ربلی نے اس کا بخر کے حاشیہ میں رد فرمایا "کتاب الوقت" میں لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا امر مستحسن ہے نہ کہ قرآن کریم کی قرأت پر جیسا کہ تاتارخانیہ میں مذکور ہے انہوں نے وہاں کہا کہ قاری کی قرأت کا اجر دینا اور اس کی وصیت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی اجرت ہے اور اجارۃ اس بات میں باطل ہوتا ہے اور یہ بدعت ہے کسی ایک خلیفہ نے ایسا نہ کیا یہ تم نے قرآن کریم کی تعلیم کا صلہ اور اجرت بوجہ ضرورت چنانچہ قرار دیا ہے اور کسی قاری کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے مزدوری اور تنخواہ پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں "زیلعی" اور دیگر بہت سی کتب میں ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینے کا دروازہ نہ کھولا گیا یعنی اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیا تو قرآن کریم کی تعلیم ناپید ہو جائے گی لہذا متحیرین فقہاء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اسے اچھا فیصلہ کہا ہے ربلی کے کلام کو خوب غور سے پڑھو اور اسے سمجھو۔

مدرسہ دینیہ سے جو تنخواہ اساتذہ کرام وصول کرتے ہیں وہ نہ تو اجرت کہلا سکتی ہے کیونکہ اس میں اجارۃ کی شرائط نہیں پائی جاتیں اور نہ اسے صدق کہا جاسکتا ہے کیونکہ امیر اساتذہ بھی اسے لیتے ہیں بلکہ یہ دراصل ان کی اس پر مدد کرنا ہے جو انہوں نے اس

واختلفوا فی الاستبحار علی قرأۃ القرآن مدة معلومة. قال بعضهم لا يجوز و قال بعضهم يجوز وهو المختار والصواب ان يقال علی تعلیم القرآن - فالحاصل ان ما شاع فی زماننا من قرأۃ الاجزاء بالاجرة لا يجوز لان فيه الاحر بالقراءة. و اعطاء الثواب للامير والقراءة لاجل المال فاذا لم یکن للفقاری ثواب لعدم الیة الصحیحة فاین یصل الثواب الی المستاحر..... وقد رده الشیخ الرملى فی حاشیة البحر فی کتاب الوقف حیث قال اقول المفتی به جواز الاحذ استحسانا علی تعلیم القرآن لا علی القراءة المعردة كما صرح به فی التاتارخانیة حیث قال لامعنی لهدیه الوصیة ولصلة الفقاری بقراءة له لان هذا بمحتزلة الاحرة والاجارة فی ذالک باطله وهی بدعة ولم یفعلها احد من العلماء وقد ذکرنا صلة تعلیم القرآن علی استحسان یعنی للضرورة ولا ضرورة یستحار فی القراءة علی القبر و فی الزیلعی و کثیر من الکتب لو لم یفتح لهم باب التعلیم بالاجرة لذهب القرآن فافتوا بحواره وراه حسناً فتنبه کلام الرملى. (رد المحتار المفرد) ۱/۲۹ ص ۲۹ مطلب تحریریم فی عدم الجواز الخ مطبوعہ مصر

وما یأخذ الفقهاء عن المدارس لیس باجرة لعدم شروط الاجارة ولا صدقة لان العی یأخذها بل اعامة لهم علی حبس انفسهم اشتغال حتی لو لم یحضروا الدرس بسبب اشتغال و تعلیق جاز

حدھم (عمر کی ۵۹ ص ۲۹۹ مطبوعہ مصر)

مصرفیت کے لیے اپنے آپ کو پامد کر رکھا ہے حتیٰ کہ گروہوں میں
میں کسی مصرفیت یا کسی عارضہ کی بناء پر حاضر نہیں ہوتے تو بھی
انہیں خواہ لیا جائے۔

قرآن کریم فقہائے احناف کا موقف آپ نے تفصیل سے پڑھا حنفی احناف نے تقسیم قرآن پر اجرت کو جو تاحیر بتلایا
قدس کی سنت مقول و جوابات تھیں لوگ ایسے تھے دین بکھنے کا شوق تھا اور خود خدمت کرتے تھے بہت سال تک کھیل تھا جس
پر ساری باتیں ایک ایک کے ختم ہو گئیں تو تعلیم قرآن کو باقی رکھنے کے لیے مسافرین نے اس کے جو رکاز کو دیا اور تقسیم قرآن ہو گیا
قرآن قرآن میں لکھی رقم کو بطور اس کے معاوضہ کے نہیں بلکہ اپنے وقت کے خرچ کرنے کی جرات کی نیت سے بیجا پیش کر
دیں اور معصم تادقت کسی اور کام میں صرف کرتا تو اس کی ضروریات پورا ہونے کا طریقہ تھا لیکن تعلیم دہ ریس قرآن میں صرف
ہونے سے وقت میں مدرس صرف یہی ایک کام کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کے صرف کرنے پر سے وقت کا معاوضہ کچھ کر دیا
جائے نہ یہ تعلیم قرآن اور قرآن کا معاوضہ کچھ کر بھر علامہ دہلی سے بقول یہ یوں بھی اجرت فنی کی نہیں کیونکہ شرکاء اجرت میں
میں موجود نہیں اور صدقہ و رقوم کے لیے نہیں کر سکتے والے بعض دفعہ خود صاحب منصب ہوتے ہیں بندہ یا مال اعانت ہے جو پابندی
دقت کی بناء پر دی جا رہی ہے سو اگر کسی مدرس کو کوئی مجبوری یا ضرورت پیش آجائے اور وہ کسی دن نہ سکے تو اس کی مقررہ تنخواہ کو کوئی
نہیں ہوگی معصوم ہو کہ تمام فقہاء احناف اس پر متفق ہیں یہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے۔

جنس فقہاء کرام بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے پر جواز کے قائل ہیں

حضور ﷺ نے رش و لہذا "کتاب اللہ پر یہ کیا کر
تمام اجور سے زیادہ حق رکھتا ہے" یہ صحیح حدیث ہے اور ثابت ہے کہ
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو فاجح پڑھا کر دم
کیا جس کی آپ نے اجرت مقرر کر لی تھی اور تدرست ہو گیا ان
کے ساتھیوں نے وہ اجرت لی اور حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ
میں حاضر ہوئے واقعہ سنایا اور اس جرت لینے کا مسئلہ پوچھا آپ
ﷺ نے فرمایا مجھے اپنی عمر کی قسم کچھ دو ہیں جو باطل ہیں
پھونک سے نکالتے ہیں تو اسے تو حق بھی پھونک کی اجرت لی
ہے کھاؤ اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی کہ میں جب معاوضہ چاہتا ہوں تو
اجرت بھی لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہوں میں حق بھی ہے جس میں اس سے
بھی کہ تعلیم قرآن پر بیت المہل سے وظیفہ لینا جائز ہے نہ تعلیم
قرآن کی اجرت بھی لینا جائز ہوئی صرف مسجد کی تعمیر و جرت
لینا جائز ہے بخود اس لیے بھی جائز ہے کہ حاجت و ضرورت اس کی
وجہ سے جو شخص صاحب استطاعت ہو دریں پرچ فرس ہو چکا
ہو لیکن وہ اور انجلی حج سے عاجز آجائے تو اس کی طرف سے حج نہ
کرنا چاہیے بلکہ تعلیم قرآن پر بھی حرج نہ رہتا ہے

و قد قال رسول الله ﷺ "أحق ما
خدتہ علیہ اجر کتاب اللہ" حدیث صحیح و ثبت
نہ سید رقی و جلالہ الخ کتاب علی جعل
فسر ارحم صحابہ العمل فاقوا الی رسول الله
ﷺ لا خبروہ و سألوہ فقال لعمری لیس اکل
برئیہ بہ من لعد اکنت برئیہ حق کلو ا و اصرمو الی
معکم سہم و دہاز اخذ العمل جاز اخذ الاخرة
لاہ فی معدہ و لاہ بہو اخذ النور فی علیہ من بیت
نمبر لحر خذ الاخر علیہ کباء المساجد
و مفت طبر و لاہ الحاحۃ تلذعوا الی ذالک فانیہ
یستحی الی الاستغناء فی الحج عن وجہ علیہ
مصحح و عن علیہ (الفتح شرح الترمذی ص ۱۵۰) مسند
مسند احمد ۱۰۰۰۰۰ اخذ لہ جرت علی تعلیم القرآن مطبوعہ مصر (مصر)

قارئین کرام! تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر صاحب مغنی نے حدیث صحیح سے حضور ﷺ کا زبان اقدس سے اسے ”بہترین اجرت“ قرار دیا اور پھر اس اجرت و معاوضہ میں سے اپنے لیے بھی کچھ نکالنے کا ارشاد فرمایا اگر یہ ناجائز اور حرام ہوتی تو کیا سرکارِ دو عالم ﷺ اسے ”بہترین اجرت“ قرار دیتے اور حرام و ناجائز اپنے لیے نکالنے کو کہتے؟ چونکہ تعلیم قرآن ایک نیک کام ہے اور بہت سے نیک کاموں کو اجرت و معاوضہ لے کر کرنا بالاتفاق جائز ہے جیسا کہ بیت المال سے قاضی اور حاکم وقت یا معلمین کی تنخواہ مسجد بنانے والے معمار کی اجرت حج بدل کرنے کے لیے جانے والے کو معاوضہ و اجرت دے کر حج کرنا جب یہ کام اجرت پر کرنے جائز ہیں تو تعلیم قرآن بھی جائز ہے۔

فقہ شافعی بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو جائز قرار دیتی ہے

(مسئلہ) تعلیم القرآن یا قرآن کریم کی کوئی ایک سورۃ پڑھانے پر اجرت مقرر کرنا جائز ہے جبکہ اس کی تعیین اور حد بندی ہو (یعنی اتنا وقت پڑھاؤں گا اور اتنی آیات پڑھاؤں گا ان کا اتنا معاوضہ یا اجرت لوں گا) جیسا کہ فقہ اور حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے جبکہ ضرورت ہو اور ہمارے مذہب (شافعیہ) میں اسی کی تصریح ہے اور مردے کے لیے قرآن کریم پڑھنے والے کو اجرت پر پڑھوانا صحیح نہیں کیونکہ ”کتاب الام“ میں اس کا صاف صاف انکار موجود ہے۔ امام شافعی نے ”کتاب الام“ میں فرمایا: ”بے شک قرآن اسے حاصل نہیں ہوتی“ معنی میں شریفی نے کہا ہے: قبر پر قرآن کریم پڑھنے کے لیے ایک وقت مقررہ تک اور قرآن کریم کا مقررہ حصہ تلاوت کرنا اس کی اجرت لینا جائز ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے میت پر نزول رحمت ہوگا جس سے اسے نفع حاصل ہوگا اور پھر اس تلاوت کے بعد دعا بھی ہوتی ہے اور تلاوت کے بعد دعا کرنا قبولیت کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور اس میں بکثرت برکت ہوتی ہے اور اسی لیے جائز ہے کہ جب قرآن پر اجرت لی گئی جو قرآن میت کے لیے پڑھی گئی تھی تو وہ بھی اجرو ثواب کے حصول کا ایک طریقہ ہے جس سے میت کو ضرور نفع پہنچتا ہے لہذا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ”کتاب الام“ میں ارشاد ”قرآن اسے حاصل نہیں ہوتی“ یہ کسی اور صورت پر محمول ہے۔ علامہ شہاب رملی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور ان کے صاحب زادے شمس الدین نے ”نہایۃ المحتاج“ میں اسے بطور افادہ ذکر کیا ہے۔

(فرع) یحوز ان یاخذ الاجرة علی تعلیم القرآن او سورة منه مع تعینھا او قدر منه مع تعینہ و تحدیدہ کما یحوز ان یاخذ الاجرة علی تعلیم الفقه والحديث ونحوهما ان كان محتاجا وهو وجه فی المذهب ولا یصح الاستبحار علی القراءة علی الموتی لنصہ فی الام حیث قال ان القراءة لا تحصل له وقال الشربینی فی المعنی الاجارة للقرآن علی القبر مدة معلومة او قدرا معلوما جائزة لان انتفاع بنزول الرحمة حیث القرآن و یكون المیت کالمحی الحاضر سواء اعقب القرآن بالدعاء ام جعل قرآنہ له ام لا فتعود مسقنہ القرآن الی المیت فی ذالک ولان الدعاء یلحقہ و هو بعدها اقرب الی الاجابة و اکثر بركة ولان اذا جعل اجرة الحاصل بقراءة المیت فهو دعاء بحصول الاجر یفیع به فقول الشافعی رضی اللہ عنہ ان القراءة لا تحصل له محمول علی غیر ذالک وقد افقی الشہاب الرملی بذالک وافادہ ولده شمس الدین فی نہایۃ المحتاج۔ (المجموع شرح المہذب ج ۱۵ ص ۳۰-۳۱ کتاب الاجارة مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہ مالکی میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ

فان جعل مما كان موجودا في معاملات الجاهلية واسلاما فاقترن النبي ﷺ على فعله ولم يعترض لا بطلاله مع علم بذلك ولا فرق بين ما ابتدا اجارته فروعاً وبين ما يقتر على اجلته فلان الضرورة تدعو الي ذلك الله مما تدعو الي الفساق والمساكين والضرورات مستثناة من الاصول وقد مضى امر المسلمين على ذلك في سائر الامصار على قدم الارقات والافلو. (مقدمات من راجع معروضه المكي: ج ۳ ص ۲۶۵ کتاب الہادیہ ص ۲۰۲)

معاذ کی وہ صورتیں جو دور جاہلیت اور اسلام میں موجود تھیں بجز حضور ﷺ نے ان کے ہم ہوتے ہوئے انہیں برقرار رکھا اور کوئی تبدیلی نہ فرمایا (وہ سب صورتیں جائز ہیں) اس میں کوئی فرق نہ تھا انہیں کہ جن کی اپ رت ابتداء عطا ہوئی جو پیسے سے چلی آ رہی تھیں ان کی اجازت کو برقرار رکھنا کیونکہ ضرورت ہنسوت فرماؤں مساوات کے ان کی زیادہ پڑتی ہے اور ضرورتاً تو دین وصول سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ تمام شہروں اور قہیم زادہ سے یہ معاملہ مسلمانوں میں جاری و ساری چلا آ رہا ہے۔

ابن رشد نے فقہ مالکیہ کا موقف پیش کیا اور اسے مجدد کے مسلمانوں کا نقل قرار دے کر جواز کی تصریح کی تو معصوم ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا یا معاوضہ ملے کرنا جائز ہے اور چاروں ائمہ کا اس جواز پر اجماع ہے اور حالات کا لحاظ بھی یہی تھا تو ہے لہذا اس مسئلے کو دوسرے دور میں اسے ناجائز اور شرک کہنا دین کی خدمت میں جگہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے جاہل رکھنے سے نہ ڈانے کے بغیر تبدیل سے اور ضروریات کے پیش نظر احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اب ضرورت بھی ہے اور جواز کے ویسے ہی دلائل بکثرت ہیں لہذا اکثر عثمانی کاس کے خلاف لکھا کوئی قصہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ ملاحظہ ہو اولی الامصار نوٹ: ڈاکٹر عثمانی، طبع نے مذکورہ در سالہ کے آخر میں "خلاصہ کلام" لکھا۔ پہلے میں دین اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں مگر ان پر تبصرہ ہوگا۔

قرآن کو تنوع کی شکل میں فروخت کرنے والوں، قرآنی تعلیم پر لوگوں سے اجرت وصول کرنے والوں اور قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے والوں کو کچھ خوف خدا کرنا چاہئے من رکھو کہ آج جو سراسر امت کو مل رہی ہے وہ اسی شرک کی پیدائش ہے اور اگر اب بھی ان شرک کی ساری صورتوں سے توبہ کر کے توحید خاص کی طرف پھرنے کی کوشش نہ کی گئی تو کھل برہادی پھیلے گی۔ آخر میں ہماری پیادہ ہے کہ کوئی ایسے جو شرک کو مٹانے اور توحید خاص کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے یہ تیار ہو اور کہاں ہیں دو لوگ جو صحابہ کرام کے نقوش قدم کی رہنمائی میں باطل کو حق کے قیام کے لیے ہمارے ہم سفر بنیں۔ شائع کردہ محمد صنیف مسجد توحید روڈ کھانڈی کرچی۔ (توحید اور شرک ص ۱۶)

تبصرہ: ڈاکٹر عثمانی نے اپنے کتابچے کے آخر میں جو ردایا اس کے الفاظ آپ نے ملاحظہ کیے۔ قرآن کریم کا تنوع بنا کر بیچنا شرک بتایا لیکن قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے کو بھی شرک فعل قرار دیا جسے نہ تھا کہ وہ خود قرآن کریم کی کتابت طاعت اور اس کے لین دین کو شرک میں لاکھینا، و جہاں بچوں (دم) تو سر سے ہی چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ شاید دماغ درست ہو گیا ہو اور یہ بات کچھ میں آگئی ہو کہ جب دم کرنے کے جواز و اثبات پر بہت سی احادیث مجھ وادو ہیں تو اس پر شرک کا فتویٰ جڑا و دروور تک پہنچے گا چاروں ائمہ مجتہدین اور ان کے پیروں تابعین اور صحابہ کرام حتیٰ کہ حضور ﷺ بھی اس میں آجائیں گے بہر حال شرک الفاظ پر مشتمل جہاں بچوں کا تنوع بات کے جواز کا کوئی بھی کمال نہیں ہے اور قرآن کریم کے الفاظ و اسرار و معانی ہادی تعالیٰ پر مشتمل جہاں بچوں کا تنوع بات جائز و مستحب ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ امت کو جو سراسر مل رہی ہے وہ ڈاکٹر عثمانی

جیسے قرآن وحدیث کی من مانی تشریح کرنے والوں اور آقائے نامدار رحمۃ اللہ علیہم کے عمل وقول کی مخالفت اور اجماع ائمہ و امت سے کٹ کر امگ ہونے والوں کی وجہ سے ہو جبکہ اس کے ہم مشرب و ہم عقیدہ علماء بھی اس مسئلہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں بلکہ وہ تو خود تعویذ دیتے 'دم کرتے ہیں اور اس کے فوائد لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ شرک کی مشین جو عثمانی نے چلائی اس سے صرف وہ یا اس کے ندے پیر و کاری بچ گئیں گے وہ بھی مشکل لیکن ساری امت کو شرک بنا دیا ہے۔ اب آخر میں ہم چند احادیث و آثار دم کرنے کے جو پر پیش کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔

دم کرنے کے اثبات پر حدیث و آثار صحیحہ

جناب عبداللہ بن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم بیماریوں کی دوا کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں اور اس سے حلاوت اور چیزیں بھی مختلف امور کو سرانجام اور حل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کعب! بلکہ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے روایت کے راوی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں یہ عمرو بن الخطاب مصری تھے۔

حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبد اللہ بن سالم عن الربیدی محمد بن عبد اللہ حدیثی محمد بن مسلم حدیثی عبد اللہ بن کعب بن مالک عن ابیہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارایت دواء نندای بہ ورقی بستر فی بہا و اشیاء یعلیہا هل ترد من قدر اللہ؟ قال یا کعب بل ہی من قدر اللہ. عمرو بن الحارث حمصی ثقہ و لیس عمرو بن الحارث المصری.

(صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۹۳ حدیث نمبر ۶۰۲۸ ترمذی شریف ج ۲ ص ۳۸ باب ما ہذا فی الرخصہ مطبوعہ اردو بازار دہلی)

ابن حبان اور ترمذی کے حوالہ سے جو روایت مذکور ہوئی اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ دوائی کھانا جھاڑ پھونک کرنا اور ان کے علاوہ تکالیف و پریشانی یا خوشی وغیرہ کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا تقدیر سے نکلنے کے خلاف تو نہیں ہے؟ یعنی ایسا کرنا تقدیر میں مداخلت تو نہیں اس کے جواب میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان تدابیر کو بروئے کار لانا بھی تو مقدر ہو چکا ہے یعنی تقدیر میں یہ بات موجود ہوگی کہ اگر فلاں شخص نے فلاں بیماری میں فلاں حکیم سے یہ دوا کھائی تو اسے آرام ہو جائے گا یا فلاں عامل سے دم کر لیا تو مشکل رفع ہو جائے گی گویا یہ اسباب تقدیر کو ٹالتے نہیں بلکہ تقدیر سے مطابق اسے بروئے کار لانے کے لیے ہوتے ہیں لہذا جب علاج کرنا 'دم کرنا وغیرہ تقدیر کے مطابق ہیں تو انہیں شراب منہ کیونکر جائز ہوگی؟ ہاں ذاکر عثمانی کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ چودہویں صدی کا ایک دماغ پھر ان جائز کاموں کو شرک کہے گا لہذا اس کی تحریرات سے یہ بات نکلنے ہی تھی جو نکل گئی۔

محمد بن حاطب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں تجھے حبشہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ منورہ آ رہی تھی جب مدینہ منورہ سے ایک یا دو رات کے فاصلہ پر آن پہنچ تو میں نے تیرے لیے کچھ کھانا پکا کر شروع کیا لیکن ایندھن ختم ہو گیا میں ایندھن تلاش کرنے چلی گئی لیکن پیچھے تو نے بٹنیا کو ہاتھ دیا تو اس کا گرم گرم پانی تیرے بازو پر گرا (اور بازو جل گیا) میں

(عن محمد بن الحاطب الجمعی) عن امہ ام حمیل بنت المحلل رضى الله عنها قالت اقلت بک من ارض الحنہ حتی اداکت من المدینة علی لیلة او لیلتین طبعحت لک طبعھا فسی العطب فخرجت اطلب فتاوت القدر فاکفحت علی ذراعک فتایت بک السی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت

باسمہ و امی یا رسول اللہ ﷺ ہذا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب فعل علی فیک و مسح علی راسک و دعا لک و جعل یعل علی یدیک و بقول انھما بسبب رب الناس و انھما انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا عا د و معھا قفالت فعا قعت بک من عندہ حسنی ہوات یدک (بخاری ج ۱ ص ۱۸۱ حدیث ۳۶۱ مطبوعہ قادیان)

جب مدینہ منورہ پہنچی تو حجۃ حضور ﷺ کی بارگاہ میں سے گئی میں نے آپ سے عرض کیا میرے ماں باپ یا رسول اللہ ﷺ یہ محمد بن حاطب (میر بننا ہے) آپ سے تیرے سر میں تھمھکا را اور تیرے سر پر ہاتھ بھیرا اور تیرے ہیے وہ کی در تیرے ہاتھ بازو پر تھمھکا را شروع کر دی اور آپ یہ دم پڑھتے جاتے تھے اذھب الناس لح سے اللہ اس کی تکلیف دور کر دے اسے شفاء عطا کر کہ وہی شفاء تیری شفاء کے بغیر کوئی شفاء نہیں اسکی شفاء عن فرما کر کوئی کرا دی اور غریبی ہوتی نہ رہے فرمائی ہیں میں آپ ﷺ کے پاس سے اس وقت تک نہ جھے لے کر نہ آجھی جب تک تیرے پاؤں کو نہ آجھی۔

معلوم ہو کہ حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو سب کے ہاں سے جناب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوتے یہیں سے انھیں جسمانی اور روحانی شفاء نصیب ہوتی تھی لیکن انھوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ذکر عثمانی کو ایسے اوقات ایک حادثہ درہ الحیات ملنے کے بعد جو اسے شرک کہنے کی کس طرح جرأت ہوئی اور تو سرگیا نہ بہتر چاہتا ہے کہ بچے ہاں نظریات سے تو پر نصیب ہوئی ہیں تو یہ خاک ہو گیا اب اس کا معاملہ اس کے ساتھ لیکن اس کی تحریرات اور رسالہ چات پڑھنے اسے اس کے ہر نوے سے میری گزارش ہے کہ حقائق سامنے آنے پر انھیں کھول کر لینا ہی بہادری اور بہتری ہوتی ہے غالبیہ رسوں میں سرسرقہ تصدق ہے اس لیے اپنی عاقبت سنوارنا چاہیے جو تو حق کو قبول کرادور باطل کو ٹھکرا اور اللہ تعالیٰ تو قیض عطا فرمائے۔ آمین۔

حضور ﷺ حسین کریمین و جناب ابراہیم علیہ السلام والا دم کیا کرتے تھے

(عن ابن عباس) ان رسول اللہ ﷺ کان یعود حسبا و حسباً یقول اعوذ بکلمات اللہ العظمیٰ من کل شیطان و ہامۃ من کل عین لامة و کان یقول کان ابرہیم ابی یعودہا اسماعیل و اسحاق (بخاری ج ۱ ص ۱۸۳ اباب اللہ الطراد فی الرقی مضبوط ممر ترمذی سنۃ تھانی الاصولی ج ۳ ص ۱۶۶ کتاب لعب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ "بسم اللہ تعالیٰ کے کمال اور تمام کلمات کی برکت سے ہر شیطان اور ہر جہنم کے دھوکہ دہر و ہر برقعہ بیچنے والے دن کلمہ کے شر سے اس کی پناہ میں رہتا ہوں اور فریاد کرتے تھے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو میرے چچا محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل و اسحاق علیہما السلام کو دم کیا کرتے تھے۔

نوٹ کہ حدیث کو امام ترمذی نے "حسن صحیح" کہا ہے تو معلوم ہوا کہ دم کرنا (بجائز الفاظ سے) صحت پر مبنی اور سنت محمدی ﷺ ہے نہ کہ جواز کو شرک اور جہنم جواز کو حید کہہ شیطانی تو حید تو ہو سکتی ہے لیکن جس تو حید کا پرچار حضرت نبی نے کیا اسے اس کا دور کا بھی خلق نہیں۔

عثمان بن ابی العاص کا اپنے اہل و عیال کو حضور ﷺ کا بتلایا ہوا دم کرنا

رضی عنہما ابن العاصی رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ ﷺ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ

میں ایک دفعہ سرکار اہد قرآن ﷺ کے حضور حاضر ہو مجھے تنی تکلیف تھی کہ جس سے میں ہلاک ہو جانے کا خطرہ محسوس کرتا تھا مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابتدائیاں ہاتھ پر رہیں پھر در پڑھتے جاؤ عوذ بعزۃ اللہ الح۔ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ اس بیماری کی شراعت سے پناہ چاہت ہوں (ایک روایت میں ہے کہ ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے وقت) بیان کرتے ہیں کہ میں نے یونہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا دکھ درد دور فرما دیا میں یہی دم اپنے گھر والوں اور دوسروں کو کرنے کا کہا کرتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے وحی جمع قد کاد بھلکی فقال لی رسول اللہ ﷺ اسحہ سمیک مرات و قل اعوذ بعزۃ اللہ و قدرته من شر ما احدث (وفی روایۃ فی کل مسحۃ) قال ففعلت ذالک فادھب اللہ ما کان بی فلم ازل امر به اہلی و عرھم (بخاری ج ۷ ص ۱۸۳ باب الفاظ الواردة فی الرقیۃ البراءۃ ج ۲ ص ۱۸۷ باب کیفیۃ الرقیۃ)

نظر بد کے لیے حضور ﷺ کا دم شریف

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں فرمایا کہ نظر بد کا دم کیا کرو اور مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے فرماتی ہیں سرکار دو عالم ﷺ تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آپ کو سنائی دی ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر رو رہا ہے اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کرتے؟ اور سیدہ ہی بیان کرتی ہیں کہ میں جناب رسول کریم ﷺ کو نظر کا دم کیا کرتی تھی میں اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھتی اور ہاتھ پھیرتی اور پڑھتی اے لوگوں کے پائے والے! تیرے ہی پاس شفاء ہے جس کو صرف توبہ دے سکتا ہے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ امرھا ان تسرفی من العین (وعنها ایضاً) قالت دخل النبی ﷺ فسمع صوت صبی یبکی فقال ما یبکیکم هذا یبکی فہلہا استرقیتہ من العین۔ (وعنها ایضاً) قالت کنت ارقی رسول اللہ ﷺ من العین فاضع یدی علی صدرہ اسحہ الباس رب الناس یدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ (بخاری ج ۷ ص ۱۸۷ ج ۲ ص ۱۸۷ مطبوعہ قاہرہ موطا امام محمد ج ۲ ص ۱۸۷ باب الرقیۃ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آدام باغ کراچی ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۸۸) میں بھی اردو باز درہلی

روایت مذکورہ میں بھی روتا ہوا بچہ دیکھ کر آپ نے حاضرین کو نظر کا دم کرنے پر ابھارا لہذا ایسے موقع پر ہمیں بھی قرآنی کلمات یا معوذتیں یاد دے نبویہ میں جو یاد ہو پڑھ کر دم کر دینا چاہیے۔ دم کو شرک کہنے والے دراصل سرکار دو عالم ﷺ کے قول نفس کے مخاف ہیں جس سے ان کی رسوائی و تقدیر میں بچل ہے۔

دم جبریل سے حضور ﷺ کا شفاء پانا اور پھر آپ کا وہ دم عبادہ بن صامت کو سکھانا

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا آپ کو اس وقت اس قدر سخت تکلیف تھی جس کی شدت خدا ہی جانتا ہے میں جب شام کو دوبارہ حاضر خدمت ہو تو آپ بھی طرح تندرست ہو چکے تھے میں نے عرض کیا حضور! صبح حاضر ہو تھا تو آپ انتہائی سخت تکلیف میں تھے جس کی شدت خدا ہی جانتا ہے اور اب پچھلے پھر حاضر ہوا تو آپ بالکل تندرست دکھائی دے رہے

عن عبادہ بن الصامت قال دخلت علی رسول اللہ ﷺ اعودہ و بہ من الوجع ما یعلم اللہ تبارک و تعالیٰ بشدۃ ثم دخلت علیہ من العشی و قد بری احسن برء فقلت لہ دخلت علیک عدوۃ و بک من الوجع ما یعلم اللہ بشدۃ و دخلت علیک العشیۃ فقد برأت فقال یا ابن الصامت ان جبریل علیہ السلام و قاتی ہرقیۃ ہرأت

ہست تو کریں اب جو شخص دم کو مطلقاً خواہ وہ کلمات قرآنیہ یا اسماء و صفات الہیہ پر مشتمل ہو اسے شرک کہتا ہے اس کے بارے میں روایت بالاک روشنی میں آپ خود فیصد کر سکتے ہیں کہ یہ شرک کہنے والا خود کیا ہے؟ ”طبری صغیر“ کی روایت میں موت کے علاوہ ہر مرض کا شافی دم مذکور ہوا یہ حدیث بھی صحیح ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دم نفع دیتا ہے بیماری دور کرتا ہے پریشانی حل کرتا ہے صرف موت ہے جو حل نہیں سکتی موت کے سوا ہر مرض و تکلیف میں نفع بخش ہوتا اس کا علم سرکارِ دو عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا ہوگا بھی آپ نے اس کے بارے میں واضح اعلان فرمایا اسے شرک کہنے والا رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والا ہے اور باغی ہے۔ دم کرنا سکھانا اور اس کی تاثیر بامر اللہ کا نظریہ مطابق سنت ہے۔ ڈاکٹر عثمانی اور اس کے متبعین نہ جانے ایسی صریح احادیث کو جھٹل کر دور جاہلیت کے شرک الفاضلہ والے دم پر سب قیاس کر کے شرک کہنے میں ذرا بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے یہ لوگ دراصل احادیث کے منکر ہوتے ہیں لیکن کھل کر یہ کہہ نہیں سکتے اگر قرآن ہی فقط کافی ہے تو گھر کی حرمت قرآن سے دکھائی جائے۔ حضور ﷺ نے یہ کہہ کر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے دو گئے علوم عطا فرمائے۔ (بخاری مشکوٰۃ)

تبصرہ: ڈاکٹر عثمانی کے رسالہ ”تعویذات اور شرک“ میں دو باتوں پر اس نے بڑا زور دے کر شرک ثابت کرنے کی کوشش کی تعویذ اور تعلیم قرآن کی اجرت ہم نے اس کے دلائل اور پیش کردہ احادیث پھر ان کی شروع سے صحیح موقف بیان کر دیا ہے جس سے حقیقت حال سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہ جاتی۔ اس کی کتاب اور اس کے دلائل کذب اور بے ایمانی کا پلندہ ہیں دونوں تحریروں کا موازنہ کرنے پر آپ حق و باطل کے مابین تمیز کر سکیں گے۔ ڈاکٹر نے اس رسالہ کے علاوہ بھی چند ایسے ہی گمراہ کن رسائل لکھے جن میں ایسے اعمال و افعال کو شرک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جو تمام مکاتب فکر کے علماء کا معمول ہیں ان کا رد بھی کوئی مشکل نہیں لیکن ”موطا امام محمد“ کے الرقیہ کی تشریح میں یہ موضوع آگیا تھا اس لیے اس موقع کی مناسبت سے یہ چند اور ارق حقیقت حال کی وضاحت اور باطل کے بطلان پر تحریر کر دیے۔ ختم شد۔

مستحب فال اور اچھے

نام کا بیان

ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ایک دفعہ اپنی اونٹنی سے مارے میں حاضرین سے فرمایا اسے کون دوے گا؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں آپ ﷺ نے اس سے اس کا نام پوچھا عرض کیا میرا نام مرہ ہے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر دوسری مرتبہ پوچھا اس اونٹنی کا دوہ کون نکالے گا؟ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا آپ نے اس سے بھی پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا حرب فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ پھر دریافت فرمایا کیا تم میں سے کون دوے گا؟ تیسرا شخص کھڑا ہوا آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا عیش فرمایا چلو دوہو۔

حدیث بالاسمرۃ اور حرب نام والے دو اشخاص کو آپ ﷺ نے اپنی ناقہ کا دوہ نکالنے نہ دیا۔ شارحین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں الفاظ کے معانی حضور ﷺ کو ناپسند آئے اور ناپسندیدہ نام والے سے آپ نے کام نہ لے کر

۳۹۵۔ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ

الْفَالِ وَالْإِسْمِ الْحَسَنِ

۸۶۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْبُحْثَةِ عِنْدَهُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ السَّاقَةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنْ جَلَسْتُ لَمْ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ السَّاقَةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبٌ قَالَ إِنْ جَلَسْتُ لَمْ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ السَّاقَةَ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ بَعِشٌ قَالَ أَحْلُبُ

اس طرف اشارہ فرمایا کہ نام کی برائی یا اچھائی کا شخصیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور یہ بھی کہ برے نام بد شگونئی کے حامل ہوتے ہیں لہذا ایسے ناموں سے اجتناب برتنا ضروری ہے۔ تیسرے نام والے یعنی پیش نامی شخص کو آپ نے دودھ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی جس سے اچھے نام اور ان سے نیک شگون کا سلسلہ سائے آتا ہے "مرءۃ" کا معنی کزوہ اور "حرب" کا معنی جنگ ہے گویا جس آدمی کا نام کزوہ یا جنگ و جدل ہے اس سے شفا اور صلح و صفائی کی امید رکھیں اس کے خلاف نظر نہ آتا ہے۔ کتب احادیث میں ہمیں ایسے نام ملتے ہیں جن کے معانی میں برائی یا بد شگونئی تھی جس کی بناء پر حضور ﷺ نے انہیں تبدیل کر کے ان کی بجائے نیک و اچھے معانی والے اور نیک شگون والے نام تجویز فرمائے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

برے اور بد شگونئی پر مشتمل ناموں کو حضور ﷺ نے تبدیل فرما دیا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے غلام کا نام یار باح کنج اور ابلح برگز۔ رکھو۔ کیونکہ تم کسی وقت پوچھو گے کہ یہ دو ہاں ہے؟ جب وہ نہیں ہوگا تو جواب ملے گا نہیں ہے (مشافہا ام) کے رسمولی پوچھتا ہے یہاں ہے؟ جس کا معنی یہ کہ یہاں آرام و سکونت ہے تو جواب دینے والا جب یہاں کو ہاں نہ پائے گا تو کہے گا یہاں نہیں یعنی (اس گھر میں کوئی آرام و عافیت نہیں) اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنے غلام کا نام رباح یا رباحی و رافع رکھو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یعلیٰ برکت ابلح یا رافع و جبرہ اس سے ملے ملتے ناموں سے منع فرمایا میں نے اس کے بعد دیکھ کہ آپ وصال شریف تک اس بارے میں خاموش رہے اور دوبارہ منع میں فرمایا سے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام یہ ہے کہ کوئی "ملک الاطاک" نام رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم کی روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی غیبی اور غیبا غضب کے رائق دو شخص ہوگا جو ملک الاطاک کہلائے گا "نہ تعالیٰ کے علاوہ کون بادشاہ ہے؟"

نصف بت الی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے آپ کو بہت سحر نہ کیو حداتم میں سے سحروں کو چھپ جاتا ہے تم اس کا نام نہ ب رکھو۔

عن سمرہ بن جندب قال قال رسول الله ﷺ لا تسمی عیلامک یسار ولا رباحا ولا یحیو ولا یلح فاسک تقول انم هو فلا یقول فیسق لا رواہ مسلم و فی روایة لہ قال لا تسمی عیلامک رباحا ولا یسار ولا اللح ولا یلحی۔

عن حابر قال اراد النبی ﷺ ان یسمی عن ابن یسنى یعلی و برکتہ و ابلح و یسار و سابع و مسحو ذلک ثم رآہ مکث بعد عہا ثم قبض ولم یذک عن ذالک رواہ مسلم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ احسب الاسماء یوم القیامۃ عند الله رجل یسنى ملک الاملاک رواہ البخاری و فی روایۃ مسلم فذا اعبط رجل علی الله یوم القیامۃ و احینہ و جل کان یسنى ملک الاملاک لا ملک الا الله

عن و سب بنت ابی سلمی قال سمیت ہرۃ فقال رسول الله ﷺ لا ترکوا اسمکم الله اعلم باهل البیہ منکم سمو ہرۃ و سب و سب

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جویریہ کا پہلا نام برہ تھا جسے تبدیل کر کے حضور ﷺ نے جویریہ رکھا آپ اسے ناپسند سمجھتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نیکی چلی گئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا حضور ﷺ نے اس کا نام جمیلہ رکھا اسے مسلم نے روایت کیا۔

حضرت کھل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا جب وہ پیدا ہوئے تو آپ نے اسے اپنی ران پر بٹھایا پھر پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں فرمایا نہیں اس کا نام منذر ہے اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔

مختصر یہ کہ حضور ﷺ نے جو نام تبدیل فرمائے کتب احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے جن میں سے یہ بھی ہیں۔

عن ابن عباس قال كانت جویریة اسمها برة فحول رسول الله ﷺ اسمها جویریة و كان یكره ان یقال خرج من عبدة رواه مسلم.

عن ابن عمر بننا كانت لعمر یقال له عاصیة فسمها رسول الله ﷺ جمیلہ رواه مسلم

عن سهل بن سعد قال اتی بال منذر ابن ابی اسید الی الی ﷺ حیث ولد فوصعه علی فخذہ فقال ما اسمہ قال فلاں قال لا لکن اسمہ المذر متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف باب الاسماء ص ۳۰۷ مطبوعہ مجمع المطابع النور محمد آرم باغ کراچی)

مختصر یہ کہ حضور ﷺ نے جو نام تبدیل فرمائے کتب احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے جن میں سے یہ بھی ہیں۔

(۱) احرام (کائنات والا فساد)

(۲) عزیز (غالب)

(۳) عظمہ (تدبر مزاج)

(۴) شیطان (بلیس کا اسم صفت یعنی رحمت سے دور)

(۵) الحکم (بیشتر رہنے والا)

(۶) غراب (کو اور نہایت مکار)

(۷) حباب (شیطان کا ایک نام)

(۸) شہاب (آگ کا انگارا اور شیطان کو مارا جانے والا ستارہ)

بہر حال ان میں سے بعض ناموں میں خود نمائی اور بعض میں معافی کی برائی اور کچھ میں بدقلی پائی جاتی ہے ان سب کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے مثلاً میں ایسے نام جن میں تواضع و انکساری، نیکی اور اچھائی اور نیک شگون پایا جاتا ہو ایسے نام رکھنے باعث برکت و منت ہوئے کے مطابق ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۹۶- بَابُ الشَّرْبِ قَائِمًا

۸۶۵- أَحْبَبْنَا مَالِكَ أَحْمَرَ نَا أَبْنَى شَهَابَ أَنْ عَائِشَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا لَا يُرَى بَيْنَ شَرْبِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بِنَاسٍ.

۸۶۶- أَحْبَبْنَا مَالِكَ أَحْمَرَ نَبِيٍّ مُجِيزٍ أَنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي تَلَّالٍ

کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان
ہمیں امام مالک نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابن شہاب نے بتایا کہ سیدہ عائشہ المومنین اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما انسان کے کھڑے ہو کر کچھ پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَالْوَالِدَيْنِ إِسْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے راضی ہو کر ہے۔

اللہ منہم کفر سے روک رہے تھے۔

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلَةَ لَأَتْرَى بِالشَّرِيفِ قَوْمًا
بِأَسَاءٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي خَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ قُلُوبِهِمْ أَجْمَعِينَ
اعلمه مثالی۔

قارئین کرام! کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں غور کیا، اقوال صحابہ و ائمہ میں معنی میں ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرمت نہیں اور ایسے بھی کیا جاسکتا ہے اور سیدنا عمر فاروقؓ حضرت عثمان غنیؓ اور مولانا علیؓ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو روایت ہو کہ وہ کھڑے ہو کر پینے تھے تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پلا پیتے تھے اسے ناجائز و حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کا فرمانا کہ ہم کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اس میں کوئی حرمت و ممانعت نہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر پی پیتے اور اسی کو بہتر جانتے تھے نہ ہی اس کا یہ معلوم ہے کہ بیٹھ کر پینے میں کوئی فضیلت نہیں۔

حق یہ ہے کہ ہائی ڈیگر کر دینا چاہئے نبی اکرم ﷺ سے اگرچہ کفر سے ہو کر دینا بھی ثابت ہے جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ
عبر خدا رضی اللہ عنہ نے کفر سے ہو کر بیاہر فرمایا: بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ میں نے خود نبی اکرم ﷺ کو
کفر سے ہو کر پینے دیکھا ہے۔ (مکمل بخاری کتاب الاشرار باب ۱۶) حضرت مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس کا اگر کوئی
کفر سے ہو کر دینا ہے تو اس پر حرمت کا ثبوت ہی نہ لگایا جائے کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی کفر سے ہو کر بیاہر تھا آپ یہ ہرگز
فہم کہتا ہے کہ کفر سے ہو کر پینے کی عادت نہ بنی جائے اور نہ کفر پینے کی کچھ فضیلت و اہمیت نہ لگنی جائے۔ کیونکہ رسول اللہ
ﷺ نے جہاں بعض اوقات کفر سے ہو کر بیاہر کیا ہے تاکہ اس کا جبر و مظلوم ہو جائے وہاں آپ نے دینے کر پینے ہی کو پسند فرمایا ہے
بلکہ کفر سے ہو کر پینے کو نا پسند رکھا ہے۔

کھڑے ہو کر پینے کی کراہت پر احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے سے انکار کیا۔

حضرت قتادہ تابعی؛ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آدمی کے کمرے سے ہو کر بیٹے سے دوا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے عرض کیا کہ کمرے سے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اس سے بھی بدتر و خبیث تر ہے۔

عن انس ان النبي ﷺ ذبح من الشرب
قالما (بجسم من الشرب) (بجسم من الشرب)
عن قتادة عن انس ان النبي ﷺ ذبح من الشرب
بشرب الرجل قالما قال قتادة قتادة لا قال؟ قال
داك اشربوا احب. (بجسم من الشرب) (بجسم من الشرب)

عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول
اللہ ﷺ لا یشرین احدکم قاتما فین نسی
فیستقی (عالم مذکورہ)

یہاں یہ یاد رہے کہ ان احادیث میں نبی اکرم ﷺ کا کفر نہ کر چے سے نبی فرمانہ نبی حتمی ہے، نبی قرہی نہیں

۳۹۷- بَابُ الشَّرْبِ فِي آيَةِ الْفَصَةِ

۸۶۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْوَدَى بِشَرْبِ فِي آيَةِ الْفَصَةِ إِنَّمَا يَجُزُّ حُرْفِي بَطْنِهِ نَارُ حَقِّمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا تَأْخُذُ بِكُرَةِ الشَّرْبِ فِي آيَةِ الْفَصَةِ وَالذَّهَبِ وَلَا نَرَى بِدَلِيلِكَ بَأْسًا فِي الْإِمَاءِ الْمُقْضِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامِرِ بْنِ قَهْطَانَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

چاندی کے برتنوں میں پینا

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں ہمیں نافع نے خبر دی انہیں زید بن عبد اللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر کے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں نازہم اندھا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے کہ چاندی اور سونے کے برتن میں پینا مکروہ (تحریک ہے)۔ البتہ چاندی کے پان چڑھے برتن میں پینے میں ہم کوئی حرج نہیں دیکھتے وراہم ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

قرمین کرام چاندی کے برتنوں یا سونے کے ان میں کھانا پینا تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس پر حدیث میں کثیر روایات وارد ہوئی ہیں۔

سیم وزر کے برتنوں میں خورد و نوش کی حرمت پر احادیث

متن میں مذکور حدیث حدیث مشہور ہے۔ اسے بخاری، مسلم، طبرانی، احمد اور قریباً تمام کتب صحاح ستہ نے ذکر کیا ہے۔ عداوہ از میں بھی اس بارے میں احادیث وارد ہیں مثلاً:

عن ابن ابی لیلی قال خر حرام مع حذیفة و ذکر النبی ﷺ قال لا تشربوا فی اية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحریر والدیاج فانها لهم فی الدنیا ولکم فی الاخرة. (صحیح بخاری، کتاب الاثر، باب ۴۷)

ابن ابی لیلی سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ گئے، نبی ﷺ کا ذکر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاندی اور سونے کے برتن میں مت کھاؤ اور ریشم و دیباچ مت پہنو کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔

عن ابن ابی لیلی قال کان حذیفة بالمذائن فاستسقی فاثابه دهقان بقدر فصه فرماه به فقال امی لم ارم به الا امی بهیته فلم یسبه وان النبی ﷺ بهانا عن الحریر والدیاج والشرب فی اية الذهب والفضة وقال هن لهم فی الدنیا وهن لکم فی الاخرة (مولد مذکور)

ابن ابی لیلی سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں موجود تھے آپ نے چنے کو پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے پیالہ میں پانی لے آیا آپ نے اسے دور پھینک دیا۔ اور فرمایا میں نے اس لیے پھینکا ہے کہ میں نے اسے منع کیا مگر یہ باز نہ آیا جبکہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں ریشم و دیباچ پہننے اور چاندی سونے کے برتن میں چنے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔

یاد رہے سونا چاندی کے چمچے سے کھانا اس کی سلائی یا سرمدانی سے سرمد لگانا، شہری و نقرتی قلم سے لکھنا یا ایسے لوگوں سے وضو کرنا یا ایسی کرسی پر بیٹھنا سب ممنوع ہے۔

۳۹۸- بَابُ الشَّرْبِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

۸۶۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا

میں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے بتلایا انہیں ابو بکر بن عبد اللہ سے بتلایا اور انہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پینے تو دائیں ہاتھ سے پئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

ام محمد فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مسلک ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے نہ پئے سوائے اس کے کہ اسے کوئی عیلت ہو۔

شیطان کا بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا دو معنی رکھتا ہے ایک یہ کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر اپنے ساتھیوں کو کساتا ہے اور یہ کہ واقعہ وہاں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے اور یہی معنی درست ہے۔ کیونکہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات کھاتے پیتے ہیں وہ مذاہب اور گور وغیرہ کھاتے ہیں تو ممکن ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوں اور جب حدیث کو حقیقت پر محسوس کیا جاتا ہے تو یزدی معنی مراد لینے کی ضرورت ہے؟

۳۹۹- بَابُ الرَّجُلِ يَشْرَبُ ثُمَّ يَأْكُلُ

مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

۸۶۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ يَمِينًا وَعَنْ يَمِينِهِ أَكْرَمَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَلْوَنُ يَكُونُ الصَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ قَالَ لَا يَمِينُ فَلَا يَمِينُ

ایک شخص کچھ پی کر باقی ماندہ اپنے دائیں

طرف پینے والے کو دے

میں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دودھ لایا گیا جو پانی سے مد ہوا تھا آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما آپ نے دودھ پی کر پی، مدہ امر ابی کو دے دیا اور فرمایا جو اس کے بعد دائیں طرف دے اسے ہیں انہیں کیے بعد دیگرے دیا جاسے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ

ام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے۔

۸۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ يَمِينًا وَعَنْ يَمِينِهِ أَكْرَمَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَلْوَنُ فَكُلْ لِمَعْلَمٍ أَتَاكَ لِيُفِيَّ أَنْ أُعْطِيَ مَوْلَاءَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَؤْثِرُ بِسَهْوَتِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں انہیں ابو حارم نے حضرت کل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث لی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس شراب لایا گیا آپ نے اس میں سے پیا آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف برگر لوٹ آپ نے بیچ سے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ پی بوا (پیسے) انیس دوس اس نے کہا نہیں بخدا میں آپ کا

بچا ہو کسی کو نہیں دوں گا' خود ہی بیوں کا رسول اللہ ﷺ نے
بیالہ اسے تھما دیا۔

آداب محفل کے متعلق سنت نبوی یہ ہے کہ جب کوئی شخص پانی یا کوئی مشروب پی لے اور کچھ بچ جائے اور دوسرے اہل مجلس
بھی اس مشروب کے حصول میں متحمس ہوں تو اسے اپنا بچا ہوا مشروب اپنی دائیں طرف والے آدمی کو پیش کر دینا چاہیے اگر اس سے بھی
بچ جائے تو وہ اپنی دائیں طرف والے کو دے اسی طرح آگے آگے دینا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "الایمن
فلا یمن" کہ دائیں طرف والوں کو یکے بعد دیگرے دیا جائے۔ اور اگر کسی امیر مجلس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں کوئی دائیں بائیں نہ
ہو تو پھر ان میں سے علم فضل اور سن رسیدگی کے اعتبار سے بڑے شخص کو پہلے دیا جائے پھر اس کے بعد والوں کو۔
اسی طرح جب امیر مجلس کوئی چیز بانٹنے لگے تو دائیں طرف والوں کو پہلے دے اور اگر لوگ سامنے ہوں تو بڑے شخص سے ابتداء
کرے۔

۴۰۰۔ باب فُضِّلَ إِبْرَاهِيمَ الدَّعْوَةُ

دعوت قبول کرنے کی فضیلت

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں نافع نے
عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جب تم میں سے کسی کو ولیمہ پر بلایا جائے تو وہ ضرور جائے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے
بتایا انہیں امر بن العباس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ سب سے برا
کھانا ولیمہ کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا اور مساکین کو چھوڑ
دیا جاتا ہے اور جو شخص دعوت پر نہ آئے اس نے اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کی۔

۸۷۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ
فَلْيَأْتِهَا.

۸۷۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ مَرْبُوتَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ
يَنْسُ الطَّعَامَ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ يَدْعَى لَهَا الْأَعْبَاءُ
وَيَنْتَرِكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى
اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

قارئین کرام! ان دونوں روایات میں دعوت کے قبول کرنے پر زور دیا گیا ہے ظاہری الفاظ اس کے وجوب پر دلالت کرتے
ہیں تاہم اکثر علماء کے نزدیک یہ سبب مؤکدہ کے حکم میں ہے مگر اس کے لیے شرط ہے کہ دعوت دینے والے کا مقصد اچھا ہو اور اگر
مقصد واوہاد اور انا یا نمائش ہو جیسا کہ آج کل عموماً شادی یا محفل پر ہوتا ہے یا مجلس دعوت میں لبو واجب اور غیر سلائی خرافات
ہوں تو ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کو سب سے برا کھانا قرار دیا کہ اس میں غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو بلایا جاتا ہے یہ اس
لیے فرمایا کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت کا یہی دستور تھا۔ افسوس! آج مسلمانوں میں دور جاہلیت کا طریقہ پورے زور سے عود کر آیا
ہے۔

۸۷۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ خِطَابَ دَعَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى
طَعَامٍ صَعَةٍ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں ہمیں اسحاق بن
عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا جو کہتے ہیں میں نے انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک درزی نے رسول اللہ
ﷺ کی دعوت کی۔ حضرت انس کہتے تھے میں آپ کے
پاس اس کھانے پر گیا۔ صاحب خانہ نے رسول اللہ ﷺ کے

ہجرت پر پابند رکھا جائے یہ معنی نہیں کہ وہ مردہ ہونا چاہتا تھا۔ ورنہ اس کی سر اہل اس پر تافذ کی جاتی اور حدیث کے آخر میں نبی اکرم کا ارشاد کہ مدینہ بخمی ہے جو خبیثہ کو نکال دیتی ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی منافق و بدعتیہ شخص ہمیشہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، کئی تو فوراً نکل جاتے ہیں کئی دیر بعد اور کئی کو مرنے کے بعد فرشتے سر زمین مدینہ طیبہ سے نکال کر دوسرے علاقوں میں قبرستانوں میں سے جاتے ہیں اور بدلے میں وہاں سے عشق وصالین کو مدینہ طیبہ میں لے آتے ہیں۔ جذب القلوب میں اس کی تحقیق فرمائی گئی ہے اور کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

مدینہ طیبہ کے کچھ فضائل احادیث سے

حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم نے قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا یا یہ حدیث لکھوائی کہ آپ سے فرمایا مدینہ طیبہ مقام عار سے تو تنک قابل احترام ہے جس نے اس میں کوئی بدعت یا کسی بدی کو بنا دیا اس پر تافذ کی لعنت ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تنک ایسا مدینہ کی طرف یوں لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں لوٹ آتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص تم میں سے مدینہ میں مرتکب اسے ایب کرنا چاہیے کیونکہ جو مدینہ طیبہ میں مرتکب اس کی گواہی دوں گا۔

مدینہ طیبہ میں مرتکب سے یہ مروی ہے کہ جس شخص کو مدینہ طیبہ میں رہنے کے اسباب میسر ہوں اسے وہاں رہنا چاہیے تاکہ اس کی موت وہاں آئے کیونکہ مومن اس میں مرتکب ہے جہاں رہتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کو برائی دینا چاہے اللہ اسے یوں پکھلا دے گا جیسے پانی میں تنک پکھلتا ہے۔

کتابا لئنی کی برائی

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ من نصیب لے بتایا انیس سفیان بن یزید سے خبر دی جو قیدہ شہر آ سے صحابی رسول ﷺ تھے درود دار و مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر دیکھ کر دوسرے دوسرے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے کتابا لئنی اور اس سے سختی یا بدلوں کی حفاظت بھی نہیں لیتا اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرا (جس ایک بڑا حصہ) ضائع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے

عن علی قال ما كتبنا عن رسول الله ﷺ الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال قال رسول الله ﷺ المدينة حرام ما بين عاتري الى ثور فمن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله

(سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب ۹۵)

عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ ان الايمان لياخذ الى المدينة كما تاذر الحبة الى جحرها (ابن ماجہ کتاب النکاح باب ۱۰۳)

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من استعاض عن الموت بالمدينة فليعمل فاني اشهد لمن مات بها. (احمد و ترمذی)

مدینہ طیبہ میں مرتکب سے یہ مروی ہے کہ جس شخص کو مدینہ طیبہ میں رہنے کے اسباب میسر ہوں اسے وہاں رہنا چاہیے تاکہ اس کی موت وہاں آئے کیونکہ مومن اس میں مرتکب ہے جہاں رہتا ہے۔

عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ من اس اراد اهل المدينة سوء اذا به الله كما يذوب الملح في الماء. (بخاری و ترمذی)

۴۰۲۔ بَابُ إِقْنَاءِ الْكَلْبِ

۸۷۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ الشَّامِيَّ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ سَفْيَانَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ شُؤْمَةٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعَدِّثُ أَنَسًا عَنْهُ وَهُوَ عَنْ تَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ أَقْنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي بِهِ زَرْعًا وَلَا حَرْعًا فَقَصَّ مِنْ عَهْدِهِ كَلًّا يَزِمُ قَبْرًا قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ وَرِثَ الْكَلْبُ وَرِثَ هَذَا الْمَسْجِدَ. میں نے سفیان سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے ہی کہتے سنا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں مجھے کعبہ اور اس مسجد کے رب کی قسم!

قَالَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ إِفْسَاءَ الْكَلْبِ لِغَيْرِ مَنَفَعَةٍ فَمَا كَلْبُ الرُّزْعِ أَوْ الصَّرْعِ أَوْ الصَّيْدِ أَوْ الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ۸۷۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاصِي فِي الْكَلْبِ يَتَجَدُّونَهُ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی منفعت (بہتر مقصد) کے بغیر کتا پالنا مکروہ (حرمی) ہے، جبکہ کھیت یا جانوروں کی حفاظت، شکار اور گھر کی حفاظت کے کتے میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی: انیس عبد الملک بن مہشرہ نے ابراہیم نخعی کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گھروالوں کو جو بستی سے دور رہتے تھے کتا رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا لِلْحَرْبِ. قَالُوا كَلْبُ الْبَيْتِ يَكْرَهُهُ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ کتہ حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا۔ گویا حفاظت کے لیے کتا رکھا جاسکتا ہے۔

۸۷۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ افْتَسَى كَلْبًا إِلَّا كَلَّتْ مَائِدَتُهُ أَوْ صَارَ بَاغِيًا فَقَصَّ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيُبْرَأُ طَائِفًا. امام مالک نے ہمیں بتایا: وہ کہتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن دینار نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں: جس نے کتا پالا سوا جانوروں کی حفاظت اور شکار کے مقصد کے تو اس کے عمل سے روزانہ دو قیراط (یعنی بڑی مقدار میں) ضائع ہو جاتی ہیں۔

پچھلی حدیث میں ایک قیراط عمل کا ضعیف بتایا گیا تھا اس حدیث میں دو قیراط بتائے گئے ہیں۔ ایک قیراط کے ضیاع سے مرد مجموعی طور پر عظیم نقصان ہے اور دو قیراط کا ضیاع بایں معنی ہے کہ کتا پالنے والے کے فرائض بھی ضائع ہوں گے اور نوافل بھی یا یہ کہ دن کے اعمال بھی ضائع ہوں گے اور رات کے بھی۔

یاد رہے حفاظت اور شکار کے کتے کے سوا محض شوقی طور پر کتا پالنا اور اسے ساتھ ساتھ رکھنا جیسا کہ بعض بد عمل لوگوں کا طریقہ ہے۔ تمام فقہاء کے نزدیک بال جماع ناجز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور اسے ہر چیز پر منہ مارنے کی عادت ہے اس طرح وہ ہر چیز کو لعاب لگا کر اسے ناپاک کرتا رہتا ہے۔ البتہ شکار اور حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے اور ایسے کتے آدمی کی رہائش سے عموماً دور رکھے جاتے ہیں۔ شکاری کتے کی جنگل میں ضرورت پڑتی ہے اور جانوروں یا گھر کی حفاظت کا کتا بھی رہائش سے باہر ہوتا ہے اور جو لوگ شوقیہ کتا پالتے ہیں وہ بروقت اسے ساتھ ساتھ رکھتے اور اس سے پیار کرتے رہتے ہیں اس کے بوسے لیتے اور اسے بوسے دیتے ہیں۔ لفظ افتساء کا معنی ہی کسی چیز کو لازم پکڑ لینا ہے۔ یہ اصل میں غیر اسلامی تہذیب ہے۔ دورِ حاضر میں ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کے پاس ہمہ وقت ایک کتا ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انگریز عورتیں مرد انہیں اپنے ساتھ بستروں میں بھی سلا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہ مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑے یہ خسارہ عظیمی ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویریں

۴۰۳۔ ثَابَ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْكَذِبِ وَسُوءِ

الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّمَيُّنَةِ

۸۸۰۔ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَذِبُ أَمْزُؤُ الثَّمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَهَا وَأَقْوَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَتَّاجَ عَلَيْكَ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مَا حَذَّاهُ أَخْبَرَنِي الْكَذِبُ مِنْ خَيْرٍ وَلَا خَيْرَ لِي وَسِعَ الْكَذِبُ بِنِي شَيْءٍ لَمْ يَمْضِ خَلْفَهُ وَاحِدَةٌ أَنْ تَرْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ أَمْرِكَ مَظْلَمَةٌ فَبُذِلَ مَنْ حَوَّلَ لَا يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ

جھوٹ بدگمانی تجسس
اور غیبیت کی برائی

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں موطا میں سلیم نے علامہ ابن یار کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول لیتا ہوں آپ نے فرمایا جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اسے وعدہ دیتا ہوں (کہ میں تجھے فلاں فلاں چیزیں لا کر دوں گا) آپ نے فرمایا اس میں تجھ پر کوئی حرج نہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے کہ جھوٹ میں کوئی چیز نہیں جو وعدہ بخیر کی میں ہو یا ذاق میں اللہ کر کسی چیز میں جھوٹ کی گنجائش ہے تو دوسرے ایک سے کہ خود کو یا اپنے مسلم بھائی کو ظلم سے بچانا چاہو۔ اس میں ہمیں امید ہے کہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔

مذکورہ حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو اپنی بیوی سے جھوٹ بولنے (مثلاً یہ کہ میں تمہارے لیے یہ خریدتا ہے) اور تمہارے وعدہ (مثلاً یہ کہ عمارت میں دی البتہ آئندہ کے لیے وعدہ کرنے کی اجازت دی ہے) مثلاً یہ کہ میں تجھے فلاں چیز لا کر دوں گا) کیونکہ وعدہ مستقبل کے لیے ہے اس میں تکمیل کی گنجائش اور امکان ہے یا عدم تکمیل کی صورت میں مفادات بھی کی جاسکتی ہے۔ نہ ہی سے جھوٹ بولنا جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق ماضی سے ہے۔

اے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ مثلاً ایک نوجوان اپنے والد سے آکر کہتا ہے کہ آج میں تمہارے پاس گیا ہوں والد پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ابا جان مبارک ہو میں اسٹول میں کامیاب ہوا ہوں! یہ کہنا بھی جائز نہیں۔ جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔ چھوٹے جھوٹ سے بڑے جھوٹ کا حوصلہ ملتا ہے۔

مستطعم کے متباد میں جھوٹ بولنا جائز ہے مثلاً ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ تمہارا مطلوب شخص یہاں نہیں ہے یا نہ وہ ہیں تاہم جائز ہے کیونکہ مقصد کسی کی جان بچانا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے دو عورتوں میں سے کسی کے لیے جھوٹ بولا اسے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ (بخاری کتاب البیعت ۲)

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابو ابراہیم نے بتایا انیس اعراب سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بدگمانی سے بچو کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کسی کا عیب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے پر بڑی نہ کرو۔ باہمی حسد۔ برقعہ ہمیں نہ رکھو ایک دوسرے کے خلاف تدبیر نہ کرو

۸۷۷۔ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَذِبُ أَمْزُؤُ الثَّمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَهَا وَأَقْوَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَتَّاجَ عَلَيْكَ

اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو باہم بھائی بھائی ہوں۔

۸۸۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَايْرُ عَنِ الْأَعْوَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهِينِ يَتَابَعِي هُوَ لَا يُوَحِّدُهُ وَهُوَ لَا يُوَحِّدُ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو الزناد نے خبر دی انہیں اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب انسانوں سے بدتر دو چہروں والا شخص ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسروں کے پاس دوسرا چہرہ لے کر۔

قارئین کرام! پہلی حدیث میں ایاکم والطن میں عن سے مطلق قیاس مراد نہیں بلکہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مراد ہے۔ یعنی اس کے بارے میں بلا دلیل بُری بات ذہن میں بٹھالین اور اسے سچی حقیقت سمجھ لینا اور دوسروں تک پہنچانا یہ سب امور حرام ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے اسے برا سمجھ کر فرار دیا کیونکہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان اس کے متعلق ہر وقت بُرا سوچتا اور بُری باتیں کہتا ہے اور بدگمانی ہمارے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور جب کوئی ایسی بات مل جاتی ہے تو اسے لپک کر سنیا لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا "لَا تَحْسَبُوا كَعِيبِ تِلَاشٍ نَدَّ كَرُوْا" اور اس میں ہمارا مقصد دوسروں کو گرا کر خود کو ان سے بدتر ثابت کرنا ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو باہمی حسد و بغض نہ رکھو اور باہم مسلمان بھائی بھائی بن جاؤ افسوس! آج یہ سبق ہم بھول گئے ہیں اسی لیے دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے۔ اور آخری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے دو چہروں والے شخص کی مذمت فرمائی ہے جس کا چہرہ ایک مجلس میں اور ہوتا ہے اور دوسری مجلس میں اور وہ ایک شخص کے سامنے اس کی تعریف اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ افسوس! یہ مرض آج ہم مسلمانوں میں سے غالب اکثریت میں پایا جاتا ہے پھر ہم پر اللہ کا غضب نہ آئے تو کیا آئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا فضل فرمائے۔

لوگوں سے مانگنے اور مالی صدقہ

سے چننا

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے بتایا: انیس عطاء بن یربوع لیش نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بتایا کہ کچھ انصاری صحابہ نے (اپنی حاجت کے باعث) رسول اللہ ﷺ سے مانگا آپ نے انہیں دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے دیا انہوں نے تیسری بار مانگا آپ نے دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس (بظاہر) جو تھا وہ ختم ہو گیا آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہو وہ میں تم سے کبھی دور نہ رکھوں گا یاد رکھو جو مانگنے سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے جو بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے جو صبر کرنا سکھے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز نہیں دی گئی۔

۴۰۴۔ بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَالصَّدَقَةِ

المسألة والصدقة

۸۸۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى أَنْفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذْجِرَهُ عَنْكُمْ مَنْ يَسْتَعْفِفْ بِعَفْوِ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَعْرِ بِغِيهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَصِرْ بِصَيْرِهِ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّغِيرِ.

۸۸۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

اسْتَفْعَلَ زَوْجًا مِنْ نَبِيِّ عَبْدِ الْأَسْهَلِ عَلَى
الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ أَبَتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ
فَقَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِّي مَعْرُوفَ الْعَصَبِ فِي
وَجْهِهِ وَكَانَ مَعْرُوفٌ بِهِ الْعَصَبِ فِي وَجْهِهِ أَنْ
يُحْمَرَّ غِيَاةُ نَمٍ قَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَا لَا يَضَعُ لِي
وَلَا لَهْ كَيْفَ سَمِعْتَهُ تَكْرَمْتُ الْمَنَعَ وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ
مَا لَا يَضَعُ لِي وَلَا لَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا أَسْأَلُكَ بِهَا
شَيْئًا أُنْذِرُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن ابی
بکر نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے والد نے خبر دی کہ رسول
اللہ ﷺ نے نبی عبد اسہل کے ایک شخص کو مال زکوٰۃ وصول
کرنے پر مقرر کیا۔ جب وہ مال لے کر آیا تو آپ سے زکوٰۃ کے
چند اونٹ مانگے گا (حالانکہ وہ نبی تھا) رسول اللہ ﷺ نے
میں آگئے آپ کے چہرہ پر ایک رک پر غصہ نمودار ہو گیا ایسے میں آپ
کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں پھر آپ نے فرمایا ایک دلی جھ
سے اسکی چیز مانگا ہے جو اس کے لیے حلال ہے نہ میرے
لیے (اسے لیتا ہر نہیں اور مجھے دینا چاہتے ہیں) اگر میں سے نہ
وں تو یہ مجھے اچھا نہیں تھا اور اگر میں تو یہ مجھے چیز دوں گا جو
کے لیے بھی حلال نہیں اور میرے لیے بھی نہیں اس کے دو شخص عرض
کرنے لگا آج کے بعد میں آپ سے زکوٰۃ کی کوئی چیز بھی نہیں
مانگوں گا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْفَى مِنَ الصَّدَقَةِ غِيَا
وَأَمَّا نَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ
كَانَ عَيْبًا وَلَوْ كَانَ فَفَتَرًا لَا عَظْمَاءَ بِهَا

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال زکوٰۃ سے کسی مال دار کو عی
دینا چاہیے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس شخص کو
اس کے مال دار ہونے کی وجہ سے یہ رشاد فرمائی اگر وہ فقیر ہوتا تو
آپ اسے ضرور عطا فرمادیتے۔

قاریین کرام! مذکورہ روایات پہلی کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجت سد کو مانگنے کی اپورت ہے صیحا کن نصارتے مانگ لیں اگر
حاجت سد شخص میرے کام لے اور لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اسے بے نیاز کر دے گا ورنہ اسے مانگنے کی
حاجت نہیں رہے گی۔

جب کہ دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مال دار شخص کو لوگوں سے مانگنا حرام ہے جس کے پاس اتنا ہے کہ گزراوقات کر سکے وہ
نہ مانگے اور ایسے شخص کو دنیا بھی ملے وہ۔ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اس کی عملی تعلیم رشاد فرمائی ہے۔ "جہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے
ہ جبکہ مانگنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے پیشرو ہیکاری رسول خیروں (صرف ہوائی چارہ دے گئے ہیں) میں مانگتے پھرتے ہیں مسجدوں
درگاہوں اور دیگر PUBLIC PLACES پر ان کا جھوم ہے اب تو حرمین شریفین میں بھی اس کی بہتات ہو گئی ہے۔ صبح سے شام
تک مانگ مانگ کر بنی جھولیاں بھر لے جاتے اور اگلے دن پھر آئیے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا تعلیم نبوی کے خلاف ہے ہاں اچھے آپ
اپنے محلہ برادری اور حاشا حشر میں سب واقعی حاجت مند دیکھتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا ہے اس کی دل کھول کر مدد کریں۔

۴۰۵۔ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى

الرَّجُلِ يَنْدَأُ بِهِ

۸۸۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن

دینار نے خبر دی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت عبد الملک کو خط کے ذریعے اپنی بیعت پیش کی اور یوں لکھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد ایہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبد الملک کے لیے عبد اللہ بن عمر کی طرف سے ہے تم پر سلام ہو میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں الہی اور سخت رسول ﷺ کے تحت اپنی طاعت کے مطابق تمہاری اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے ساتھی کو خط لکھے اور اس میں اپنے ساتھی کا نام اپنے نام سے قبل لکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ آگے خارجہ بن زید سے روایت کرتے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں خط لکھا اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ کی طرف زید بن ثابت کی طرف سے۔ اس خط سے بھی معلوم ہوا کہ خط میں کتاب الیہ کا نام اپنے نام سے پہلے لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

تاریخ کرام! انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ خط میں اپنا نام پہلے اور کتاب الیہ کا بعد میں لکھتے تھے جیسے سلیمان علیہ السلام نے یوں لکھا۔ اے مس سلیمان و اے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے بادشاہوں کو خط لکھتے ہوئے یہ طریقہ اپنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی، الی کسری وغیرہ ذالک لہذا طریقہ مسنون یہی ہے کہ خط لکھنے والے پہلے اپنا نام لکھے پھر کتاب الیہ کا نام اس ترتیب کا بدلنا بھی جائز ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امویہ عبد الملک کے شرے بچنے کے لیے خط میں اس کا نام پہلے لکھا یا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احترام میں اس کا نام پہلے لکھا۔

۴۰۶۔ بَابُ الْاِسْتِیْذَانِ

۸۸۷۔ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْتَذِنُ عَلَى امِيٍّ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ اَيُّ مَعْنَى فِي الْيَسْتِ؟ قَالَ اِسْأَلُ عَنْ عَلَيْهَا قَالَ اَيُّ اَخْدِمُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنْتَ حَبِيبٌ اَنْ تَرَاهَا عَزَمَانَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ فَاسْأَلْ عَنْ عَلَيْهَا

گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں صفوان بن سلیم نے عطاء بن یسار کی روایت سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اپنی وادہ سے اجازت لے کر اس کے پاس حاضر ہوں؟ فرمایا ہاں کہنے لگا میں ہر وقت گھر میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لو کہنے لگا ہر وقت اس کی خدمت میں ہوتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ کہنے لگا نہیں آپ

نے فرمایا تو پھر اس سے اجازت لے کر ہی اس کے پاس جاؤ۔
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ہمارا مسلک ہے کہ اجازت لینا ہی اچھا ہے اور آدمی کو پائیے کہ ہر اس انسان کے پاس اس رت لے کر جائے جس کی جائے ستر کو وہ اکیچھیں سکتا (یعنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر انسان)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَهْدِي سَاعِدُ الْإِسْمَاعِيلِ حَسَنٌ وَيَسْمَعِي أَنْ يُسْتَدَنَّ الرَّجُلُ عَلَى مُجَلٍّ مَنْ يَحْتَرُمُ عَلَيْهِ النَّظْرَ أَيْ عَوِزِهِ وَنَحْوِهَا

قارین کرام! مذکور حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد و عورتوں کے درمیان بھی استمرار ہلا رہا ہے۔ اگر ماں یا جو یا بیوی یا لڑکے کو روک دیتی ہے تو بیٹے یا داد پر ضروری ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ قیل اجازت سے۔ جس سے اسے پردہ ہو جس حکم اللہ سے قرآن میں یوں ذکر فرمایا
وَرَدَا بَلْعَ الْأَطْفَالِ مِنْكُمْ الْحَمَمُ فَلْيَسْتَدِنُوا كَمَا أَمَرْتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور ۵۹)
جب تمہارے بچے عورت کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت سے۔ کہ تمہارے پاس آئیں جیسا کہ اس سے پہلے لوگ اجازت سے جتے ہیں۔

میں جیسے بچوں کے والدین اور ان کے بڑے بھائی اجازت لے کر اندر آتے ہیں بچے بھی باغ ہونے کے بعد اجازت ہی سے اندر آئیں۔ یہ ساری تعلیم انتہائی گہری حکمت پر مبنی ہے خود ہم اپنے گھروں میں اس تعلیم سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے بہا اوقات پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے باپ نے اچانک دروازہ کھول دیا اور وہ کھٹکتا یا سلام کہا۔ لیکن اسے وہ بیگمنا من سب حالت میں دیکھے اور بعد میں روئے۔

تصویریں بنانے اور گھنگھرو

کی آواز کی گراہت

۴۰۷- بَابُ النَّصَاوِيرِ وَالْخَزِيرِ

وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں سالم بن عبداللہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے علم جراح سے م حبیہ رضی اللہ عنہا کے واسطے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ قافلہ جس میں گھنگھرو کی آواز ہو فرشتے اس کے ساتھ نہیں جتے۔
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جانوروں کی گردنوں میں گھنگھرو ڈالنے کا حجاز جنگ میں مروی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ دشمن کو ڈرایا جاتا ہے۔

۸۸۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَائِلٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّخَّاسِ مَوْلَى أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلْبَسُوا الْبَنَاتِ مِنْهَا خَزِيرًا لَا تَضْحَكُنَّ لِمَا تَرَكْنَ
قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَّا رُويَ ذَلِكَ فِي الْخَزِيرِ لِأَنَّهُ يُسَدُّ بِهِ الْعَذْوُ

حسن و حسنہ دو بیٹیوں کی وار شرفنا یا پسندیدہ ہے اسے شیطانی آواز قرار دیا گیا ہے اس پر کثیر احادیث مروی ہیں۔
گھنگھرو کی آواز کی برائی احادیث سے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْجَوْسُ مِنْ أَمْرِ الشَّيْطَانِ (صحیح مسلم کتاب النکاح ۲۵۰)
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گھنگھرو شیطاں کا ساتھی ہے۔

علی بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک یحییٰ عریض خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی اس کے پاؤں میں گھنگھرو تھے آپ نے وہ اتار

کر چھینک دینے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا آپ نے فرمایا: "ان مع کل جرس شیطانا کہ ہر گھنگرہ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔" (ابوداؤد کتاب القام' باب ۶)

نابینہ کنیز عبدالرحمان کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کے پاؤں میں گھنگرہوں کی پائل چھین کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لانے سے قبل اس کے پاؤں سے یہ پائل اتار دو ورنہ اسے میرے پاس مت لاؤ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا آپ نے فرمایا

لا تدخل المكنة بئافيه حرم (حوالہ مذکور)

ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تصحب المكنة رفقة فيها كلب ولا

جروس (صحیح مسلم کتاب الباق' باب ۲۶)

ان احادیث کی روشنی میں مہوم ہوا چھوٹی بچی کے پاؤں میں گھنگرہ وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی جانور کے گلے میں گھنگرہ ڈالے جائیں۔ بتا کہ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کی گردنوں یا پاؤں میں گھنگرہ و ڈائیس جن کی محسوس ہونے سے لشکر خراب رہے پڑے تو یہ جائز ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مجاہد کو سیاہ خضاب لگانے کی اجازت دی گئی۔

۸۸۹۔ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيْمِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَفُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حَنْظَلٍ فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ أَمْسَا نَسْرُغْ نَسْرُغْ فَقَالَ سَهْلٌ لَمْ تَسْرِعْ؟ قَالَ لَا لِأَنِّي نَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتُ قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ يَقُلْ لَوْ مَا كَانَ رَقْمًا لَفِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْلُبُ لِقَائِي.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ابونضر غلام عمر بن عبد اللہ بن حید اللہ نے خبر دی کہ انیس عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے بتایا کہ وہ حضرت ابوطالب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس عبادت کرنے گئے وہاں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی تھے ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بلوایا تاکہ وہ ان کے نیچے سے چٹائی کھینچ کر نکال لے سہل بن حنیف نے کہا: اسے آپ کیوں نکلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں تصاویر ہیں اور آپ کو اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد معلوم ہی ہے حضرت سہل نے کہا مگر آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ کپڑے میں بنی ہوئی تصویر جائز ہے۔ انہوں نے کہا ہاں فرمایا تو تھا مگر مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے (کہ چٹائی بغیر تصویر ہو)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَصَاوِيرٍ مِنْ بَسَاطٍ يُسْطَرُّ أَوْ فَرَاشٍ يُفَرَشُ أَوْ وَسَادَةٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِسْمًا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَشَرِ وَمَا يُصَبُّ نَصَبًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّوِيْنَ فَقَالُوا إِنَّا نَجْهَلُ اللَّهَ تَعَالَى۔

(تحریکی) ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

ذکر وہ حدیث کا خلاصہ دیتی ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے اخذ کیا کہ دو اصحاب رسول ﷺ ابو طلحہ انصاری اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کے مطابق اگر چٹائی میں تصویر ہو جس پر چھایا لینا جائے اور تصویر پاؤں کے روندنی جاری ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں تصویر کی تزیین و تخییر ہے اور اگر تصویر پر دے میں لٹک دیتی ہو یا اسے اونچی جگہ لٹک کر رکھ گیا ہو تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں تصویر کی تکریم و تشریف ہے۔

مگر یاد رکھ چاہیے کہ چٹائی میں تصویر بنانے والے کو اپنی جگہ گناہ ضرور ہو گا اور اس کی حرمت بہر حال قائم ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے ذی روح کی تصویر مراد ہے درخت، پہاڑ یا مکان جیسی بے روح چیزوں کی تصویر مطلقاً جائز ہے۔ اور پر دے میں لٹکنے والی تصویر کا اگر سر کاٹ دیا جائے اور اس کا چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ بھی جائز ہے کہ تصویر کا مرکزی مقام چہرہ ہی ہے وہ نہ ہو تو تصویر بے کار اور شرعی حرمت سے خارج ہے۔

کیسرے کی تصویر بھی حرام ہے

آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسرے کی ہوائی ہوئی تصویر تو محض عکس ہے تصویر تو درحرم ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے مگر یہ غلط فہمی ہے کیا کیسرے کی تصویر ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی؟ کیا کیسرہ پاؤں سے چلا جاتا ہے؟ کیسرہ کی تصویر بھی ہاتھ ہی سے بنی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دور رسالت میں تصویر بنانے کے لیے ہاتھ میں قلم اٹھایا جاتا تھا اب قلم کی جگہ کیسرہ ہاتھ میں آ گیا ہے مقصد اور معنی تو یک ہے جیسے دور رسالت میں جہاد کے لیے ہاتھ میں کھوار ہوتی تھی اب کھوار کی جگہ بندوق آ گئی ہے بلکہ معنی و مقصد وہی ہے جو لوگ قلم اور کیسرہ کی تصویر میں فرق کرتے ہیں کیا ان کے نزدیک بندوق سے جہاد حرام ہے؟ اگر بندوق کا حکم تو روا رہا ہے تو کیسرہ کا حکم قلم والا کیوں نہیں ہے؟

البتہ پاسپورٹ اور دیگر سفری اور شناختی ضرورت کے لیے ہونا دور حاضر میں فقہاء و علماء و مفتیان نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے۔ آج شناختی کارڈ کے بغیر کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ تصور نہیں کیا جاسکتا شناخت کے لیے تصویر عالمی سطح پر لازم ہو گئی ہے۔ اگر پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ہونا ناجائز قرار دیا جائے تو عظیم مصائب کھڑے ہو جائیں گے۔

شہر خ سے کھیلنے کا حکم

۴۰۸۔ بَابُ اللَّغَبِ بِالْثَرْدِ

۸۹۰۔ أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْثَرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

امام، لک نے ہمیں خبر دی انہیں موسیٰ بن میسرہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابی ہند نے خبر دی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ترو کے ساتھ کھیل اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی کھیل میں خیر نہیں مردہو شہر خ ہو یا کوئی اور۔

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَحَبُّ مِنَ اللَّغَبِ كُفْلُهُ مِنَ الثَّرْدِ وَاسْتَظْرَاجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ

قاریں گرام 'ارد ایک کھلی کھیل ہے جسے رو شیر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایرانی بادشاہ اور شیریں یا بک نے ایسا دیکھا تو اسی کے نام سے اسے منسوب کیا گیا۔ بہت بعد میں ارد شیر سے رو شیر بولا جانے لگا یہ کاغذ پر چند خانے بنائے جاتے ہیں اور ان پر چند مہرے رکھے جاتے ہیں کسی کی شکل بادشاہ والی ہے کسی کی وزیر والی کسی کی گھوڑے والی کسی کی تل والی وغیرہ جو غے ہی کی ایک قسم ہے کھینے والے مال لگاتے ہیں۔ چونکہ اسلام نے جو احرام کیا تو جس کھیل میں بھی جو اپنا جانے وہ حرام ہے شہر خ بھی رو شیر ہی کی طرح

ہے صرف اس کے کھیلے میں طریقہ مختلف ہے۔ اس کا حکم بھی نزدیک والا ہی ہے۔
 نزدیک اور شرطی کی برائی پر احادیث

عن سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي ﷺ قال من لعب بالنردشير فكأنما صبع يده في لحم خنزير ودمه. (مجمع مسلم ج ۳ ص ۲۳۰ کتاب اشتر) خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگین کرنا ہے۔
 خنزیر کے خون سے ہاتھ رنگنے کی مثال اس لیے دی گئی کہ خنزیر کھانا حرام ہے اور جو کھانے والا اسی طرح ہے جیسے اس نے خنزیر کا گوشت کھایا اور اس کا خون پیا۔ دونوں کی حرمت ایک جیسی ہے۔

اس حدیث کے تحت امام نووی فرماتے ہیں: یہ نزدیک کھیلنے کی تشبیہ خنزیر کے خون اور گوشت سے ہاتھ آلودہ کرنا اس صورت میں ہے جب اس کے ذریعے مال کمایا جائے کہ ایسا مال کھانا خنزیر کھانے کی طرح ہے۔ (شرح مسلم نووی ج ۳ ص ۲۳۰)

عن أبي عبد الرحمن السخمي قال رسول الله ﷺ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم بهلى مثل الذي يوشط بالقمح ودم الخنزير ثم يقوم فبهلى. (مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۷۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اصحاب شاہ جنم میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار ڈالا اور شرطی کھیلنے والے آواز لگاتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار دیا (بادشاہ کی شکل والے مہرے کو مار دیا)۔ (بخاری)

لیکن اگر نزدیک اور شرطی وغیرہ میں جو اندھ بھروسہ تفریق طبع کے لیے کھلایا جائے تو پھر اس کی حرمت پر اتفاق نہیں بعض اسے حرام سمجھتے ہیں اور بعض مکروہ مگر ہر صورت میں ایسے کھیل شرعاً ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان سے باہم جھگڑا کالی گویج نماز سے غفلت اور دیگر مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہر لوبو و لعب کو منکر فرمایا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ صرف تین کاموں میں کھیل کھیلنا چاہیے گھڑ سواری تیر اندازی اور بیوی سے ملاصحت۔ (نصاب کتاب الخلیل باب ۸)

کھیل و کھانا

۴۰۹۔ بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

۸۹۱۔ اخْتَرْنَا مَالِكًا اخْتَرْنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَنَّهُ اخْتَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ نَوَافِلَ نَوَافِلَ مِنَ النَّحْبِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاثُرَ وَآءَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَجِدِينَ أَنْ تَرَى لَعِبَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْسَلِي إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ وَآءَ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْنَنُ النَّاسِ قَوْضَعٌ مَعَهُ عَلَى الْبَابِ وَمَلَأَ يَدَهُ وَوَضَعَتْ ذَقْنِي عَلَى يَدِهِ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَسْبُكَ قَالَتْ وَأَسْكُتُ مَرَّتَيْنِ يَوْفَعَا لَمْ يَلْعَبْ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے بتایا کہ اسے ایک شخص نے بتایا جس نے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے سنا تھا آپ فرماتی ہیں: میں نے ایک بار لوگوں کی آواز میں سنیں عاشر واء کے دن جمعی اور دوسرے لوگ کھیل رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے عائشہ! کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا: ہاں! انہی نے انہیں نے انہیں بلوایا وہ آگئے آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ دو روز سے پر رکھ لیا اور بازو پھیلا دیا میں نے اپنی شوزی آپ کے بازو پر رکھ دی وہ لوگ کھیلنے لگے پھر میں دیکھتی رہی رسول اللہ ﷺ

لَیْسَ خُبْرُکَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَأَنشَرُوا إِلَیْهِمْ فَأَنْصَرَفُوا

مجھے فرماتے تھے بس؟ میں دو تین بار تو خاموش رہی پھر جب آپ نے مجھے فرمایا کہ بس؟ میں نے کہا ہاں اس آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پلے جاؤ وہ پلے گئے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کھیلنے والے چھوٹے بچے تھے اور بخاری کے مطابق وہ مسجد کے محن میں چھوٹے چھوٹے سنگوں سے کھیل رہے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں نبی ﷺ کے پیچھے چھپ کر یوں دیکھ رہی تھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کھیل کھیلنے اور دیکھنے میں حرج نہیں جس میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو اور نہ ہی کسی مکررہ امر کے شامل ہونے کا احتمال ہو۔

۴۱۰- بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْصِلُ

شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

عورت کا اپنے بالوں میں دوسرے

انسان کے بال لگانا

۱۸۱۰ء تک نے ہمیں خبر دی کہ کہتے ہیں ہمیں بن شہاب نے خبر دی انہیں عید بن عبد الرحمن نے بتایا کہ اس نے میرا معاویہ رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا جب دو بج پر آئے تھے تو کہہ رہے تھے اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کدھر ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھ لے کر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح کے بال لگانے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے ہر اس نیک عورتوں نے جب یہ بال اپنے بالوں میں لگائے شرعاً کیسے تو وہ ہلاک ہو گئیں۔

۸۹۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ حَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُهَيْبٍ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنِّي عَلِمْتُكُمْ وَنَسَاؤُكُمْ فَصَلُّوا مِنْ شَعْرِ مَنْ تَحْتَ رِجْلَيْ يَدِ حَرْبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتُ نِسَاءً وَإِنِّي لَرَجُلٍ رَأَيْتُهُ يَتَّخِذُ هِدْيَةً يَسَاءُ هُمْ

قَالَ مُعَاوِيَةُ وَبِهَذَا نَأْخِذُ بِكَوْنِهِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقْصِلَ شَعْرَهَا إِلَى شَعْرِ غَيْرِهَا أَوْ تَتَّخِذَ قِصَّةَ شَعْرِ وَلَا تَأْسِرَ بِالنِّسَاءِ لِي الْفَرَسِ إِذَا كَانَ حَرْقًا فَإِنَّمَا الشَّعْرُ مِنَ الشَّعْرِ الْكَاسِرِ فَلَا يَتَّبِعُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ وَالْهَافِيَةِ مِنْ قَفْلَتَانَا وَجَسْمُهُمُ اللَّهُ طَالِي

یاد رہے بالوں میں انسانی بال لگوانا نہیں زیادہ اور دراز تر ظاہر کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس فعل کی مرتکب عورتوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے حدیث میں ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي ﷺ الواسلة والممنوعة والواضحة والمسووضة (صحیح بخاری کتاب النِّسَاءِ، ۸۵)

ای جگہ بخاری میں دوسری حدیث یہ ہے کہ بالوں میں بال لگانے اور لگوانے والی دونوں عورتوں پر خود اللہ لعنت فرماتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بالوں میں بال لگانے اور لگوانے والی اور چہرہ گونے اور گردن والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

یاد رہے بالوں میں بال لگانے اور لگوانے والی دونوں عورتوں پر خود اللہ لعنت فرماتا ہے۔

اس لغت کا سبب یہی ہے کہ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں اور بالوں میں بال لگوانا جھوٹ اور مصنوعی حسن کا مظاہرہ ہے۔ البتہ بالوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ان میں دھاگوں کا پراندہ لگانا جائز ہے اس میں کوئی قباحیت نہیں کیونکہ مقصد صرف بالوں کی حفاظت ہے۔

۴۱۱- بَابُ الشَّفَاعَةِ

شفاعت کا بیان

۸۹۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأَرْبُدُّ أُنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَحْبَبْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث بتائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی (کہ اسے مانگ لے) اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لوں۔

روز قیامت رسول اللہ ﷺ کو خصوصی مقام شفاعت دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ اپنی امت کے اہل کبر کی شفاعت فرما کر انہیں جنت بھیجیں گے۔ روز قیامت ہر نبی کو اپنی شفاعت سے انکار کر دے گا اور کہے گا "ادھوا الی عیسیٰ" مجھے چھوڑ دو کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آخر جب لوگ رسول اللہ ﷺ پر حاضر ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے "اننا لہما انا لہما کہ شفاعت کے لیے تو میں ہی ہوں" تب آپ بارگاہِ نبوت میں سر رکھ کر گریہ زاری فرمائیں گے۔ آخر درو پائے رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد (ﷺ) آپ شفاعت فرماتے جائیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ مانتے جائیں آپ کے ہر سوال کو پورا کیا جائے گا تب آپ ہر اس شخص کو جو مجھے نکال لائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف پڑھا تھا۔

۴۱۲- بَابُ الظُّلْمِ لِلزَّجْلِ

مردوں کے لیے خوشبو لگانا

۸۹۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَحْمَرًا بَنَعِي بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْعَطَّابِ كَانَ يَنْظُرُ بِالْمَسْكِ الْمُنْفَتِحِ الْيَابِسِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خشک ستوری ٹھس کر خوشبو لگاتے تھے۔

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے زہد و مردوں کو مسک لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء و محققین رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوشبو لگانے کے بارے میں عمل ذکر کیا گیا اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کو اپنا مسلک قرار دیا لیکن ساتھ اضافہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوشبو لگانا صرف زندوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں اور مردوں کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے علماء و فقہاء کا یہی قول ہے۔

قارئین کرام! یاد رہے خوشبو کا صرف عمر رضی اللہ عنہ کا ہی عمل نہیں بلکہ سنت رسول ہے اور ایسی بیماری سنت ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پورے جسم کو مسطر بنادیا تھا اس کے باوجود آپ پھر بھی خوشبو لگاتے تھے حالانکہ اگر آپ خوشبو نہ لگاتے تو آپ کی ذاتی خوشبو کا ثبات کی خوشبو سے اعلیٰ و بالا بھی لیکن خوشبو اس لیے لگائی تاکہ امت کے لیے سنت بن

جائے۔ اب میں آپ کا جنم منظر دیکھنے پر ہوا آپ کے خوشبو لگانے پر چند آیات نکل کرنا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

تمی پاک ﷺ سے ہمیشہ خوشبو بکھیتی تھی اگرچہ وہ خوشبو نلگتے جیسا کہ حج روایت میں آچکا ہے اور ہر دو اس کے (آپ کی ذات سے خوشبو بکھیتی تھی) آپ خوشبو لگانے کو پسند فرماتے تھے خوشبو کی زیادتی کے لیے کہیں کہ آپ ملائکہ سے سرگوشی فرماتے اور امت کے لیے احکام شریعہ بیان فرماتے۔ حضرت باب غسل میں قول انس بن مالک آئے گا میں نے قطعی طور پر خبر اور مشک اور کوئی شے نہیں سونجھی جو رسول اللہ ﷺ کے پیسے سے زیادہ خوشبو والا ہو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں حضرت ہارون رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک ﷺ کسی مائے نہیں گزرتے تھے کہ آپ کو کوئی تلاش کرنے والا تلاش کرتا مگر وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے ہاں داتا کہ نبی علیہ السلام اس راستے سے چل دیے۔ آنجنابین راحہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک ﷺ کی خوشبو جو غشی بکھیر کر خوشبو لگاتے تھے کسی آدمی کی خوشبو لگاتے تھے کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ آدمی آپ کی خوشبو کو چروان پاتا اور جس بچے کے سر پر آپ ﷺ ہاتھ بکیر دیتے وہ بچوں میں سے بچنا پاتا آپ کی خوشبو کی وجہ سے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنے پیچے کو ایک شیش میں ڈال دیا اور فرمایا: اس آدمی کو کہہ دیجیے کہ تم دس گروہ اس خوشبو کو لگائے تو جب وہ نبی اس خوشبو کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ اس خوشبو کو سونگھتے اسی وجہ سے اس کے گھر کا نام بیت الطحیٹن پڑ گیا یعنی خوشبو والوں کا گھر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے بچکانے جاتے اور جس بچے کے سر پر آپ ﷺ ہاتھ رکھتے وہ بچوں میں بچنا پاتا اور جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو پورا مدینہ اسے سونگھتے تمام اہل بیت اس سے سمجھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی خوشبو نہ تھی۔ اس میں تو غرور کرنا کہجے بھی کچھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی خوشبو کی کائنات کی کوئی

وکان ﷺ طیب الطریح وقاما وان لم یحسن طبا کما جاء فی الاخبار الصحاہ وکان مع ذلک یحب استعمال الصبب استکثرا للرواق الحسنۃ للخلۃ کان یناجی الملائکۃ وتشرع لایامہ وسمائی فی باب الغلل قول انس من ماضمت عبوا قسط ولا مسکا ولا شیتا طیب من عرق ورسول اللہ ﷺ وذكر البخاری فی تاریخہ الکبیر عن جابر رضی اللہ عنہ لم یکس النبی ﷺ یمر فی طریق لیسعہ احد الا عرف انہ منک من طیبہ علیہ السلام وذكر اسحاق بن واہبہ ان تلک کلمات الصلحہ بلا طیب قالوا وکان رسول اللہ ﷺ یصلح المصالح لفظل یومہ یصلح وبعھا وکان یضع یدہ علی رأس الصبی لیمرقہ من بین الصیمان بطیب الرائحة ولی صحیح مسلم انہ نام عندہم سلیم لعرق فسلط عرقہ فی قارورتھا فمسیط فقال ما هذا الذی تصنعن یا ام سلمہ فقالت هذا عرقک لیمعلہ لظبنا وهو طیب الطیب وروی ابو یعلی والطبرانی ان النبی ﷺ سلت من عرقہ لامن استعان بہ علی تجهیز تبعہ وجعلہ فی قارورة وقال مرھا فطیب بہ فکانت اذا تعطیت بہ فم فعل الصلحۃ ذلک الطیب فیسوا بیت المطیین قلت ویفہم من قولہ الا عرف انہ منک من طیبہ عرف من بین الصیمان وص قول ام سلمہ هو طیب الطیب ومن قولہ شم اهل المدینہ ذالک المعطیب ان طیبہ علیہ السلام لایشہ طیب فتنہ لذلک۔

(شرح اشراک) کہ یہ معنی ہیں کہ ہم جیسی طیب سہا ہادی منظر رسول اللہ ﷺ کے پیچے سے ملنے پر ہوتے۔

یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کے متعلق کثیر کتب احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے۔

میں نے شرح اشعناک احمدیہ کی صرف ایک عبارت نقل کی ہے جس سے آپ کی ذاتی خوشبو کا اثبات واضح طور پر پایا جاتا ہے۔

اب اس کے بعد بطور تائید شفاء شریف معنفہ قاضی عیاض کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حبر اور کستوری وغیرہ کو حضور ﷺ کی خوشبو سے زیادہ اچھا نہیں پایا۔ جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے رخسار کو مس کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو پایہ گویا کر اچھی آپ نے عطار کے ڈبے سے نکالا ہے اس کے غیر نے کہا کہ آپ ﷺ خوشبو کو گیس نہ لگائیں آپ جس سے بھی مصافحہ کرتے وہ کئی دن تک آپ کی خوشبو کو پاتا تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایک بچے کے سر پر رکھا تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لڑکوں میں پیچھا جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے گھر میں نیند فرمائی تو آپ کو بیدار کیا گیا پس ان کی ماں ایک شیشی لائی اور اس میں آپ کے سینے کو جمع کرنے لگی تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خوشبو کو جمع کر رہی ہے جو سب سے اچھی خوشبو ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کسی گلی یا راستہ سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ آپ سے پیچھے آنے والا آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو پیچھا لیتا تھا۔ اخق بن راویہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ خوشبو بغیر خوشبو کے لگانے سے تھی۔ حزن اور حزن نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا میں نے آپ کی مہربانیت کو اپنے منہ میں لے لیا پس وہ خوشبو کو کھینچنے لگی پس وہ اور بعض معتبر لوگوں نے آپ کے اقوال و منہات کی اخبار اور اسماء کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی پھر آپ کو فضہ مبارک اور بول مبارک اس کے اندر چلا جاتا اور اس سے بھنی بھنی خوشبو آتی۔ محمد بن سعد کاتب و القدی نے اسناد کے ساتھ اس خبر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت

عن ثابت بن اس قال ماشمت عتبرا قط ولا مسکا ولا شینا اطیب من ریح رسول اللہ ﷺ وعن حابر بن سرہ انه ﷺ مسح حده قال فوجدت بدہ بردا وریحا کانما اخرجھا من جوفہ عطار قال غیرہ مسھا بطیب اولم یمسھا بمصافح المصافح لبطل یومہ یجد ریحھا ویضع بدہ علی راس العسی فیعرف من بین النسیان بریحھا ونام رسول اللہ ﷺ فی دار انس فغرق فجاءت امہ یقارورة لجمع لہا عرقہ فسألھا رسول اللہ ﷺ عن ذالک فقالت نجعلہ فی طیننا فهو من اطیب الطیب و ذکر البخاری فی تاریخہ الکبیر عن جابر لم یکن النبی ﷺ یمس فی طریق فینہ احد الا عرف انه سلک من طیبہ و ذکر اسحاق بن راہویہ ان تلک کانت رائحته بلاطیب ﷺ وروی السنن والحرسی عن جابر اردقنی النبی ﷺ خلصہ فالتفت حاتم البوة بغمی فکان ینم علی مسکا وقد حکمی بعض المعننین باخبارہ و شمائلہ ﷺ انه کان اذا اراد ان یتغوط انشفت الارض فابطلعت غائطہ وبولہ وفاحت لذالک رائحة طیبہ ﷺ واسد محمد بن معد کاتب الواقدی فی هذا غرا عن عائشة رضی اللہ عنہا انها قالت للنبی ﷺ انک تاتی الخلاء فلا نری مک شینا من الاذی لقال یا عائشة او ماعلمت ان الارض تنلع ما یبحر من الانبیاء فلا یری منه شیء . . و مہ حدیث علی رضی اللہ عنہ غسلت النبی ﷺ فذہمت انظر ما یكون من العیت فلم اجد شینا فقلت طبت حیا و میتا قال وسطعت

ﷺ عَلَيَّ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ ذَلِيلِينَ وَعَصِيَّةٌ لَوُكُوسٌ نَعَصَتْ إِلَهُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَسَى نَزَلٌ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْتِ مَعُونَةَ قُرْآنٍ قُرْآنُهُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِلُغْوِ الْقَوْمِ أَنَا قَدْ لَقِيتُ رَبَّنَا وَرَجِصِي عَنَّا وَرَجِصْنَا عَنْهُ

ﷺ نے تیس دن تک لوگوں پر بدعا فرمائی جنہوں نے اصحاب بزمعونہ کو قتل کیا تھا قبیلہ رعل ذکوان اور عصیہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تافرمانی کی تھی۔ انس نے کہا وہ لوگ جو بزمعونہ میں قتل ہوئے تھے ان لوگوں کے حق میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے پڑھا پھر منسوخ ہو گئی ہماری قوم کو پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔

مذکورہ بات میں بزمعونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قاتلوں کے حق میں رسول اللہ ﷺ کی ہلاکت دعا کا ذکر کیا گیا جس کے اصل واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مفرحہ کے درمیان بزمعونہ سے جو کہ معظمہ اور عسافان اور علاقہ ہذیل کے درمیان ہے کچھ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ہمیں علم سکھانے کے لیے کچھ علماء دیئے جائیں اس علاقہ میں رعل ذکوان عصیہ اور بنی لیان قبیلے آباد تھے حضور انور ﷺ نے ستر قاری بھیج جن کا امیر منذر ابن عمرو بنوایا جب یہ حضرات بزمعونہ پر پہنچے تو مذکورہ قبائل نے بدعہدی کی اور عامر بن طفیل کی سرکردگی میں ان سب کو شہید کر دیا گیا صرف کعب بن زید بخاری بچے وہ بھی آخری سالوں میں جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے ان قبیلوں پر ایک ماد تک بدعا فرمائی اس طرح کہ فجر کی نماز کی جماعت میں دوسری رکعت کے رکوع سے سرائھا کرتوت نازلہ پڑھتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی اور قوت نازلہ منسوخ فرمائی گئی (بخاری و مسلم وغیرہ تفسیر کبیر و خازن و بیہقی و روح المعانی تفسیر صاوی وغیرہ) مگر ان روایات میں کوئی تصریح نہیں کیونکہ بزمعونہ کا واقعہ جبکہ احد سے صرف چار ماہ بعد ہوا ابھی جنگ احد کے زخم پھرے تھے کہ بزمعونہ والوں نے یہ جرمے کر کے اور لگا دیئے۔ تب نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں نے کفارہ احد اور قبائل بزمعونہ سب پر ہی بدعا فرمائی کفارہ احد پر احد کے واقعات کی بناء پر اور ان قبیلوں سے بزمعونہ کے واقعات کی بناء پر غرضیکہ یہ تمام واقعات ہی اس آیت کے شان نزول کا باعث ہیں۔ یہ تو حق واقعہ بزمعونہ کا خلاصہ اب میں قدرے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت سے نقل کرتا ہوں اور صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ ابوالبراہ عامر بن مالک بن جعفر مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ پس نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کیا اور اس کی طرف دعوت دی پس اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ اس کا انکار کیا اور کہا اسے محمد ﷺ اگر آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ دعوت قبول کر لیں گے۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا میں بل نجد سے ڈرتا ہوں۔ ابوالبراہ نے کہا میں ان کے لیے ضامن ہوں آپ بھیجیں ان کو تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے حکم کی طرف بلائیں۔ منذر ابن عمرو کو حضور ﷺ نے بھیجا تاکہ وہ آپ کے پسندیدہ چالیس صحابہ کرام کے درمیان شہید ہو۔ اور ان چالیس میں سے حارث بن مسلمہ حرام بن ملحان بنی عدی کے بھائی اور عروہ بن اسامہ بن صلت سلمی اور نافع ابن ورقہ خزاعی اور ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن قبیہ یہ لوگ پسندیدہ مسلمانوں میں سے ان میں موجود تھے یہ چل پڑے یہاں تک کہ بزمعونہ پر اترے اور بزمعونہ بنی عامر اور جہاد بن سلیم دونوں شہروں کے قریب ہے لیکن جہاد بن سلیم زیادہ قریب ہے جب یہ صحابہ کرام بزمعونہ پر اترے انہوں نے حرام بن ملحان کو حضور کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی طرف بھیجا جب حرام بن ملحان عامر بن طفیل کی طرف پہنچا تو عامر بن طفیل نے خط کو نہ دیکھا اور حرام بن ملحان پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا پھر اس نے ان

عمرو بن میمون الدودی قالاً صلنا خلف عمر بن الخطاب الفجر فلم یقت.... عن علقمة بن قیس ان ابن مسعود کان لا یقت فی صلوة الفجر.... عن یحییٰ بن عثمان التیمی قال سمعت عمرو بن میمون یقول صلیت خلف عمر الفجر فلم یقت فیها.... عن نافع ان ابن عمر کان لا یقت فی الفجر.... عن ابی الشعثاء قال سألت ابن عمر عن الفوت فی الفجر فقال ما شعرت ان احدا یفعله. (منہ مہد الرزاق ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۶ باب الفوت مطبوع بیروت)

ہے کہ یہ دونوں فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک زمانہ تک نمازیں پڑھائیں لیکن قنوت نہیں پڑھی۔ اسود بن یزید اور عمرو بن میمون سے روایت ہے وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے فجر کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی انہوں نے قنوت نہیں پڑھی۔ علقمة ابن قیس سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن عثمان بھی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے قنوت نہیں پڑھی۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ ابی شعثاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز فجر میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جو قنوت پڑھتا ہو۔

عن ابی مالک عن ابیہ قال قلت لہ صلیت خلف رسول اللہ ﷺ وابی بکر و عمرو عثمان ان کانوا یقتنون فقال لا یا بنی ہی محدثہ. (منہ ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۰۸ کتاب الصلوات باب من کان لا یفعل فی الفجر مطبوعہ کراچی پاکستان)

ابو مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا کہ اپنے باپ کے لیے تو نے رسول اللہ ﷺ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ اسے میرے بیٹے! کہا: نہیں پڑھتے تھے یہ ایک نئی ایجاد ہے۔

ذکورہ روایت سے ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ قنوت نہیں پڑھتے تھے بلکہ امام زہری نے اس بات پر تعجب کیا کہ جم لوگوں نے نمازوں میں قنوت پڑھنا شروع کر دیا اور دایم عمل بنایا ہے یہ عمل انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ نبی پاک ﷺ نے تو چند دن قنوت پڑھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کا دائمی عمل کہاں سے ماخوذ ہے؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بہت بڑے مجتہد عبد اللہ بن عمرؓ عمر فاروق اور عبد اللہ بن مسعود میں سے کوئی بھی قنوت کو نہیں پڑھتا تھا بلکہ عبد اللہ بن عمرؓ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو کسی ایک صحابی کو بھی نہیں جانتا جس نے فرض نمازوں میں قنوت پڑھنے پر دوام اختیار کیا ہو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی امام مالک والی روایت نے بالکل واضح کر دیا کہ جب ابو مالک نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم میں سے کوئی قنوت پڑھتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اب لوگوں نے اسے عمل بنا ڈالا یعنی قنوت نازل سرکار دو عالم ﷺ نے کچھ ایام پڑھی ضرور ہے لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تو آپ نے قنوت پڑھنا چھوڑ دیا۔ گویا کہ قنوت پڑھنے کا احادیث میں جو ذکر آیا ہے وہ چند دن آپ نے پڑھی پھر اس کا عمل منسوخ ہو گیا۔ اب میں چند روایات قنوت نازلہ کے پڑھنے کے منسوخ ہونے پر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قنوت نازلہ کے منسوخ ہونے پر چند احادیث و آثار

عن عبد اللہ قال لم یقتل النبی ﷺ

لا شہراً لم یقتل قبلہ ولا بعدہ عن ابن مسعود

قال قلت رسول اللہ ﷺ شہراً یدعو اعلیٰ عصبہ و ذکوان فلما طهر علیہم ترک القنوت . .

قال ابو جعفر لہذا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یخبر

ن قنوت رسول اللہ ﷺ الذی کان انما کان

من احل من کان یدعو علیہ وانہ قد کان ترک

ذلک فصار القنوت منسوخاً فلم یکن ہو من بعد

رسول اللہ ﷺ بقیت لم قد احرمہم ان اللہ

عمر و احل بسبح ذلک حبس رسول علی رسول اللہ

لیس یک من الامر شیء او یتوب عنہم او یعتہم

فہم ظالمون یضار ذلک عند ابن عمر رضی اللہ

عنہم منسوخ ایضاً فلم یکن ہو بقیت بعد رسول

اللہ ﷺ و کان یکر علی من کان بقیت کما

عن ابی مجمر ان صلیب حلف ابن عمر رضی اللہ

عنہ نصبح فلم یقتل فقلت الکبر یمنعک فقال ما

حفظہ عن احد من اصحابی . . فوجہ ما روی عن

ابن عمر رضی اللہ عنہ فی ہذا الباب انہ رای رسول

لہ ﷺ رفع راسہ من الرکعۃ الاخیرۃ قلت

حتی الاول انہ تعالیٰ لیس لک من الامر شیء او

یتوب عنہم او یعتہم فانہم ظالمون فترک

لک القنوت الذی کان یقتہ و سألہ ابو مجمل

لفان الکبر یمنعک من القنوت فقال ما احفظہ من

احد من اصحابی یعنی من اصحاب رسول اللہ

ﷺ یمنعک لہم لم یعلوہ بعد ترک رسول اللہ

ﷺ بہ فقد ثبت بحار و یاعنہ نح

قنوت رسول اللہ ﷺ بعد الرکوع و یعی

قنوت قبل الرکوع اصلاً و رسول اللہ ﷺ

ہم یکن یعلوہ ولا حفاء عن بعدہ

عبد اللہ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے ایک دعوت پڑھی کہ میں نے اپنے پیغمبر کی

تائید کے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہی

پاک ﷺ نے ایک دعوت پڑھی عہدہ اور کون پر مدد

کی لہذا جب آپ ال پر صاب آئیے تو آپ سے قنوت کو چھوڑ

دی۔ ابو جعفر نے کہا کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جبریت میں

کر رسول اللہ ﷺ کی قنوت وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس

لیے کہ آپ نے اس پر مدد کی تو جب آپ نے ہی اس کو ترک کر

دیا تو قنوت منسوخ ہوگئی اس لیے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے

نہی ﷺ کے بعد قنوت نہیں پڑھی۔ پھر عبد اللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ نے لوگوں کو خبر دی کہ قنوت ہمارا اس وقت منسوخ ہوئی جب

اللہ تعالیٰ نے لیس لک میں لاہو شیء کو نازل فرمایا یعنی آپ

کبھی کسی امر میں اختیار نہیں پا تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرے یا

نہیں عذاب دے کہ وہ عالم میں (تو قنوت نازل) بن عمر رضی اللہ

عنہما کے نزدیک منسوخ ہوگئی اس لیے انہوں نے آپ کے بعد

قنوت نہیں پڑھی اگر کوئی قنوت پڑھتا تو آپ اس پر بھی غار

فرماتے۔ انی بخبر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما

کے پیچھے حج کی نماز پڑھی تو انہوں نے قنوت نہ پڑھی تو میں نے کہا

کہ آپ کو قنوت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

میں قنوت نازل کے پڑھنے کو کسی سبلی سے یا انہیں پاتا اس

روایت کی وجہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مل رہی تھی

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک کہ جب آپ سے

آخری رکعت کے رکوع سے سر نہ تو قنوت پڑھی یہاں تک کہ اللہ

تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ کے لیے کسی چیز میں

اختیار نہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے

کیونکہ وہ ظالم ہیں اس آیت کی وجہ سے آپ سے قنوت پڑھنا بھروسہ

دی۔ سوال کیا ابو جعفر نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ کو

قنوت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی

صحابی کے پاس نہ جاتا تھا جس نے انہیں رکعت کے شک میں سے قنوت

(شرح معانی الآثار ص ۲۲۵-۲۲۶ باب القنوت فی صلوۃ النفر)
 وغیرہ مطبوعہ بیروت لبنان)
 نہیں کیا نبی علیہ السلام کے چھوڑنے کے بعد۔ جو ہم نے روایت کیا
 ہے اس سے رکوع کے بعد رسول اللہ ﷺ کا قنوت پڑھنا
 منسوخ ثابت ہوا اور قبل رکوع تو قنوت نازل کی گئی اصل ہے کیونکہ
 نبی پاک ﷺ نے اور آپ کے خلفاء نے آپ کے بعد
 قنوت نہیں پڑھی۔

خلاصہ کلام

مطہادی کی مذکورہ عبارات نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قنوت نازل کو صرف چند روز پڑھا
 ہے نہ اس سے پہلے پڑھا ہے نہ اس کے بعد پڑھا۔ پہلے نہ پڑھنا تو واضح ہی ہے کیونکہ بدعہدی سے پہلے بدعا کرنا بے معنی ہے اور
 اس واقعہ کے بعد بھی صرف چند روز پڑھنے کے بعد نہ آپ نے قنوت نازل پڑھی اور نہ خلفائے راشدین نے پڑھی۔ قنوت کے
 پڑھنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے قنوت نازل کو پڑھا۔ تو جب کثیر احادیث میں آچکا ہے کہ لبس لک من الامر
 شیء کے نازل ہونے پر آپ نے قنوت نازل کے پڑھنے کو چھوڑ دیا۔ اس کا واضح معنی یہی ہے کہ قنوت نازل کا پڑھنا منسوخ ہو چکا
 ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

اعتراض اول اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قبضے میں کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اختیار دیا
 ہے۔ نبی علیہ السلام کو مختار کہنا ”لبس لک من الامر شیء“ یعنی آپ کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں“ کے خلاف ہے۔ لہذا جو
 آپ کو مختار مانے وہ اس آیت کا منکر ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مذکورہ واقعہ ہز معونہ میں خوار کے لیے ایک ماہ تک
 بددعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔

جواب: جن علماء نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے سینے عشق رسول ﷺ سے خالی
 ہیں کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ بعسمی وبعسمی یعنی محب محبوب کا نقص سننے سے ہر اور دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے۔ یعنی محب و
 محبوب کا کوئی نقص نظر نہیں آتا اور جس کو محبوب میں نقص نظر آئیں وہ محبت درحقیقت محبت نہیں ہوتا اور یہ جو مقرض کی عبارت ہے یہ
 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارے اور نبی کے مجبور ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا کہنا حدیث قدسہ کے خلاف ہے نبی پاک
 ﷺ نے فرمایا: بندہ نوافل پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں ”کوہ با تھو اور پاؤں میں
 جاتا ہے“ یعنی اس بندے کی آنکھ کان با تھو وغیرہ میں نور جلائی آ جاتا ہے جس سے وہ چکڑا ستارا اور دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی
 موجود ہے کہ ایسا مقبول بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ جب کامل اولیاء کی یہ حالت ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا کرتا ہے اور
 نبی علیہ السلام کا مقام توراء الوراہ ہے۔ ان سے تو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ ولوف یعطیک ربک فترضی تو یہ کیسے ہوسکتا
 ہے کہ جب کوئی ولی کوئی چیز مانگے وہ عطا کر دے لیکن جب اس کا محبوب مانگے تو وہ عطا نہ کرے۔ لہذا مذکورہ آیت کا معنی جو مقرض
 نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے اور جو معنی اس نے مختار کا سمجھا ہے وہ مختار کا معنی بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا یہ
 ہے کہ ہر شے کا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہیں۔ جو کہ اللہ
 تعالیٰ کی ذاتی صفت ہیں جیسے سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں لیکن اس نے بندے کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ تو ہم نبی
 علیہ السلام کو بالذات نفع و نقصان دینے والا نہیں سمجھتے نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے امت کو عطا بھی کرتے

میں درخشش بھی فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ جس ملک میں الاموشی، میں اختیار و امان کی کمی پائی جاتی ہے۔ دعا کی ہے۔ ورنہ اس حدیث قدسی کا کیا معنی ہوگا کہ بقول بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں تو یہاں پر بھی اس کی شکست یہ ہے کہ میرے حسب میں سارا بھی ہوں غفار بھی ہوں جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں اور آپ صرف رحمت اللعالمین ہیں۔ لہذا آپ کی شب رحمت معانی میں فرق نہ آئے۔ لہذا آپ ان کے حق میں بددعا نہیں فرمائیں یا تو وہ تو یہ کہیں گے یا ان پر بددعا آجائے گا لہذا جس ملک میں مطلق ملکیت کی کمی نہیں کہ آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں بلکہ موقوفہ ثلث ہونے کی کمی ہے یعنی جو بددعا آپ کی شان سے بددعا ہے۔ یعنی ان کا تو یہ کہہ دیا ان پر غدا اب آئے آپ کی مخلوق یہ آپ کی ذاتی مخلوق نہیں ہے یہ یہ بتی علیہ اسوام کی رحمت کے ثبوت کے لیے ہے نہ کوئی احتیاجات کے لیے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام احمد بن محمد مادی دیکھنے لکھے ہیں۔ "فلسفی دیکھ من حیث لا یحد ولا اعلام یعنی نبی علیہ السلام فتح و انصاف کے غلے ایجاد کے، ملک نہیں ہیں" اور چونکہ جبکہ احد اور غزوہ بدر معونہ میں صرف چار ہونا کا فرق ہے۔ لہذا ان دونوں جنگوں کے کافروں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد و دعا غافل کی جاتی ہے اور ان میں کچھ ٹوٹ پیسے بھی تھے جیسے خاندن و لید و غیرہ جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اسی لیے غفلتوں نے فرمایا کہ اے صہبائے ان کے حق میں بددعا نہ کریں کہ ان میں یا ان کی نسلوں میں سمجھ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ ہذا اس بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بددعا کرنے سے منع فرمایا اور دوسرا آپ کی شان رحمت للعالمین پر دھندلے جانے اور مجھے حرمت ہے کہ اس قسم کی بات سے یہ نبی علیہ السلام کے غافل تیار کرتے ہیں اور اگر ان میں آپ کے فضائل مضمر ہوں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ یہ لوگ اگر غور کریں تو یہ میدان احد میں جو بر معونہ کے واقعہ سے چند ماہ قبل پیش آیا جس میں آپ کو شدید تکلیف پہنچی آپ کا چہرہ زخمی ہوا اور آپ کے دندہ نہا مبارک شہید ہوئے آپ کے وراثت مبارک میں کسم یعنی چوٹ واقع ہوئی۔ اسی وقت صحابہ کرم نے کہا کہ آپ بددعا فرمائیں تو آپ نے بددعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ میں رحمت میں کرتا ہوں غدا اب میں کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کا یہ بیان تھا کہ آپ ان کے حق میں بددعا کرتے وہ جود ہو جاتے۔ اسی لیے اسی آیت کے تحت حضرت عرفہ روق کا قول تفسیر قرطبی میں مذکور ہے اس میں واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ آپ بددعا فرماتے تو چارے کافر تاج و تاجدار ہو جاتے۔

حضرت عمر فاروق نے نبی علیہ اسلام کے لیے جو پنے بعض کلام میں عرض کیا کہ میرے دل آپ پر قربان ہوں اور میں انہما نوح علیہ السلام نے نبی قوم کے لیے بددعا کی اور فرمایا ہے میرے رب! روئے زمین پر کوئی کافر مت چھوڑ۔ اگر آپ ہم پر بھی اسی قسم کی دعا کرتے تو ہم سب جاگ بھگت ہوتے ہذا جو داس بات کے کہ آپ کی پشت مبارک کو روند گیا کہ آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا اور آپ کے سامنے والے چہرے و انتوں کو توڑ دیا تو اس نے انکار کیا کہ آپ بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے اور آپ نے (بددعا کے بدلے میں) یہ دعا کی ہے نہ میری قوم کو مصلحت کر دے وہ مجھے نہیں چاہتے

بما قد عملہ فی بعض کلامہ بانی انت وامی
یا رسول اللہ قد دعا بوح علی قومہ فقال رب لا تذر
عسی اذہ من الکافرین دیار الایۃ ولو دھوت
عنبت مشہا مہلکنا من عند آخرنا۔ فقد وحلی
جہرک و اذہ و جہک و کسرت ربنا عینک
لا یست ای مقول الاحیاء اعلت رب اعمر لقومی
دیہ لا یعدول

(تفسیر ربی معتمد بن احمد صدیقی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۲۰۲ دیرت
میر ملک من الامری۔ آل عمران ص ۲۸ مطبوعہ مصر)

یہاں پر یہ حدیث پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آپ نے بددعا نہیں فرمائی تو بر معونہ کے موقع پر بددعا کیوں فرمائی اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و پاؤں سے کچھ بددعا آپ نے حضرت رحمت اللعالمین کے مطابق

معاف فرمادیا کہ جس کے صدقے بہت سے کفار بڑے جلیل القدر صحابی بن گئے جیسا کہ خالد بن ولید ہیں اور بڑے معونہ میں آپ کی ذات کی اذیت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کی اذیت کا معاملہ تھا لہذا آپ نے ان کے حق میں بدعا فرمائی۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے بدعا کرنے سے روک دیا جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ بدعا کرتے رہے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ نے اس وقت بدعا چھوڑ دی جب کہ ازلی بد بخت مغلوب ہو گئے۔ جیسا کہ ابھی قریب میں غمادی میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزرا ہے کہ ”قَتَّ رسول اللہ ﷺ شہرا یدعو علی العصیة ولذکون فللما ظہر علیہم ترک القوت یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصیہ اور ذکوان پر ایک ماہ تک بدعا فرمائی جب آپ ان پر غالب آ گئے تو آپ نے قوت کو چھوڑ دیا۔“ (غمادی ج ۱ ص ۴۵ باب القوت فی صلاة النحر)

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تھا اور گستاخ ہی رہنا تھا وہ ہلاک ہو گئے اور جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ بچ گئے۔ لہذا جب ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اب آپ اس دعا کو چھوڑ دیں اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب اتنے احتمالات موجود ہیں تو پھر ان کے باوجود رسول اللہ ﷺ کو اپنے جیسا مجبور اور بے اختیار سمجھنا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا یہ کس قدر گندی مضیر اور ازلی بد بختی کا اظہار ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بد نصیب کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بے اختیار اور بے بس ہیں اور ہمارے جیسے ہیں تو وہ گمراہ بد دین بلکہ بعض مفسرین نے ایسے آدمی کو کافر کہا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے تحت تفسیر صادی میں یوں مذکور ہے۔

فولہ لبس لک من الامر شیء ای لا تملک
لہم نفعاً فصلحہم ولا ضراً فہلکم ففی ذلک من
حبس الایجاد والاعلام واما من حیث الدلالة
والشفاعة فہو الدلیل الشفیع المشفع جعل اللہ
مفاتیح خزائنه بیدہ فمن رعم ان الیسی کا حاد الناس
لا یملک شینا اصلا ولا یفیع بہ لا ظاہرا ولا باطنا
فہو کافر خاسر الدنیا والاخرۃ واستدلال بہذہ
الایۃ ضلال مبین۔

(تفسیر صادی مصنف احمد بن محمد صادی ج ۱ ص ۶۷ زیر آیت
لبس لک من الامر شیء آل عمران ۶۸ مطبوعہ مصر)

لیس لک من الامر شیء (آل عمران ۶۸)

ہے۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ مذکورہ واقعہ کو دیکھ کر نبی پاک ﷺ کو بے اختیار کہنا اور اپنے جیسا سمجھنا یہ بہت بُرا عقیدہ ہے جو دنیا و آخرت میں ذلت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث نبوی کو بھیجے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاعترضوا یا اولی الابصار اعترض دوم: بعض عمامے دو بند اور اہل حدیث مذکورہ واقعہ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ ان صحابہ کرام کو بڑے معونہ کی طرف نہ بھیجتے اور جب آپ نے بھیجا ہے اور وہ جا کر شہید ہو گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو

علم غیب نہ تھا؟

جواب اول: یہ بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ حیدر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا علم تدریجی ہے نہ کہ یک بارگی۔ قرآن مجید کے نزول کے تخم ہونے پر آپ کا علم مکمل ہو گیا۔ لہذا علم غیب کا کوئی اعتراض کرنا ہوتا تو ان دین ہند اور اہل حدیث کو قرآن مجید کے نزول کے بعد کا کوئی واقعہ پیش کرنا چاہیے۔

جواب دوم: اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کے کلام میں جب قطع کر دیا تو اس سے مراد علم حقیقی ہوتا ہے اور غیر معوت کے واقعہ میں جب ابوالبراء نے نبی پاک ﷺ سے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں ساتھ مسینین کو بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے کیونکہ یہ دعوت اعلیٰ ہے کہ لیے دی جا رہی تھی اس لیے حضور ﷺ نے فرما دیا اے اے اہل نبی علیہم السلام (وہاں علیہم السلام یعنی جہنم میں رہنے والے مسینین) نبی پاک ﷺ نے فرمایا مجھے ان میں سے کرام کے بارے میں گنجینوں سے خوف ہے تو آپ کا یہ فرمان کہ مجھے گنجینوں سے خوف ہے کیونکہ یہ نبی کی کلام ہے اس لیے یہ یقین کامل دیتا ہے کہ گنجینی لوگ غدیری اور بدرمندی کریں گے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیں گے۔ لہذا آپ کا ان کو بھیجا جو ہے تو اس میں علم غیب کی کوئی چیز پائی جاتی بلکہ آپ کو علم تو تھا لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مخالفت نہیں کی اور یہ قانون ہے کہ تقدیر ہر امر کا چونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے۔ "لا یستأخرون ساعدا ولا یستأخرون کدہ ایک ساعت بھی تقدیر سے آگے چلے نہیں سکتے ہیں اس لیے تقدیر ہر امر کی مخالفت کی۔ نبی دینی سے جائز نہیں اور نہ دہ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بت دیا۔ آپ نے حضرت امام حسین کو گورگوش بخا کر دعا کی "اللہم اعط الحسن حسنا و اجرا اے الہی! بوقت مصیبت میرے اس نوادے کو میری توفیق عطا فرما اور انہیں پر اجر عطا فرما"۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کو کوئی طرف نہ جانے کے بارے میں مصیبت نہیں فرمائی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایسے واقعات انبیاء کے لیے علم پر بطور استدلال پیش نہیں کیے جاسکتے اور ہمارے لیے دلائل الہیہ کے حوالہ سے اور اسی طرح ہر حوالہ میں بھی سبب ثابت پائی جاتی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں گنجینوں کا خوف ہے۔ یہ بطور اشارہ اور تذکرہ نہیں تھا بلکہ علم یقین کے ساتھ تھا کہ یہ گنجینی بدرمندی کریں گے اور مکہ پر کرام کو شہید کر دیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ گنجینوں کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ شام کے لیے آپ نے دعا فرمائی لیکن آپ کے بارے میں دعا نے خیر فرمائی لیکن جب گنجین کے بارے میں دعا کرنے کا سوال کیا گیا تو آپ نے دعا نہ خیر نہیں فرمائی اور غم و اندوہ شام وین کے لیے دعا فرمائی۔ جب تیسری بار کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گنجین سے شیطان کا سینک پیدا ہوگا۔ اور امام شافعی نے اپنی مشہور کتاب دعا میں لکھا ہے کہ وہ شیطان کا سینک ہمارے زہرے میں گھس رہا ہے اور اب گنجینی پیدا ہو رہے۔ جو خلاصہ جواب یہ ہے کہ ہم قدرت ہم علم کو تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ پچاسی چرے دن والا جانتا ہے کہ مجھے یہی ساری باتیں ہیں لیکن علم کے باوجود سچے پر کارور نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کے لیے تقدیر ہر قسم قطعی کی مخالفت کی قدرت نہیں لیکن اس ہم قدرت سے ہم علم کا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

جواب سوم: نبی پاک ﷺ نے باوجود علم کے صحابہ کرام مسینین شہید ہو جانے کے ہر بھی ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں یہ نہ کہہ سکیں۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام سے تبلیغ مانگے لیکن آپ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے منع نہیں دیے۔ یاد رکھنا اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا: "یا نبی! یا رسول! بلغ ما نزل الیک من ربک استبر سے رسول! جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو نبی علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ آپ کو صحابہ کرام کی شہادت کا علم تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر گز تبلیغ نہیں چھوڑا اور اہل انبیاء

سلام کا جواب دینے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا ابو جعفر قری نے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب انہیں اسلام علیکم پہنچا تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے تھے وہ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا۔ امام محمد کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن رحمتہ اور برکتہ کے الفاظ کا اضافہ کرویں تو زیادہ بہتر ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عتق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہ طفیل بن ابی کعب نے ہمیں خبر دی کہ عبداللہ بن عمر میرے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بازار چلتے تھے۔ جب ہم بازار جاتے تھے تو عبداللہ بن عمرو بن مسعود فرطت کرنے والے عام تاجر مسکین یا کسی شخص کے بھی قریب سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ طفیل بن ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر کے پاس آیا وہ مجھے بازار سے چلے میں نے کہا آپ بازار میں کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی دکان پر ٹھہرتے ہیں نہ سامان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں نہ توں بھڑ کرتے ہیں اور نہ بازار میں کہیں بیٹھتے ہیں۔ میں نے ہم دونوں میں بیٹھیں اور باتیں کریں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے بڑے پیٹ والے! (روایت حدیث کا پیٹ بڑا تھا) ہم تو صرف سدم کرنے جاتے ہیں جس سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرتا ہے وہ اسلام علیکم (تر پر بدکت ہو) کہتا ہے تم علیک (تجھ پر ہو) کہہ دیا کرو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ابو نعیم دھب بن کسان نے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کیا ہے کہ ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس میں کچھ اور بھی اضافہ کیا: بن عباس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں ان کی بیٹائی جاتی رہی تھی لوگوں نے بتلایا وہ یہی ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا اس کا نام و نشان بتلایا یہاں تک کہ انہوں نے پہچان لیا تو عبداللہ بن عمر

۴۱۴۔ بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

۸۹۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِيُّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عُمَرَ فَكَانَ يَسْلِمُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقَالُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا لَا يَأْسُ بِهِ وَإِنْ زَادَ الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

۸۹۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِي كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَقْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السُّوقِ لَمْ يَسْمَرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعٍ وَلَا مُسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ فَبَحْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَفْتَيْتُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَلَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسْأَلُ بِهَا وَلَا تَعْلِسُ فِي مَحَلِّسِ السُّوقِ رَاجُلٌ يَسْأَلُ هَهُنَا تَخْذُلُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا طَلْحَةَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا تَقْدُو لِأَجْلِ السَّلَامِ نَسْلِمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا

۸۹۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا عَلَيْهِمْ.

۸۹۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَبْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ خَالِيسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَرَحُلٌ بِسَامِيٍّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَأَى شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَبْصَحَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فَذَهَبَتْ تَعَصُّهُ قَالُوا هَذَا أَلَيْسَ أَلَيْسَ الْيَهُودِيُّ يَعْصَاكَ فَعَرَفُوهُ بِأَنَّهُ حَتَّى عَرَفَهُ قَالَ

اِنَّ غَيْرَ اِيَّاكَ اِنَّ الشَّلَامَةَ اِلَيْهِمْ فَهِيَ حَقٌّ
 قَالَ مَعْنَاهُ وَبِهَذَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ قَوْلَ الشَّلَامَةِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلْيُخْلَفْ لَوْنٌ لِّمَا
 الشَّلَامَةُ الْفَضْلُ۔

نہ فرمایا سلام در کلمہ پر خم ہو جاتا ہے۔
 امام محمد کہتے ہیں اس پر امارا عمل ہے جب السلام علیکم ورحمۃ
 اللہ وبرکاتہ کہے تو رک جائے اس لیے کہ شفع کی بیروی کرنا افضل
 ہے۔

مذکورہ باب میں سلام اور اس کا جواب دینے کے بارے میں چند روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام دینا ایک اتنا افضل عمل ہے کہ محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کو بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور پھر بھی جاتے تو جب آپ سے پرچھا گیا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کسی سے سوا خریدتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس بیچتے ہیں تو پھر وہاں جانے کا کہا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ بازار میں عام لوگ مل جاتے ہیں اس لیے سلام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ خریدنے کو نہیں ملتا دوسرا اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہودی جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہاں اسلام بیگم کے اسلام بیگم کہتے ہیں سلام کا معنی موت ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ان کے جواب میں بیگم کہو یا کرو۔ یعنی موت تم پر۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان سے اچھٹے کی ضرورت نہیں کہ تم نے السلام علیکم کہو یا کہ ان سے اچھٹا کی صورت پیدا ہو جائے گی اور کہے گا نہیں میں نے اسلام بیگم کہا ہے اسی لیے ان کو فقیر جواب دینا بھڑے کہ بیگم۔ اس باب میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلام اور جواب میں جن جملوں سے زائد کہنا خلاف شفع ہے۔ (۱) اسلام بیگم (۲) ورحمۃ اللہ (۳) ویر کا کہہ۔ یہ تین جملے سلام کہنے والے اور جواب دینے والے کے لیے شفع ہیں۔ جن میں سے اگر ایک لگے السلام علیکم کہے تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اگر اس نے دو حصہ ملکہ کو ساتھ ملا دیا تو بیس نیکیاں ملیں گی۔ اگر دوسرا حصہ بھی ساتھ ملا دیا تو تیس نیکیاں ملیں گی۔ یعنی ہر لگے کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر سلام دینے والے نے صرف اسلام بیگم کہا اور جواب دینے والے نے بیگم اسلام ورحمۃ ویر کا کہنا تو سلام دینے والے کو دس نیکیاں اور جواب دینے والے کو تیس نیکیاں ملیں گی۔

سلام لینے دینے کے آداب اور ان کے احکامات و ثوابات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کو یوں بیان فرمایا: "فَإِذَا دَعَاكُمْ فَاَجَابُوا لَهُمْ سَلَامًا عَلَى الْاَنفُسِ بِكُم تَحِيَّةٌ مِّنْ رَّبِّكَ" (النور: ۶۱) جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو کہو اپنے کو سلام کرو اچھی دعا اللہ کی طرف سے تم کو سلام دانی پاکیزہ اور نور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَإِذَا مَخِيتُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ" (النور: ۶۱) یعنی جب تمہیں کسی اللہ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بجز (اللہ کے ساتھ اس کی) سلام کرو یا اسی اللہ کے ساتھ جواب دو۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیات نے واضح کر دیا کہ ایک تو تم اپنے گھر میں جب داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو اسلام بیگم کہو اور دوسرا تم یہ فرمایا کہ جب تمہیں کسی اللہ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بجز اللہ کا نام اس کا خطاب دوسرا اس کے اہل بیت سلام کے آداب و احکامات اور ثوابات کے بارے میں چند احادیث مختلف کتب حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ جن سے سلام کا ہر پہلو قرآن کے سامنے آ جاتا ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
 عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ ﷺ عن الاسلام
 غیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت
 ومن لم تعرف رواہ البخاری ومسلم وابوداؤد
 والنسائی وابن ماجہ۔

محمد بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ بھترین اسلام کونسا
 ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھائے اور تو سلام کرے ہر شخص پر
 جسے تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور
 ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اذلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وواه مسلم وابوداؤد والترمذی وابن ماجه وتقدم فی رواية جیدة للطبرانی قال قلت یارسول الله دلتی علی عمل یدخلنی الجنة؟ قال ان من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الکلام وعن ابی الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ افشوا السلام کی تعلقو رواه الطبرانی باسناد حسن وعن حابر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ بسم الراک علی العاشی والعاشی علی القاعد والعاشیان ایهما بدأ فهو الفضل رواه الزاز وابن حبان فی صحيحه ... وعن عمران بن الحصین رضى الله عنه قال جاء رجل الی النبی ﷺ فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال السی ﷺ عشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمة الله فرد فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته فرد فجلس فقال ثلاثون رواه ابوداؤد والترمذی وحسنه والسانی والبیہقی وحسنه ایضا رواه ابوداؤد ایضا من طریق ابی مرحوم واسمه عبدالرحیم بن میمون عن سهل بن معاذ عن ابیه مرفوعا بنحوه عن سهیل بن معاذ عن ابیه عن رسول الله ﷺ انه قال حق علی من قام علی جماعة ان یسلم علیهم وحق علی من قام من المجلس ان یسلم فقام رجل ورسول الله ﷺ یتکلم فلم یسلم فقال رسول الله ﷺ ما اسرع ما نسى . (الترغیب والترہیب مصنف ہامری الدین ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۹) الترغیب فی افشاء السلام مغیرہ ج ۲ ص ۱۸۸

ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کر لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو وہ یہ ہے کہ تم آپس میں السلام علیکم کو پھیلا دو۔ اس کو مسلم ابوداؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ طبرانی کی جید روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا بخشش کے اسباب میں سے کثرت کے ساتھ سلام کہنا اور اچھی کلام کرنا۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم السلام علیکم کو عام کر دتا کہ درجہ اتالی حاصل کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا۔ سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اگر دونوں ہی پیدل چلنے والے ہوں تو جو پہلے سلام کہے وہی افضل ہے۔ عمران بن حصین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کے پاس حاضر ہوا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کو سلام کا دیکھ السلام سے جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا تیرے لیے دس نیکیاں ہیں پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ تو آپ نے اس کا جواب فرمایا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیرے لیے بیس نیکیاں ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرا کا تو آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیرے لیے تیس نیکیاں ہیں اس کو روایت کیا ابوداؤد نے اور ترمذی نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ روایت کیا ہے اس کو نسائی اور بیہقی نے اور بیہقی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ سل بن معاذ اپنے باپ سے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مجلس میں جائے تو وہ سلام کہے اور اس طرح اس آدمی پر لازم ہے کہ جو مجلس سے اٹھے تو وہ بھی سلام کہے تو ایک آدمی مجلس سے اٹھا تو اس نے سلام کہا کہ آپ کلام فرما رہے تھے سلام کا جواب نہ دیا۔

الناس من عجز في الدعاء وابتخل الناس من
 بخل بالسلام رواه الطبرانی فی الاوسط عن
 عبد الله یعنی ابن مسعود قال سمعت رسول الله
 ﷺ يقول لا تقوم الساعة حتى يكون السلام
 على المعرفة وان هذا عرفى من بينكم فيسلم على
 رواه الطبرانی فی حدیث طویل تقدم فی امارات
 الساعة عن سلمان قال جاء رجل الى رسول الله
 ﷺ فقال السلام عليك يا رسول الله قال
 وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء آخر
 فقال اسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله قال
 وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء آخر
 فقال اسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله
 وبركاته فقال له رسول الله ﷺ وعليك فقال
 الرجل يا رسول الله اتاك فلان وفلان فحينهما
 بالفضل مما حينئذ فقال رسول الله ﷺ انك
 لن اولم تدع شيا قال الله عز وجل (واذا حينئذ
 بنحية فحيوا باحسن منها او ردوها) فرددت
 عليك التحية رواه الطبرانی . عن جابر قال قال
 رسول الله ﷺ يسلم الراكب على الماشي
 والماشي على القاعد والماشيان ابهما بدها فهو افضل
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائد معنفة طه نور الدين طي بن ابی بكر مشي ج ۸ ص ۳۰)

۳۶ باب اجر السلام مطبوع بيروت لبنان

اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی! کوئی آدمی کسی مجلس سے نہیں
 گزرتا مگر کہتا ہے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال میں دس
 نیکیاں لکھ دیتا ہے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور دس درجات بلند
 کر دیتا ہے۔ اس کو بزاز نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سب سے عاجز
 وہ آدمی ہے جو دعائیں عاجز ہو اور سب لوگوں سے زیادہ بخیل وہ
 آدمی ہے جو سلام دینے میں بخل کرے (یا جواب دینے میں بخل
 کرے) اس کو اوسط میں طبرانی نے روایت کیا عبد اللہ بن
 مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ سے سنا آپ
 فرما رہے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جانے والوں کو
 سلام کہا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی مجھے جانتا ہے
 اس لیے اس نے تم میں سے خاص مجھے سلام کیا۔ اس کو روایت کیا
 طبرانی نے ایک طویل حدیث میں جس میں علامات قیامت کا
 ذکر ہے سلمان سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ
 ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا السلام حیک تو آپ نے فرمایا
 وعليک السلام ورحمة الله وبركاته۔ پھر دوسرا آدمی اس نے عرض کیا
 السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة الله وبركاته تو اس کے جواب میں آپ نے
 فرمایا وعليک السلام ورحمة الله وبركاته۔ پھر تیسرا آدمی آیا اس نے کہا
 السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة الله وبركاته تو آپ نے جواب میں
 فرمایا وعليک (یعنی جو تم نے مجھ سے کہا ہے وہی تجھ پر ملے) اس
 آدمی نے عرض کیا کہ فلاں فلاں آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان
 دونوں کو ایسا جواب دیا جو بہت افضل ہے اس جواب سے جو آپ
 نے مجھ کو دیا۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تو نے ہماری
 زیادتی کے لیے کوئی غلطی نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب
 تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے اچھے لفظوں میں اس کا جواب دو یا
 کم از کم اسی کے لفظوں کو لوگا دو۔ تو میں نے میرے لفظوں کو تجھ پر رد
 کر دیا اس کو طبرانی نے روایت کیا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ سوا پیدل کو سلام کہے اور
 پیدل بیٹھنے والے کو سلام کرے اور دونوں چلنے والوں میں سے جو پہلے
 سلام کرے وہ افضل ہے۔ اس کو بزاز نے روایت کیا اور اس است و

کے مدعی بھی کے مدعی ہیں۔

سلام کے بارے میں مذکورہ تین کتب کے حوالہ جات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بہترین سلام اس آدمی کا ہے جو کھانا بھی کھائے اور سلام بھی دے اسے جانا ہو یا نہ جانا ہو (۲) جنت میں ایمان کے بغیر کوئی نہیں جائے گا اور ایمان محبت سے پیدا ہوتا ہے اور محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین سبب جو ہے وہ کثرت سلام ہے (۳) سلام کے ادب میں یہ چیز ہے کہ سوار پیدل کو پیدل پیٹنے والے کو اور بڑا چھوٹے کو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دینے کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے فرمادیا کہ سب سے زیادہ بخیر وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں غل کرے (۵) شرعی قانون یہ ہے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور کسی کو دعوت نہیں دینی چاہیے جب تک کہ سلام نہ کرے (۶) سلام لینا اور دینا مستحکم و مکہ ہے لیکن مستحکم و مکہ کفار سے ہے۔ یعنی گزرنے والی جماعت میں سے کوئی ایک سلام دے دے یا پیٹنے والوں میں سے کوئی ایک سلام دے دے تو سب کے لیے کافی ہوگا (۷) سلام دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سلام دے وہ اسے دیکھ ہی رہا ہو۔ چاہے دیکھے یا نہ دیکھے اس گزرنے والے پر سلام دینا مستحکم و مکہ ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ جو آدمی اپنے کو سلام نہیں دیتا کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا فرمایا: یہ طاعت ہے (۸) جب کوئی مسلمان مسلمان کو سلام دے تو اس میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کرے کیونکہ یہودی باجمہر کی العیوں سے سلام کرتے اور مسلمان کا جواب دیتے ہیں اور یہودی باجمہر کی پھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں ایک تو تکبر پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن انہوں نے کہ اس زمانہ میں ماورن آدمی تو کھانا کھا رہا ہے اور وہیں نے بھی سلام دینے کا وہی طریقہ پایا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ فقیر کے خیال میں یہ بات آدمی ہے کہ بھجوری کے وقت اگر اس طرح سلام دیا جائے تو شاید اس میں عجائز لگ آئے۔ کیونکہ اس زمانے میں جدید جسم کی سواری لگتی ہے کہ جس میں ملاقات کے وقت سلام علیکم کا کہنا اور دوسرے کو سن کر و علیکم السلام کہنا مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی منہ سے سلام کو کہہ بھی دے دوسرا آدمی اس کے سلام کو نہ تو سننے کا اور نہ جواب دے گا جیسے دوریل گاڑیوں یا انیس آٹے سائے جیڑی سے گزر رہی ہیں اس وقت سلام کہنے والے کا سلام کہنا اور دوسرے کا سنا مشکل ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ہاتھ کے اشارے کے بطور دوسرے کو سلام کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے ایسی بھجوری کے وقت اگر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا جائے تو شاید اس میں عجائز لگ آئے۔ واللہ اعلم بالصواب (۹) سلام کے معنی یہ تھے ہیں اس سے زیادہ کسی لگے کا اضافہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ جیسے کوئی کہنے والا کہے اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے اسی کی شکل جواب دیا تو اس نے آگے سے عرض کیا کہ جس نے آپ تک سلام دیا وہ آپ کے کہے کو ان کو تو آپ نے زیادتی کے ساتھ جواب دیا لیکن میں نے تین کلمات سے جواب دیا تو آپ نے بھی جواب میں تین لگے فرمادیے زیادتی نہیں فرمائی آپ نے فرمایا تو نے زیادتی کے لیے عجائز ہی نہیں چھوڑی کیونکہ سلام کے معنی یہ کلمات ہیں تم نے ان سب کو کہہ دیا اب میرے لیے زیادتی کی عجائز نہ رہی کہ میں تجھے نہ اندک سے سلام کا جواب دیتا۔

قارئین کرام! یہ تو حق سلام اور جواب سلام کے ادب و احکام اور اس کے عند اللہ مراتب لب اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے لائق چند مسئلے ایسے ہیں جن میں بعض لوگ بے علمی کی وجہ سے ان کو بھانپ کر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ حق اور حدیث سے ثابت ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ (۱) سلام لینے دینے والے کا آدمی میں صاف ہے (۲) ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت معائنہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو گلے لگانا (۳) سلام دینے والے کو جواب دینا (۴) سلام دینے والے کو جواب دینے والے کو گلے لگانا۔

سلام کے وقت آپس میں مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث

سلام کے بعد مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ابو ہریرہؓ رضی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو داؤد رضی سے ملاقات کی میں نے ان پر سلام کیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کہا میں تو یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ نے فرمایا ہے اسی طرح ہے لیکن میں نے تیرا ہاتھ اسی طرح پکڑا ہے کہ جیسے براہ بن عازب نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے مجھے اسی طرح کہا جس طرح میں نے تمہیں کہا اور میں نے اس کو کہا جیسے تو نے مجھے کہا۔ پس اس نے کہا اسی طرح ہے۔ لیکن میرا ہاتھ نبی پاک ﷺ نے پکڑا اور فرمایا: ”مؤمنوں میں سے نہیں ملاقات کرتے لیکن ہر ایک ان میں سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہاتھ پکڑتا ہے ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“

براہِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ”میں ہیں دو مسلمان کہ ملاقات کریں پس مصافحہ کریں مگر ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ (براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ) نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کہے اور ان کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ: جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں ان میں سے ایک دوسرے پر سلام کہے ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے ساتھی کو خوش کرے۔ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی سوچتیں نازل ہوتی ہیں ان دونوں میں سے سب سے پہلے کس نے والے کے لیے توئے نیکیاں اور جس نے مصافحہ کیا اس

عن ابی الہذیل الریمی قال لقیتم ابا داؤد الریمی فسلمت علیہ فاحذ بیدی وقال تدری لم احدث بیدک؟ فقلت ارحوان لا تکن اخذت بها الا لمودة فی اللہ عز وجل قال اجل ان داک کذلک ولكن اخذت بیدک کما اخذ بیدی البراء بن عازب وقال لی کما قلت لک فقلت له کما قلت لی؟ فقال رجل ولكن اخذ بیدی رسول اللہ ﷺ وقال مامن مومنین يلتقيان فيأخذ كل واحد منهما بيد اخيه لا يأخذ الا لمودة فی اللہ تعالیٰ فتغفر لهما حتی یعفر لهما

(کنز العمال معنی علامہ علاء الدین علی ہندی ج ۹ ص ۲۲۱-۲۲۲)
اب مصافحہ و تقبیل ہر دھرت نمبر ۲۷۸ ص ۲۷ مطبوعہ حلب

عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ مامن مسلمین يلتقيان فيتصافحان الا عفر لهما قبل ان ليرتفقا قال النبی ﷺ ان المسلمین اذا التقيا وتصافحا وضحك كل منهما فی وجه صاحبه لا یفعلن ذلک الا اللہ لم یفترقا حتی یغفر لهما۔ وروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا التقی الرجلان المسلمان فلم احدهما علی صاحبه فان احدهما الى اللہ احسهما نشر الصحابه فاذا تصافحا سرت علیهما مائة رحمة وللبادی مهما تسعون ولمصافح عشرة۔ وعن اس معود رضی اللہ عنہ عن السی ﷺ قال من نجام التحية الاخذ بالید وعن قتادة قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ اكانت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ ﷺ؟ قال نعم وعن ایوب بن بشیر

کے لیے دس نیکیاں عہد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ سلام کے مکمل ہونے میں مصافحہ کرنا شامل ہے۔ تو وہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے کہا کہ نبی پاک ﷺ مصافحہ کرام سے مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اس کو بخاری اور ترمذی نے روایت کیا۔ ابوب بن شریح حدیث عروہ قتیبہ کے ایک ذی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سے ابو ذر غفاری سے کہا جبکہ وہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ میں سے ان سے کہا کہ میں ایک حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا ہاں میں اس کی خبر آپ کو دوں گا۔ مگر یہ کہ شر کا جواب نہیں دوں گا میں نے کہا شر کی بات نہیں کیا رسول اللہ ﷺ مصافحہ کرتے جب قرآن سے مذاقت کرتے؟ ابو ذر غفاری نے کہا میں نے آپ سے بھی مذاقت میں کی مگر نبی علیہ السلام نے مجھ سے مصافحہ کیا۔

جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ دارم کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی دعا کو قبول کرے گا اور ان دونوں کے ہاتھ آپس میں جد نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاف کر دے گا۔ کوئی قوم نہیں جو آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نہ کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو آسمان سے سزا دی کرنے والا نکما ہے کہ تم اگر خواص حال میں کہ تمہارے ساتھ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے ساتھ ہوں کہ نیکیوں سے بدیا گیا ہے۔ مسلمان کا مسلمان بھائی کا ہاتھ جو مٹا مصافحہ ہے۔

نہیں ہیں کوئی دو مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں جب آپس میں ملاقات کریں تو مصافحہ کریں اور نبی پاک ﷺ پر درود پڑھیں مگر آپس میں جد نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان دونوں کے پہلے اور پچھلے نہ معاف ہو جائیں گے۔

المعدوی عن رجل من عہدہ قال قلت لابی حو حیت سیر الی الشام امی اؤید ان امالک عن حدیث من حدیث رسول اللہ ﷺ قال اذن اخبرک بہ الا ان یسکون شوا قلت امہ لیس بشر هل کان رسول اللہ ﷺ یصافحکم اذا لقینموہ قال مالقیہ قلت الا صافحی۔

(ترمذی و الترمذیہ مصدحہ حدیث ابی حو عن ابی حو حیت سیر الی الشام امی اؤید ان امالک عن حدیث من حدیث رسول اللہ ﷺ قال اذن اخبرک بہ الا ان یسکون شوا قلت امہ لیس بشر هل کان رسول اللہ ﷺ یصافحکم اذا لقینموہ قال مالقیہ قلت الا صافحی۔)

ما من مسلمین اتفقا لأخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حلف على الله عرو حلف ان يحصر دعاءهما ولا يصرق بيس ابديهما حتى يغفر لهما وما من قوم حسموا يدكروا الله عرو حلف لا يبريدون بذلك الا وحده الاماذا هم صاد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سياتکم بحسنات تقبل المسلم يد احبه المصافحة

(ترمذی و الترمذیہ مصدحہ حدیث ابی حو حیت سیر الی الشام امی اؤید ان امالک عن حدیث من حدیث رسول اللہ ﷺ قال اذن اخبرک بہ الا ان یسکون شوا قلت امہ لیس بشر هل کان رسول اللہ ﷺ یصافحکم اذا لقینموہ قال مالقیہ قلت الا صافحی۔)

مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

قارئین کرام! مصنف کے جواز پر تین عدد وکتب احادیث سے جو روایات پیش کی گئیں ان کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) صحابہ کرم رضی اللہ عنہم مصنف کرنے کو گناہوں کی بخشش کے لیے سند جانتے تھے اس لیے براہ من عازب نے اپنے مصنف کرنے والے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر بخشش کی پیش گوئی فرمائی (۲) جب کوئی مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں ان کے لیے آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیئے گئے اور تمہارے گناہوں کی نیکیاں بنادی گئیں (۳) ملاقات کے وقت جب کوئی آدمی اپنے سے بڑی عزت والے کا ہاتھ چوم لیتا ہے تو یہ مصافحہ میں شمار ہے۔ لہذا ہاتھ چومنے والے کو دی ثواب ملے گا جو مصافحہ کرنے والے کو ملتا ہے (۴) جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کر کے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑیں ورنہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہنسنا کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو ان دونوں کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (۵) مصافحہ کرتے وقت ن دونوں میں سے جو پہلے دوست کو زیادہ خوش کرے اس کو نوے نیکیاں ملتی ہیں جبکہ دوسرے کو دس ملتی ہیں (۶) عدم مصافحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

سلام کے بعد آپس میں معافقہ (یعنی گلے ملنا) کرنے کے جواز کے اثبات پر چند احادیث

وعنه كان اصحاب النبي ﷺ اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعافقوا رواه الطبرانی فی الاوسط ورحاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد معنور بن عبد بن جریج ص ۳۶ باب الصلوة والسلام ثم ذكر مک مطبوع بروت لبنان لترغیب والترہیب ص ۳۳۳ حدیث نمبر ۴۴۴۴ فی الصلوة مطبوع بروت)

اس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معافقہ کرتے یعنی ایک دوسرے سے گلے ملتے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ (ایک غزوہ سے) واپس مدینہ میں آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ انہوں نے آکر دروازہ کھٹکیا تو نبی پاک ﷺ صرف چہند شریف باندھے ہوئے چادر شریف پہنچے ہوئے اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نبی پاک ﷺ نے زید بن حارثہ کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔ ایوب بن جریج غزوہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتا ہے اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوذر غفاری سے کہا کیا رسول اللہ ﷺ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں جب آپ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات نہیں کی مگر آپ سے مجھ سے

عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ﷺ في بيته فانه ففرع الباب فقام اليه رسول الله ﷺ عربانا بجر ثومه والله ما رايته عربانا قبله ولا بعده فاعتقه وقبلة رواه الترمذی ...

عن ابوب بن بشير عن رجل من عزة انه قال قالت لابی ذر هل كان رسول الله ﷺ يصفاحكم اذ القيتهم قال مالفية قط الا صفاحي وبعث الى ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما حنت اخبرت فانيته وهو عني سرير فانترمني فكانت تلک احوود واحود ... وعن الشعبي ان النبي ﷺ تلقى جعفر بن ابي طالب فانزله وقل مابين عينه وعن جعفر بن ابي طالب في قصة رجوعه من الارض المحشة قال فخرجنا حتى اتينا المدينة

نے سوائے تبہند کے کوئی کپڑا نہ پہننے کی صورت میں زید بن حارثہ سے معاف نہ بھی کیا اور ان کو بوسہ بھی دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے معاف کرنا عین محبت ہے اسی طرح چومنا بھی عین محبت ہے۔ لہذا اب میں ہاتھ پاؤں جو سنے کا مسئلہ زیر بحث لاتا ہوں۔

ہاتھ پاؤں جو سننے کے جواز پر چند احادیث و آثار

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایک جہاد (غزوۂ احد) میں بھیجا تو سب لوگ شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے اور ہم مدینہ طیبہ میں (اسی شرمندگی کی وجہ سے) جیتے ہوئے آئے ہم نے کہا ہم ہلاک ہو گئے پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم بھاگنے والے ہیں آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم بنے والے ہو اور میں تمہارے لیے پناہ گاہ ہوں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت اسی طرح ہے اور فرمایا: نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو تو عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے قریب ہو گئے اور ہم نے آپ ﷺ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب ان کا عذر قبول ہوا تو حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے نبی پاک ﷺ کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا یحییٰ بن حارث زہری سے روایت ہے اس نے کہا کہ میں نے وائلہ بن اسحق سے ملاقات کی تو میں نے کہا (وائلہ ابن اسحق کو) تو نے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں! میں نے کہا تم اپنے ہاتھ کو نکالو کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ لہذا انہوں نے ہاتھ کو نکالا اور بوسہ دیا۔ عبد الرحمن بن رزین سلمہ بن اقرع سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کی اس ہاتھ سے بیعت کی تو ہم نے سلمہ بن اقرع کے ہاتھوں کو چوما اور کسی نے بھی اس کو برا نہ جانا اور نہ ہی انکار کیا۔ میں کہتا ہوں صحیح میں اس سے روایت ہے کہ طبرانی نے اس کو اوسط میں ذکر کیا اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔

وعن ابن عمر قال بعث رسول الله ﷺ في سرية فحاص الساس حصية واتينا المدينة فاحتضننا بها وقلنا هلكنا ثم اتينا رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله نحن العرار دون قال بل انتم العكارون واما فتكم رواه الترمذي وفي رواية ابي داؤد نحوه و قال لابل انتم العكارون قال فدنونا فقلنا يده (مسند شريف ص ۳۳۳ باب القتال في الجهاد فصل دوم اصح الحديث آرم باغ کراچی)

عن كعب بن مالك انه لما نزل عذره اتى النبي ﷺ فاخذ يده فقبلها رواه الطبراني وعن يحيى بن الحارث الزماری قال لقيت وائله بن الاسقع فقلت بايعت يديك هذه رسول الله ﷺ فقال نعم قلت اعطى يديك اقبلها فاعطاها فقبلتها رواه الطبراني وعن عبد الرحمن بن رزین عن سلمة بن الاكوع قال بايعت النبي ﷺ يدي هذه فقبلها فلم يكر دالك قلت في الصحيح مه البيعة رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات وعن ابن عمر انه قل يد النبي ﷺ رواه ابو يعلى

(معجم الزوائد مصنف نور الدین علی بن ابی بکر شیخ ص ۸۸ باب

قبلة المیر مطبوعہ بیروت لبنان)

عن صفوان بن عسال قال قال يهودى لصاحبه
 يهودى نے اپنے ساتھی سے کہا اس نبی کے پاس ہمارے ساتھ چل
 اس کے ساتھی نے کہا اس کو نبی نہ کہو اگر اس نے تیری بات کو سن لیا
 تو اس کو جادو سمجھیں گے جاں میں (معاذ اللہ) لہذا وہ دونوں رسول
 اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ تو انہوں نے واضح آیات کے
 بارے میں سوالات کیے تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ
 کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نہ چوری کرو نہ زنا کرو اور اس شخص کو قتل
 کرو کہ جس کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور
 نہ ہی کسی بڑی آدمی کو بادشاہ کے پاس بھیج کر لے جاؤ کہ وہ اسے قتل
 کر دے اور نہ چلاؤ کہ اور نہ خود نکھاؤ اور نہ اپنی پاک دامنی پر ہمت
 لگاؤ اور نہ ہی جنگ سے بھاگو اور تم یہود پر خاص غم ہے کہ تم اپنے
 کے دن زیادتی نہ کرو۔ وادی کہتا ہے ان دونوں نے نبی علیہ السلام
 کے دونوں پاؤں مبارک کو چومے اور انہوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے
 ہیں اس بات کی کہ آپ نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: بھری
 اہراج کرنے سے جہیں کوئی چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ
 داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھ پر میری اولاد
 میں نبی رہے اور میں غرق ہے اگر ہم نے آپ کی اہراج کی تو یہود
 ہمیں گل کر دیں گے۔ اس کو روایت کیا ترمذی ابوداؤد اور نسائی
 نے۔

ذاریع سے روایت ہے جو وفد ہمدانیس میں تھا کہ جب ہم
 آئے مدینہ شریف کو تو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں ساریوں کو
 دوڑانے لگے تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف اور
 پاؤں مبارک کو چومیں۔

عن زارع و كان في وفد عبد القيس قال لما
 قدمنا المدينة فوجدنا نهارا من رواحنا فقبل
 بدار رسول الله ﷺ ورجله وواه ابو داؤد.

(مشکوٰۃ الصالح معتمد علیہ محمد بن عبد اللہ خلیفہ ترمذی ص ۲۸۶)
 فضل النبی یاب الصالح والصلوہ مطبوعہ مطبعۃ النور

نہ کہو کہ تین عدد کتب کی روایات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) جنگ احد میں بھاگنے والے صحابہ کرام کی دلجوئی فرماتے ہوئے کہا کہ تم بھاگنے والے نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو۔ ان
 کلمات کو سن کر ان بھاگنے والوں نے آپ کے ہاتھ چمے اور حضور ﷺ نے مع نہیں فرمایا۔ اگر ہاتھ چمے مگر خلاف شرع
 ہوتے تو حضور ﷺ مع فرما دیتے (۲) جن لوگوں کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگ گئے باوجود یہی وفد حاصل کرنے
 اور دشمن کرنے کے ان ہاتھوں میں جو برکت آئی تو ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھ چمے (۳) یہود نے جب آپ سے
 سوالات کئے اور آپ کے جواب نہ سنے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو پاؤں کو چومے اور شہادت دی کہ آپ نبی
 ہیں۔

جس تو نبی پاک ﷺ نے ان کے فضل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی جو کہ حدیث تقریری کا سرچرہ رکھتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو چومنا حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے (۴) وفد عبدالقیس میں حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ جب ہم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو ہم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں جلدی جا کر چومنے کے لیے سواری ایک دوسرے سے آگے بڑھاتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے دوڑا عادت مسترہ تھی۔ جس سے ثابت ہوتا ہے صحابہ کا یہ عمل امت کے لیے کم از کم درجہ استحباب ضرور رکھتا ہے۔ اب تو اس زمانے میں ہاتھ پاؤں چومنا اہل سنت و جماعت کا شعار بن چکا ہے۔ اب ہم ہاتھ پاؤں چومنے پر فقہاء کے چند اقوال پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

فقہاء اور شارحین کی نظر میں ہاتھ یاؤں چومنے کا جواز

ان التفسیل علی سبیل البر بلا شہوة جائز بالاحتماع ان رحلا الی النبی ﷺ فقال یارسول اللہ ارنی شیاً ازادہ بے یقینا فقال اذهب الی تلک الشجرة فادعها فذهب الیها فقال ان رسول اللہ ﷺ یدعوک فحاءت حتی سلمت علی النبی ﷺ فقال لہا ارععی فرحت قال ثم اذن لہ فقبل رأسہ ورجلیہ۔

(رد المحتار للعرف شامی معنیزین العابدین شامی ج ۶ ص ۳۸۳ باب الاستبراء وغیرہ۔ کتاب الطہر والابتن مطبوعہ مصر)

ہاتھ پاؤں کا بلا شہوت چومنا نبی کے طریقے پر بالجماع جائز ہے ایک آدمی نبی پاک ﷺ کے پاس حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کی وجہ سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے آپ نے فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کو میری طرف بلائیں وہ اس کی طرف گیا اور اس نے جا کر درخت کو کہا کہ تجھے رسول اللہ ﷺ بلائے ہیں لہذا وہ درخت آیا اور آپ پر سلام کیا آپ نے اس کو کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ پس وہ درخت واپس لوٹ گیا (اس نے آپ سے اذن طلب کیا ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے) آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ لہذا اس آدمی نے آپ کے سر مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کو چوما۔

اگر عالم یا عادل بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دے اس کے علم اور عدل کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح مذکور ہوا قادی اہل سرقد میں۔ اور اگر غیر عالم کے ہاتھ کو بوسہ دے یا غیر عادل بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دے تعظیم و تکریم کے ارادہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا جو عز و احترام دونوں کے غیر کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔

ان قبل ید عالم او سلطان عادل لعلہ وعدلہ لایأس بہ ہکذا ذکرہ فی فتاوی اہل سرقد وان قبل ید غیر العالم وغیر السلطان العادل ان اراد بہ تعظیم المسلم واکرامہ فلا یأس بہ تقبیل ید العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصۃ فی تقبیل ید غیر ہما۔ (نوائی عاتقیرین ص ۳۶۹ الباب الثامن والخمسون کتاب التکریم مطبوعہ مصر)

(حجر اسود کے چومنے سے) بعض علماء نے خانہ کعبہ کے ارکان کی تقبیل سے ہر اس آدمی کی تقبیل کو مستحب کیا جو تعظیم کا مستحق ہے چاہے آدمی ہو یا غیر آدمی۔ آدمی کے ہاتھ کو چومنا اس کا ذکر کتاب الآداب میں آیا ہے اور آدمی کے ہاتھ کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے نقل کیا گیا کہ آپ سے منبر

استنبط بعضهم من مشروعیۃ تقبیل الارکان جوار تقبیل کمال من یتستحق التعظیم من آدمی وغیرہ فاما تقبیل ید آدمی فاتی فی کتاب الآداب واما غیرہ فقل عن الامام احمد انہ منل عن تقبیل لخبیر النبی ﷺ وتقبیل قبرہ فلم یرہ بأسا

و نقل عن ابن ابي الصنف اليماني احد علماء مكة
من الشافعية جواز نقل المصحف واجواء
الحديث و يجوز الصالحين و باقة التوفيق
(مع ردی مصدر من ترجمہ عثمانی ج ۳ ص ۲۲۲ بت نقل
محرر کتاب ج ۱ ملخصہ)

مذکورہ فقہی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) ہاتھ جو سننے میں اگر شکوت کا خظرو نہ ہو تو بلا حرج یا نہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک ﷺ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو چوما جس نے آپ سے مجزہ طلب کیا تھا (۲) عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ جو سننے میں کسی قسم کی قاحت نہیں لہذا سزا دہرہ اور بدین اور مرشد کے ہاتھ جو سننے میں بھی کوئی قاحت نہیں کیونکہ یہ اس عزت کے مستحق ہیں کہ ان کے ہاتھ کو چوما جائے (۳) ہر بن جو بھرنے خمر سود کے جوئے پر عطف فقہاء کی آراء کو نقل کیا ہے کہ جب خمر سود کو چوما چاہے تو اس سے لگتا ہے کہ براء چڑ جو تعظیم کی مستحق ہے چاہے وہ آدمی ہو یا غیر اس کا چومنا جائز ہے۔ اس لیے جب امام احمد بن حنبل سے منبر رسول اور قبر رسول جو سننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جائز قرار دیا اسی طرح علما نے مکہ نے قرآن مجید احادیث نبوی اور قبر صالحین کو چومنا جائز کہا ہاتھ پاؤں جو سننے کے بارے میں ویونی ہر اہل حدیث عوامہ و کھان کے علماء بھی اس پر شریک و بدعت کے لئے اے اپنے ہیں۔ بلکہ یہ بات اہل سنت بریلوی کے درمیان اور علما نے دو بندہ اہل حدیث کے درمیان مابہ امتیازی ہوئی ہے۔ دو بندہ کی دوسرا ہے جو ہاتھ پاؤں جو سننے کو شریک و بدعت قرار دیتا ہے اور بریلوی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں جو سننے کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر شرعی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں غور و فکر کریں تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انہیں یہ فعل شریک نظر نہیں آئے گا ورنہ اس کی زد میں ان کے کاہر بھی آئیں گے۔ الجہد میں کے امام وحید الزمان غیر مقلد نے اپنی مشہور کتاب "ہدیۃ ہدی" میں یوں لکھا ہے۔ مدظلہ فرمائیں۔

واما انقبیل فلا یخص مالکبہ ولا بالحبور
بس لصفحة کما یقولون بد النبی ورجله وکانت
لا طمة نقیل النبی وقل النبی (زید بن حارثہ و عثمان
بن مظعون و سوسکر قبل الی بعد منامات و کان
عند بن یس مصحف و نقل علی الطاری فی رسالہ
مسورہ لروى ان العرب جماعۃ و غیرہ تمسک فی
معین فقر و صہ یعرفی احمد لا یاس بہ۔

(حدیث نبوی معتد بہ الزمان نقل حدیث میں ہر شخص خود بخود
عزت و متعلق اور میں دیکھ)

سے انہوں نے فرمایا اس میں کوئی خوف نہیں
اور ہے اہل حدیث کے امام وحید الزمان نے مسند کی حقیقت کو حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ کہے اور خمر سود کو جب چومنا جائز ہے تو اس کی عظمت کی جہ سے چوما جس چیز کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا لگے جو سننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی وہ ہے کہ

صحابہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پاؤں جو جوتے تھے۔ عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد رسول اللہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ مولوی وحید الزمان نے واضح الفاظ میں ہاتھ پاؤں جو سننے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ شریعت معطلیٰ میں صحابہ کا عمل اعلیٰ درجے کی حجت ہے۔ اس لیے وحید الزمان اس کا انکار نہ کر سکا بلکہ اس کا اقرار کرتے ہوئے دسی دلائل لایا جو ہاتھ پاؤں جو سننے پر علمائے بریلوی لاتے ہیں اور فقہائے کرام نے تو اس سے بڑھ کر ان بزرگوں کی قبر کو بوسہ دینا بھی جائز رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے خواب کا واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس کو خواب آئی کہ میں نے دروازہ کی چوکت اور دروازے کے بالائی حصہ کی لکڑی کو چوما ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرماتے ہوئے اسے کہا کہ تم جو دامن کے قدم چومو اور باپ کا سر چوما۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم اور باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم۔ تو اس روایت نے واضح کر دیا کہ ماں باپ کے قدموں کو بھی چومنا جائز ہے اور ان کی قبروں کو بھی چومنا جائز ہے۔ دیوبندی علماء کے امام مولوی رشید احمد گنگوہی نے ایک سوال کے جواب میں ہاتھ پاؤں جو سننے کو تو جائز قرار دیا لیکن اپنا خدشہ ظہر کیا کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جائیں گے اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے اپنے دل اور اپنے عقیدہ کی بات ہے ورنہ قانون شرعی یہی ہے کہ ہاتھ پاؤں جو سننے جائز ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اب مولوی رشید احمد گنگوہی کی اصل عبارت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دینے کا حکم اور بوسہ دینا بزرگان اہل سنت کے قدم کو اگرچہ درست ہے مگر اس کا کرنا اولیٰ نہیں کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا اس کو ترک کرنا چاہیے۔

(فتاویٰ رشیدیہ، کامل ص ۳۶، کتاب البدعات، مطبوعہ محمد سعید ایدہ سنز مقابل مولوی مسد فرغانہ، کراچی)

قارئین کرام! بوسہ دینے سے کونسا فتنہ ہے جس میں عوام پڑ جائیں گے؟ یہ فتنہ اندرونی بیماری کی وجہ سے نظر آتا ہے ورنہ بوسہ دینے کو کسی نے عہدہ نہیں قرار دیا کیونکہ اگر بوسہ دینے میں عہدہ کرنے کا حکم پایا جاتا تو رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہاتھ پاؤں جو سننے سے منع کر دیتے بلکہ آپ نے ہاتھ پاؤں جو سننے کا اذن دیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو چوما۔ جبکہ ابھی مجمع الزوائد کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔ مجرہ طلب کرنے والے صحابی نے جب دیکھا کہ درخت حضور ﷺ کے نکلنے سے آیا اور پھر وہیں جانے کا حکم پا کر واپس چلا گیا تو اس نے آپ سے اذن طلب کیا کہ وہ آپ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دے۔ آپ نے اذن دیا اور اس نے آپ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اگر پاؤں کو بوسہ دینا عہدہ ہوتا تو حضور اس کی بھی اجازت نہ دیتے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمادیا جبکہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور جیسے دوسرے بادشاہوں کو کوئی عہدہ کرتے ہیں آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ہم بھی آپ کو عہدہ کریں تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا اگر غیر اللہ کو عہدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو عہدہ کرتی۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ علماء کرام صوفیائے عظام والدین اور پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں جو سننے جائز ہیں اور یہ عہدہ نہیں کہلاتے۔ کیونکہ ان کا ثبوت حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا اور اس جو سننے کو عہدہ قرار دینا اور پھر اس پر کفر و شرک کے فتوے لگانا یہ بہت بڑی زیادتی اور مداعت فی الدین ہے یا پھر اپنی جہالت کا اظہار ہے۔

اعتراض

تقبل الارض بین ہد العلماء والعظماء
فحرام وفي الزاهدی الایماء فی السلام الی
علماء اور عظماء کے سامنے زمین کو چومنا حرام ہے۔۔۔۔۔
اور زاہدی میں مذکور ہے کہ سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا یہ

کھڑے ہوتے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔
اس کو بزانہ نے روایت کیا اور بزانہ کے تمام رجال ثقہ ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشاہیر بیت نہایت اور صورت
میں اور ایک روایت ہے کہ کلام و گفتگو میں رسول اللہ ﷺ سے
کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس
تشریف لاتیں آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ
پکڑتے پس اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھا دیتے۔ جب
حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے
لیے کھڑی ہو جاتی آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑتیں اور بوسہ دیتیں
اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھا دیتیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

قارئین کرام! ان دو حدیثوں میں واضح الفاظ میں قیام تعظیص کا ذکر پایا گیا ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت جس کو بزانہ نے صحیح سند
کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ نبی پاک ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تو صحابہ کرام بھی تعظیص
کھڑے ہو جاتے۔ جب تک نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہ ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے اور اگر یہ قیام تعظیص
عبادت ہوتا جیسے کہ عشاء اور یونس اور اجماعیث کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو منع فرمادیتے بلکہ حرمت کا حکم فرماتے جبکہ ایسا نہیں
ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قیام تعظیص سنت رسول و سنت صحابہ ہے کیونکہ خود حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد پر کھڑے ہوتے رہے
اور حضرت فاطمہ بھی حضور کی آمد پر کھڑی ہوتی رہیں اور یہ ایک قسم کی نص ہے جواز تعظیص کے لیے۔

عن ابی سعید الخدری قال لما نزلت بنو
قربطۃ علی حکم سعد بعث رسول اللہ ﷺ
الیہ وکان قربا منہ فحاء علی حمار فلما من
المسجد قال رسول اللہ ﷺ لالنصار قوموا
الی سیدکم متفق علیہ۔
(مشکوٰۃ الصالحات صفحہ ۷۱ الحدیث نمبر ۱۰۰۰۰)
ص ۳۰۳ باب التیام فصل اول مطبوعہ مطبوعہ کثیری بازار لاہور۔ پاکستان

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے معاذ کی طرف حکم بھیجا اور سعد کے اس حکم پر جب
بنو قریظہ اترے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے
قریب ہی تھے۔ پس وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب مسجد کے
قریب پہنچے تو حضور ﷺ نے انصار کے لیے فرمایا کہ اپنے
سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت
کیا۔

قارئین کرام! اس حدیث میں قیام تعظیص کے لیے ہر رسول موجود ہے۔ آپ نے انصار کو فرمایا کہ تم اپنے سردار کے لیے
کھڑے ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس میں بہت تاویل کی ہیں کہ یہ قیام حضرت سعد کی مدد کے لیے تھا کیونکہ وہ بیمار تھے لیکن محدثین
نے اس قیام کو قیام تعظیص قرار دیا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب "توضیح المسائل" میں اس
حدیث کے نیچے لکھتے ہیں۔

اجماع کمرہ اند جمہایر علماء باین حدیث
برا کرام اہل فصل از علوم یا صلاح یا شرف بقیام
فضل کے اکرام پر اور امام محی السنہ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ

نے فرمایا کہ یہ قیام خاص کر اہل فضل کے لیے جب وہ تشریف لائیں تو مستحب ہے اور اس بارے میں بہت سی احادیث بھی آچکی ہیں اور اس سے بھی کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں آئی۔ مطالب المؤمنین کتاب میں تنبیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل فضل کی تقسیم کے لیے کسی پینے والے کو قیام تعطیل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

وامام معنی السنۃ معنی الدین موری رحمۃ اللہ علیہ گفتے کہ ابن قیام مر اہل فضل و اوقات قدوم آوردن ایشان مستحب است و احادیث دوس باب ورود یافئہ و در ہیے از ابن صریحاً چہرے صحیح شدہ و در مطالب المؤمنین از فیہ نقل کردہ کہ مکروہ نیست قیام جائس از برائے کسیکہ در آمدہ است بر وزنہ بجهت تعظیم و قیام مکروہ بعہہ نیست

(احمد اہدوت ج ۳ ص ۳۰) مصدق عبدالحی محدث دہلوی

کتاب (آداب باب القیام فصل اول مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تو اس حدیث کی شرح سے حوش نے کی ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قیام تعطیل میں شرعی طور پر کوئی قیاحت نہیں۔ اسی لیے شیخ عبدالحی محدث دہلوی نے نعل میلاؤں میں قیام کے بارے میں اپنا عقیدہ نقل کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ میرے اہمال میں سے سب سے بڑا امید میل قیام میلاؤں ہے۔

اے اللہ! میری کوئی گمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام عمل میں نارسا بیت سوجور رہی ہے۔ بہت مجھ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاؤں کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے صیب پاک ﷺ کے پروردگار سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ! وہ کونسا مقام ہے جہاں میلاؤں سہارے سے زیادہ تیری جود و برکت کا رول ہوتا ہے۔ اس لیے 'اے رحم رحمن' مجھے پانچ یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی پروردگار سلام پڑھے اور اس کے درپے لگا کرے وہ کبھی مسرور نہیں ہو سکتی۔

(سارالجامعہ مصدق عبدالحی محدث دہلوی ترجمہ صلاۃ سبحانی مجدد صاحب ص ۱۲۳) مناجات درگاہ کاس الحاجات مطبوعہ دار الفکر بیروت (ذکر بی) شیخ کے مذکورہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام تعطیل یا نرا اور حق ہے اور شیخ عبدالحی محدث دہلوی کی ذات محتاج تہذیب نفس ہے خطہ ہند کے علماء کی اسناد آپ ہی تک پہنچتی ہیں۔ مؤلفین وہی نقین سب کے نزدیک شیخ کی شخصیت مسند ہے جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے پیش نظر میلہ مصطفیٰ میں قیام کو اپنا بہترین عمل قرار دیا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی پرا میدی نگاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور اس عمل کے صدقے جو بھی میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کر دینے فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیام تعطیل کے جوار میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بلکہ کلام شیخ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ایسا عمل ہے جو مرد و عورت سب کو کا اور میلاؤں الہی ﷺ کی مجلس میں آپ کی آمد کے ذکر کے وقت تنکینا کھڑے ہو جانا یا ایک بیباک ہے۔ سووئی رشید احمد کشمیری اور سووئی اشرف علی تھانوی کے پیروں میں جانی اہل اللہ ہر جی رحمتہ اللہ علیہ سے اس عمل کو محبوب سمجھنا۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قیام مولد شریف اگر ہوئے آنے نام آحضرت کے کوئی شخص تنکینا قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے دسٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سردار علم و عالمیوں (دینی خداؤں) کے اسم گرامی کی تعظیم کی جی تو کیا گناہ ہے؟

(انجم اہادیہ صفحہ ۱۱۱، اہل اللہ ہر جی ص ۱۸۸) مطبوعہ دار الفکر بیروت (شکوہ پور پاکستان)

فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر ایسے مرسوم ہو سکتا ہے۔ اہت جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیں اور قیام کے بارے میں میں کچھ نہیں کہن ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (ششم اداویہ معتد حاجی امداد اللہ مہاجر کی حصہ دوم ص ۷۷ مطبوعہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ شچو پورہ پاکستان)

مولد حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے زمانہ میں ہی قیام تعظیسی پر عملائے دیوبند نے اعتراض کرنے شروع کر دیے تھے جو حاجی امداد اللہ مہاجر کی کو بیچنے انہوں نے اس کے رد میں فرمایا کہ کچھ لوگ قیام مید و شریف سے منع کرتے ہیں جو کہ حضور ﷺ کے نام مبارک آنے پر قیام کیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ یہ عام مسلمانوں کا طریقہ ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ کے اسم گرامی کی تعظیم کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کہ حرمین شریفین میں میلاد کیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے وراپنے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس قیام میں ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے پہلی کتاب ہفت مسئلہ میں کہا ہے کہ مجھے تو قیام میلاد میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ تا معلوم لوگ کیوں انکار کرتے ہیں درسی ششم اداویہ کے ص ۵۰ پر یوں لکھتے ہیں۔

ہمارے علماء از زمانہ میں جو کچھ قلم میں آتا ہے بجا بجا فتویٰ دے دیتے ہیں علمائے ظاہر کے لیے علم باطن بہت ضروری ہے۔ بدوں اس کہ کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تازہ کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ اہت وقت قیام کے اعتقاد تو مد کا نہ کرنا چاہیے (یعنی اسی کھڑے رسول اللہ پیدا ہو رہے ہیں) اگر احتمال تشریف آوری کیا جائے ماضی قہر نہیں کیونکہ ہم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم مردوں سے پاک ہے۔ پس قدم رنجہ فرمانا مذاکات بابرکات کا بعید نہیں ہے۔

حاجی صاحب نے اس آخری عبارت میں مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا کہ نبی پاک ﷺ کے لیے یہ تصور کرنا کہ وہ مخلص مید و شریف میں رہے ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایسا تصور کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہم مرکا ہے وراہم مر میں قرب و بعد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ ساری کائنات میں بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب نے ان علماء پر تنقید کی یعنی حدیث ششم اور اشرف علی تھانوی کے متعلق ان کی قلم میں جو کچھ آتا ہے بے جا کہتے جیسے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ علماء مذہب میں سے ہیں وراہم ظاہر مسائل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علوم ظاہریہ کے ساتھ علم باطن بھی ہو۔ اگر نہ ہو تو علم باطنی ہوتا تو اس مسئلہ کو عالم امر سے شاکر کرتے پھر قرب و بعد کی بنا پر کسی قسم کا تازہ نہ کرتے۔ تب قیام تعظیسی پر حاجی امداد اللہ مہاجر کی کیا تائید میں چند ایک فقہی عبارات پیش کی جاتی ہیں کہ جن سے مسئلہ کی حقیقت خوب عیاں ہو ورا قیام تعظیسی کی شرعی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی۔

قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم دین کے آنے پر قرآن چھوڑ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے

وفي الوصاية يحوز بل يندب القيام تعظيماً
للقامد كم يحوز القيام واول لفقاري بين يدي العالم
ومسبحي نظمناً (قولہ يحوز بل يندب القيام
تعظيم للقامد الحج) اي ان كان ممن يستحق التعظيم
قال في القبة قيام المجلس في المسجد لمن دخل
وبانيہ میں ہے کہ قیام تعظیسی جائز ہے بلکہ مستحب ہے جیسا
کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم کے آنے پر تعظیم کھڑا ہونا
جائز ہے۔ انکی عبارت در مختار کی ہے۔ اب سب کی توضیح کے لیے
ابن العابدین اس کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں صاحب در مختار
کا (یقولہ يحوز بل يندب القيام للقامد مستحباً) نے وے کے

لے قیام تظہیر کرنا مقرب ہے) فرماتے ہیں قیام تظہیر اس آدمی کے لیے مقرب ہے جو تظہیر کا مستحق ہو اور قیہ میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والا آنے والے کی تظہیر کے لیے کھڑا ہو جائے تو جائز ہے اور اسی طرح بیٹھی جائز ہے کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ آدمی آجائے جو تظہیر کا مستحق ہے تو قرآن پڑھنے والے کے لیے اس کی تظہیر کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے اور مشکل قاری کا رولادی میں ہے کہ غیر کے لیے قیام کرنا بوجہ نہیں ہے مگر وہ قیام ہے کہ جس کے لیے قیام کیا گیا ہے وہ اپنے لیے قیام کو پسند کرے اور اگر اس آدمی کے لیے قیام کیا گیا ہے جس کے لیے قیام نہیں کیا جاتا (یعنی ایسا زیادہ چودہویں یا پادشاہ جو اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے) اور یہاں تک ہے تو اس کے لیے قیام تظہیر بالکل جائز ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ قیام جائز ہے (ان لوگوں کے لیے جو قیام کے مستحق ہیں) جب کہ وہ تحریف لائیں اور انہوں نے یہ حکم اس حدیث سے لانا ہے کہ جس میں اہل فضل کے اکرام کا ذکر ہے وہ اہل فضل چاہے علم کی وجہ سے ہوں اصلاح کی وجہ سے ہوں یا شرف کی وجہ سے ہوں۔ اسی حدیث اکرام اہل فضل سے جمہور نے قیام تظہیر کے لیے مجتہد پکڑی ہے اور قاضی عیاض نے کہا جس قیام سے منع کیا گیا ہے وہ وہ ہے کہ بیٹھنے والا بیٹھا رہے اور دوسرے لوگ اس کے بیٹھنے تک کھڑے رہیں (چاہے مدت دنا تک بیٹھا رہے اور لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں یہ قیام منع ہے) امام نووی نے فرمایا کہ اہل فضل کے آنے کے وقت ان کے لیے قیام تظہیر کرنا مقرب ہے اور حدیث میں بھی ذکر آچکا ہے اور قیام تظہیر کے منع کرنے پر کوئی صحیح اور مرسل حدیث موجود نہیں ہے اور امام نووی نے فرمایا کہ میں نے ایک پوری کتاب قیام تظہیر کے بارے میں لکھی ہے اس کتاب میں قیام تظہیر کے جواز پر دلائل اور قاضی کے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور جہاں جہاں

علیہ تعلیماً، وقيام قارئ القرآن لمن يعجز تعليمه
لا يكره اذا كان ممن يستحق التعليم وفي مشكل
الانكار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه انما
المكروه محبة القيام لمن يقام له فان كان لمن
لا يقام له لا يكره. قال ابن وهبان القول وفي عسرا
ينبغي ان يستحب ذلك اي القيام لما يورث تركه
من الحقد والبغضاء والمناوة لاسيما اذا كان في
مكان اعتد فيه القيام وما ورد من النهي عليه في
حق من يستحب القيام بين يديه كما يفعله لغيرك
والا حاشم اهـ (درالحرمین شریفین ص ۱۳۷) مقتدرین علیہ
کتاب الظرف والادب باب التبرع بالمسجد (مصر)

در مختار اور در مختار کی دونوں عبارتوں نے مسئلہ کو الجھن میں نہیں دے دیا بلکہ واضح کر دیا کہ قیام تظہیر مقرب ہے اور اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرفی شان عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے عالم دین یا وہ آدمی جو مستحق تظہیر ہے آگیا تو قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر اس کی تظہیر کے لیے کھڑا ہو جائے۔

وقال بعض العلماء في الحديث اكتم اهل
الفضل من علم او صلاح او شرف بالقيام لهم اذا
قبلوا هكذا اصح بالحديث جماع العلماء وقال
القاضي عياض القيام المسبب لفضلهم قيام بطول
جلوسه وقال السروي هذا القيام للقدم من اهل
الفضل مستحب وقد جاءت احاديث ولم يصح في
السهي عنه شيء صريح وقد جمعت كل ذلك مع
كلام العلماء عليه في جزء ونجست فيه عما يرويه
السهي عنه اه وتعليه ابن الحاج المالكي في مدخله
ورد عليه ودا بليها

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ معذرا ل محمدی ج ۳ باب القيام)

کتاب قیام تظہیر ص ۱۳۷ مکتبہ المدینہ لکھنؤ پاکستان

ہے۔ قیامِ تعظیسی کے بارے میں ابن الحاج مالکی نے اپنی کتاب
محل میں عدم جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں میں نے ان کا ردِ مینغ
کیا ہے۔

تو طاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذکورہ عبارت میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ قیامِ تعظیسی کا اثبات احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے
لیکن اس کے مقابلے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے اور جن لوگوں نے قیامِ تعظیسی کے خلاف ادھام پیدا کیے ہیں۔ امام نووی
فرماتے ہیں میں نے پوری جہدان کے رد میں لکھی ہے اور ہمارے بعض فقہاء نے جو یہ لکھا ہے کہ قیامِ تعظیسی کے وقت اتنا اچھا نہیں
چاہیے جو رکوع کے قریب تک ہو۔ یہ بھی متفق علیہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو تعظیسی میں ہی شمار کریں گے اور مجددِ تعظیسی بھی نہیں کہیں گے
اور نہ ہی اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے اس کے جواب کا صراحتاً فتویٰ دیا ہے۔ جیسا کہ عالمگیری میں موجود ہے۔ ملاحظہ
فرمائیں۔

تحوز الخدمة لعبر الله تعالى بالقيام واحدا
البدین والاسحاء ولا يحوز السجود الا الله تعالى
كدافى الغرائب. (تذوی عالمگیری ج ۵ ص ۲۶۹ کتاب النکاح)
الحاکم (المسنون والمشہور مصر)

حاصل کلام یہ ہے کہ مجددِ تعظیسی اگرچہ حرام ہے لیکن کفر اور شرک نہیں ہے اور قیامِ تعظیسی جائز ہے لیکن زیادہ اوروں کے لیے قیام
کرنا جائز نہیں ہے اور قیامِ تعظیسی امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے اور اس پر اعتراضات کرنا جہالت اور بے علمی ہے۔

تنبیہ

یاد رہے عام لوگ فعلِ حرام کے مرتکب کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں یہ دین سے جہالت اور قوانینِ شرعی سے نادانگی کی بناء پر
ہے اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جہلاء تو کیا علماء میں سے بھی ایسے ہیں جو فعلِ حرام کے مرتکب کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔
مولوی احسان الہی ظہیر اہل حدیث کے متفد اک کہ جن کی ہم دھماکے میں موت واقع ہوئی اس واقعہ سے چند ماہ قبل اتفاقاً میں مکہ قدوسیہ
أردو بازار لاہور میں گیا کہ جس کے مالک مولوی عبدالقادر بھی موجود تھے تو مولوی احسان الہی ظہیر آگیا اور اس نے کھلے لفظوں میں
مجھے سنا کر کہا کہ میں نے کتاب "البریلویت" جس طرح بریلویوں کے رد میں لکھی ہے اسی طرح حرز ایضاً اور شیعوں کے بارے میں
الگ کتاب لکھی ہے تو میں سننا بار آور صبر کے ساتھ رد کرتا رہا دوسرے روز پھر میں مکہ قدوسیہ میں گیا تو پھر مولوی احسان الہی ظہیر
آگیا پھر اس نے مجھے طنزاً کہا کہ مولوی احمد رضا بریلوی جو تمہارے اعلیٰ حضرت ہیں اس نے فتاویٰ رضویہ کی دسویں جلد میں لکھا ہے کہ
جو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کرے وہ کافر ہے۔ تو پھر مجبوراً میں بول اٹھا کہ کتاب دکھاؤ اور اعلیٰ حضرت کی عبارت
نکالو کہ آپ نے لکھا ہے کہ جو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتب کا مطالعہ کرے وہ کافر ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب فتاویٰ رضویہ کی دسویں
جلد میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے اس عبارت کو اپنی کتاب "البریلویت" میں نقل کیا ہے۔ اگر تم کہو تو وہ کتاب موجود ہے تو میں
اس کتاب سے آپ کو عبارت پڑھ کر سن دیتا ہوں میں نے مولوی احسان الہی ظہیر کو کہا کہ اپنی ہی کتاب "البریلویت" نکھاؤ اور اس سے
عبارت پڑھ کر سننا جب اس نے عبارت پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا حرام ہے کیونکہ
اس کی بعض عبارات گمراہ کن ہیں۔ جب یہ عبارت مولوی احسان الہی ظہیر نے پڑھ کر سنائی تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے ایسے عبارت
پڑھ کر سنائی ہے جیسے تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو چاہو کہہ دو۔ آپ کو میرے ساتھ گینگنے کے وقت کچھ اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا میں

وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ يَسِدُّهُ فَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ.
 بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس بندی کے اظہار کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

مذکورہ باب میں دو اثر غلط کیے گئے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہے کہ عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ یہاں دعا سے مراد تشہد ہے اور اشارے سے مراد اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پر انگشت کو اٹھانا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قدموں سے اشارے کی وضاحت کر دی کہ تو اللہ کی توحید کے لیے ایک انگشت سے اشارہ کر تمام انگشتوں کو اٹھانا بے فائدہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس اثر کا ترجمہ اسباب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہند ترتیب دینے والوں سے شاید لغزش ہوئی ہو۔ کیونکہ دعا کا معنی تشہد لینا اور تشہد میں انگلیوں کو اٹھانا یہ یک بعید تاویل ہے۔ ہر اہمہ دوسری حدیث کا ترجمہ الباب سے واضح تعلق ہے کہ سعید بن المسیب کا فرمایا کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس بندی کی درجات کے اشارے کے لیے آسمان کی طرف انگشت کو اٹھایا کیونکہ اس میں دعا کا صریح ذکر ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ، لہذا ہے واضح تعلق ہے۔ اس جگہ اس اثر کے ساتھ دو عظیم مسئلے متعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو فقیر ترتیب وار بیان کرے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیٹے کا کام ماں باپ کے لیے صرف دعا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے حقوق میں دلہن کے لیے زندگی میں خدمت کرنا ہے اور مرنے کے بعد ایصالِ ثواب صدقات وغیرہ دعا سے کرنا ہے تو خاصہ دوسرے ہوئے۔ (۱) زندگی میں والدین کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کرنا (۲) مرنے کے بعد ایصالِ ثواب کرنا۔

والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب

ابن عمر رضی اللہ عنہما بنی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و مد کی ناراضگی میں ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ سب کی عمر در ہو اور اس کا رزق وسیع ہو اسے چاہیے کہ دو صدقین کے ساتھ میل کرے اور ان کے ساتھ مسح رحمی کرے۔ جو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی طاعت و مد کی اطاعت ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے (یعنی مد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور مد کی نافرمانی میں مد کی نافرمانی ہے)۔ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس آدمی نے والدین کے لیے نیکی کی مبارک ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں زیادتی کر دی۔ اس کو روایت کیا ابو یعلیٰ اور طبرانی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ سلام

عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال رضا الرب تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالد وسخط الرب تبارک و تعالیٰ فی سخط الوالد وواہ البراز۔
 ... وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ من بمدلہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فیسر والدیہ ویصل رحمہ۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد وواہ الطبرانی فی الاوسط۔ وعن معاذ بن انس ان رسول اللہ ﷺ قال من بر والدیه طوبی لہ واد الله فی عمرہ وواہ ابو یعلیٰ والطبرانی۔ وعن عائشۃ قالت اتی رسول اللہ ﷺ رجل ومعه شیخ فقال لہ یا فلان من هذا معک قال ابی قال فلا تمس امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعہ باسمہ ولا تنب لہ وواہ الطبرانی فی

الاوسط وعن انس قال سمی وجعل رسول الله ﷺ فقال انی اشتهی الجهاد ولا اقدر علیہ قال هل بقی من والدیک احد قال سمی قال ففی برہا فاذا فعلت ذلک کان لک اجر حاج ومحمور ومجاهد فاذا رخصت عنک فک فافق وبرہا۔
رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی فی الصغیر والاوسط ورجالہما رجال الصصح۔ وعن معاویۃ بن جہامۃ عن ابیہ قال سمی رسول الله ﷺ استشرہ فی الجہاد فقال انیس ﷺ ذلک والدان قال نعم قال انزمہما فلان الجنة تحت المہمہا رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات۔ وعن ابن ہشیر قال قال رسول الله ﷺ مروا بکمکم تبرکم انما لکم وغو تعف نفاقکم رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصصح۔

(مجمع الرواۃ مصنف لرواۃ بن عثیمہ فی کتاب التہجد)
ابن ہشیر الصدوق باب ما جاء فی البر والحق والوالد بن عثیمہ (بیرونی)

کی خدمت میں ایک آدمی اس حال میں آیا کہ اس کے ساتھ ایک بیڑھا آدمی بھی تھا آپ نے فرمایا: یا ظلال! یہ بیڑھا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا: عمر الدہ بنی تمیم طلیحہ السلام نے اس کو فرمایا: نہ تو اپنے باپ کے آگے چل نہ اس کے آگے پیڑھا اور نہ ہی اس کا نام لے کر پکار اور نہ ہی اس سے بدگمانی کر روایت کیا اس کو طبرانی نے اوسط میں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن اس کے لیے ساز و سامان کی قدرت نہیں رکھتا آپ نے فرمایا: تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں! میں زندہ ہے آپ نے فرمایا: جہاد اس کے ساتھ لے کر گئے میں نے باپ سے چاہا کہ تم نے یہ کر لیا تو میرے لیے بیج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب ہے اور جب حیرتی ماں مجھ سے راضی ہو جائے اس کے بعد عمرہ لے کر بیج اور بیگ لے کر۔ روایت کیا اس کو ابو یعلیٰ نے اور طبرانی نے اوسط اور صحیح میں ان دونوں کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ معاویہ بن جہامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ والد نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جہاد کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا: کیا میرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی: ہاں! یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا: ان کی خدمت کو لازم پکڑ ان کے قدموں کے نیچے جھٹ ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اپنے والدین سے نیکی کرو تو تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی بدگمانی سے بچو تمہاری عمر میں بدگمانی سے بچو اور ہیں گی۔

عمران بن ابی لوطی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آنے والا آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ایک نوجوان وقت نزع میں ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ نہ چڑھ لا لا اللہ اللہ تو وہ نہ چڑھ سکا۔ نبی پاک ﷺ نے پوچھا: تمہاری کیا جواب دیا پس غازی تھا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: شک کرو کہ اس نے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے

وعن عبد الله بن ابي لوطي قال كنت جالسا مع رسول الله ﷺ فلما أت فقال شاب يجرد بطنه قبل له قال لا اله الا الله فلم يستطيع فقال كان يعلی فقال هم فنهض رسول الله ﷺ ونهضت معه فدخل علی الشاب فقال له قل لا اله الا الله فقال له استطیع قال لم قال كان يعلی والدیه فقال ابی ﷺ حجة

کھڑے ہوئے ہیں اس جوان پر داخل ہوئے اور فرمایا کہ پڑھ
لا الہ الا اللہ اس نے جواب دیا کہ مجھے طاقت نہیں میں پڑھوں
آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہاں
باپ کی نافرمانی کرتا تھا نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اس کی
والدہ زندہ ہے لوگوں نے عرض کی حضور زندہ ہے فرمایا اس کو نہ د
لوگوں نے اس کو بلایا تو وہ آگئی نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا
کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا ہے کیا تیرا بیٹا
ہے کہ بہت بڑی آگ مجھ کا ڈنڈا اور تیرے لیے کہ جائے کہ تو اس
کی شفاعت کر دے تو ہم اس کو بری کر دیں گے ورنہ ہم اس کو
آگ میں جلا دیں گے تو کیا اس وقت تو شفاعت کرے گی۔ اس
نے عرض کی ہاں شفاعت کروں گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کو گواہ
بنا کر تو اس سے راضی ہوگئی اس نے عرض کی۔ اے اللہ میں تجھے
اور میرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی
ہوگئی۔ نبی پاک ﷺ نے اس کے بیٹے کو فرمایا کہ پڑھ اشهد
ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدا
عبدہ ورسولہ۔ تو پھر اس لڑکے نے کلمہ پڑھا پھر نبی پاک
ﷺ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس
نے اس کو جوان کو میری وجہ سے آگ سے نکالا۔ اس کو بطرانی نے
روایت کیا۔

مجمع الزوائد کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی
میں اللہ کی ناراضگی ہے (۲) جس آدمی کی آرزو ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے در
صلہ رحمی کرے (۳) والد سے آگے چل کر نہیں چاہیے نہ ہی اس کے بیٹے سے پہلے بیٹھا چاہیے اور نہ ہی اس کو نام لے کر بلائے چاہیے در
نہی اس سے بدکلامی کرنی چاہیے (۴) جو آدمی جہاد کا شوق رکھتا ہو اس کے والدین میں کوئی ایک زندہ ہو اس کو جہاد پر نہیں جانا چاہیے
بلکہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے تو اللہ اس کو حج عمرہ اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا (۵) رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو
حکم دیا کہ تو جہاد میں نہ جانا والدین کے قدم پکڑ لے کیونکہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ یہاں تک وہ حد شیش منقول ہوئیں کہ جن
میں والدین کے ساتھ جیسے سلوک کرنے والے کے فضائل اور انعامات ذکر کیے گئے۔ اب ہم وہ احادیث مانتے ہیں کہ جن میں
والدین کے نافرمانی کی سزا اور عتاب کا ذکر ہے۔

والدین کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نبی پاک ﷺ
سے روایت کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنا

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ
عنہما عن النبی ﷺ قال الکبائر الا شرک

والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو قتل کرنا اور ماہ گزشتہ پر چھوٹی قسم
 کھانا پینا حضرت عمرو بن مرواحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا عرض کیا رسول
 اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جان کے سوا کوئی عبادت کے راق
 نہیں اور آپ اللہ کے بچے رسول ہیں اور میں بچہ دقت سر پر چھتا
 ہوں اپنے مال کی رکاوٹ دیتا ہوں اور مرض کے دور سے رکھتا ہوں
 تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو دینی نیک عمل پر مہم ہائے وہ
 قیامت میں انہی محدثین در شہداء کے ساتھ ہوگا اور آپ نے
 اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا کہ جب تک والدین کی نافرمانی نہ کرے۔
 اس کو روایت کیا احمد اور طبرانی نے ۱۱ سندوں کے ساتھ ایک ن
 دونوں کی صحیح ہے اس کو بن خریز نے روایت کیا در ابن جنہ نے
 اپنی صحیح میں اختصار کے ساتھ معاذ بن جنہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس کھوں کی وصیت
 فرمائی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر چہ تو شہید کیا جائے یا
 گم میں جلا دیا جائے اور تو والدین کی نافرمانی نہ کر کہ چاہے
 حکم دیا کہ تو اپنے اہل و عیال سے نکل جا۔ در روایت کی گئی کہ
 ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس
 تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے تھے نبی پاک ﷺ
 نے فرمایا اے مسلمانو! جماعت اللہ سے ڈرو اور صدقہ کرنا
 رکھو سے زیادہ اور کوئی ثواب نہیں ہے اور تم اس کی بجاوٹ سے
 بچو کیونکہ جنت کی ہوا ایک بڑا رساں کے سزے سے لٹکی ہوئی ہے اللہ
 کی قسم وہی ہوا وہی باپ کا نرمان نہیں پائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ
 عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مہرہ کی سر مد تعالیٰ
 قیامت تک سزاؤں کو کر دیتے ہیں جتن کہ وہ چاہیں لیکن والدین کی
 نافرمانی کی سزا کو تو نہیں کرتا۔ چونکہ بعد ازیں صل شاہ مال وہاں
 کے گستاخ حکومت سے پہلے حیات دنیوی میں ہی سزا دینا ہے
 عوام میں خوش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک قیدی میں
 تھا اس کو ایک جانب میں قبرستان تھا تو جب میرے بعد کا وقت
 آیا اس قبرستان سے ایک قبر چلی ہوئی سے یہ وہی نکاح
 کے سرچھہ بیٹے کے سر کی محل تھا اور جسم اس کا اس کے جسم کے ش

بائے عقوق الوالدین و قتل النفس والبیع
 لعموس رواہ النحاوی وعن عمرو بن مرة
 لعمی رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبي
 ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ شهد ان لا
 اله الا الله وانا عبدك ورسول الله وعليت الحمى
 وديت الزكاة مالي وصحت رمضان فقال النبي
 ﷺ من مات على هذا كان مع النبيين
 ونصد بفس و لشهداء يوم القيامة هكذا و نص
 اصعبه مسم يعق والذبه رواه احمد والطبراني
 باسنادين صحيحين رواه ابن خزيمة وابن
 حبان في صحيحهما باحتصار. وعن معاذ بن
 جنه رضى الله عنه قال اوصاني رسول الله ﷺ
 بعشر كلمات لاني لا اشرك بالله شيئا وان قنيت
 وحرقت ولا تغفل والديك وان امراك ان تخرج
 من هيك رمك الحديث رواه احمد وغيره
 وتقدم في ترك الصلوة بتمامه وروى في حبان
 ابن عبد الله رضى الله عنهما قال خرج علينا رسول
 الله ﷺ ونحن مجتمعون فقال يا معشر
 المسلمين اتقوا الله واصلوا ارحامكم فانه ليس من
 ثواب اسرع من هاتين الرحمتين واليهي فانه
 بس من عقوقه اسرع من عقوقه اليه والياكم
 وعشرك نواليس فان ربح الجنة توحده من مسيرة
 مع عدم والله لا يجدها عاق. وعن ابى بكره
 رضى الله عنه عن ابي اسى رضى الله عنه قال كل الذنوب
 بل حشر الله منها ما شاء الى يوم القيامة الا عقوق
 نور ليس فان الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل
 سمع رواه الحاكم والاصمعي كلاهما من
 صريق بكار بن عبد العزيز وقال الحاكم صحيح
 لا ساد. وعن العوام بن حوشب رضى الله عنه
 قال سرت مرة حيا واني جليت بالكلب النجى مقبرة

تھا اور اس نے تین ٹنگیں لگائیں پھر اس پر قبر بند ہو گئی تو اچانک ایک بوڑھی عورت صوف یا بالوں کا دھاگہ کات رہی تھی تو ایک عورت نے مجھے کہا کہ اس بوڑھی کو جانتا ہے میں نے کہا اس کے لیے کیا واقعہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ قبر میں گدھے کی شکل میں نظر آنے والا اس کا بیٹا ہے میں نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا یہ شراب پیتا تھا تو جب شراب کے نشے سے فارغ ہوتا تو اس کی ماں اسے کہتی کہ تو اللہ سے ڈر کب تک شراب پیتا رہے گا۔ ماں کے لیے کہتا کہ تو تنگتی ہے جیسے گدھا پیٹتا ہے اس لیے اس کی قبر روزانہ صبح کے بعد بھٹی ہے یہ گدھے کی شکل میں سر نکال کر تین ٹنگیں مارتا ہے اور پھر اس پر قبر بند ہو جاتی ہے۔ اس کو روایت کیا صہبائی وغیرہ نے اور صہبائی نے کہا کہ اس کو بیان کیا ابو العباس اہم نے نیشاپور کے ایک جمع میں جب وہاں حفاظ بھی موجود تھے کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔

فلما کان بعد العصر انشئ منها قبر فخرج وجعل رأسه رأس الحمار وجسده جسد انسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فاذا عجوز تغزل شعرا او صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت ماله؟ قالت تلك ام هذا قلت وما كان قصته قال كان يشرب الخمر فاذا راح تقول له امه يا بنی اتق الله لی متی تشرب هذه الخمر فيقول لها انما انت تنهقین كما ينهق الحمار قالت لمات بعد العصر قالت فهو ينشئ عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر رواه الاصبهانی وغیره وقال الاصبهانی حدث به ابو العباس الاصحم فولا بنی شاپور بمشهد من الحفاظ فلم ينكره.

(الترغیب والترہیب معنی حافظ ذی الدین من ذری ج ۳ ص ۳۳۷)

۳۳۳ حدیث نمبر ۱۷۷۷ الترغیب میں منقول فی اللہ بن مطہر میرات

والدین کے نافرمان کے متعلق احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے (۲) تمام اسلامی ارکان ادا کرنے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا: اس کو قیامت میں انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اجر ہوگا بشرطیکہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو (۳) اگرچہ قتل یا جمل جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی والدین کی نافرمانی نہ کرو (۴) ایک ہزار سال کے سفر سے جنت کی خوشبو سونگھی جانے کی لیکن والدین کے نافرمان کو یہ خوشبو نصیب نہ ہوگی (۵) ہر جرم کی سزا کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے مگر والدین کے نافرمان کی سزا اللہ مرنے سے پہلے اس کو دے گا (۶) ماں باپ کے نافرمان کو مرنے کے وقت گلہ نصیب نہیں ہوگا (۷) والدین کے نافرمان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گدھے کی صورت میں بنادے اور ماں کی صیحت کو چنگ سے تھپیرہ دینے والے کو قبر میں گدھے کی صورت میں برآمد کر کے پٹگنے والا بنادے جس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔

یاد رہے کہ والدین کے حقوق میں ہم نے جو چند احادیث ذکر کیں کچھ تو فرمانبرداری کی رفعت شان کے لیے ہیں اور کچھ نافرمان کی عقوبت اور سزا میں ہیں اور جو عزت و دشنام کے متعلق ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی گزری ہے کہ والدین کی فرمانبرداری کی وجہ سے عمر میں درازی اور روزی میں فراخی دی جاتی ہے۔ اس حدیث پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے۔

اعتراض: قرآن مجید کی نص قطعی یہ کہہ رہی ہے کہ "ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستغفرون ولا يستقدمون" (اعراف: ۳۴) ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب اس کا وعدہ آ جاتا ہے تو ایک ساعت کے لیے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس کا واضح معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر ہے نہ انسان اُن سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی وقت مقررہ پر فرشتہ آ کر اُن کی جان قبض کر لے گا۔ مذکورہ حدیث کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے نا قابل عمل ہے۔

جن میں لوح محفوظ میں اس کے ساتھ شرط لکھی ہوئی ہے کہ فلاں کام فلاں وقت پر ہو جائے گا اگر یہ عارضہ پیش نہ آیا۔ بہر صورت حدیث مذکورہ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں جس قدر یاد رکھا ہے وہ قدر بہر مبرم ہے۔ وہ نہ کسی کی دعا سے نکلے ہے نہ کسی صدقہ و دعا سے نکلتی ہے اور جس قدر یاد رکھا ہے کہ وہ نکل جاتی ہے یہ تو وہ مطلق ہوگی یہ وہ شے باہر مبرم ہوگی۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

حدیث کے دوسرے حصہ کی وضاحت

وہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ بچے کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے۔ صدقہ جاریہ اور ایب علم جس سے نفع بھٹتا جائے اور صالح اور دجور والدین کے لیے دعا کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے ملے رہتے ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کو پھیلایا اور صالح بچہ جو اس نے چھوڑا یا قرآن مجید کا نسخہ جو اس نے وراثت میں چھوڑا یا وہ مسجد جس کو اس نے بنایا یا وہ گھر جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا جو ہر اس نے جاری کی یا وہ صدقہ جو اس نے صحت اور حیات کی حالت میں اپنے مال سے نکال دیا یہ اس کو موت کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں اس کو ان میں سے روایت کیا حسن اسناد کے ساتھ۔۔۔۔۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال صدقہ جاریہ یا وہ علم جس کے ساتھ نفع بھٹتا ہے یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ روایت یس کو مسند وغیرہ نے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مما یلحق المؤمن عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ ولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بینا لابن السبیل بناہ او نہرا اجرہ او صدقۃ اخر اجہا من مالہ فی صحنہ وحیاتہ تلحقہ من بعد موتہ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلث صدقۃ جاریۃ او علم ینفع بہ او ولد صالح یدعولہ رواہ مسلم وغیرہ۔

(الترغیب والترہیب مصنف حافظ ذی الدین منذری ج ۱ ص ۶۹)
کتاب العلم حدیث ۲۵۷۳ مطبوعہ بیروت لبنان

قارئین کرام! مذکورہ دو عدد احادیث سے یہ واضح ہوا کہ مرنے کے بعد اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں مگر چند چیزیں۔ کسی میں خود اس کو پہنچتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں صرف تین کا ذکر آیا ہے صدقہ جاریہ مثلاً جس نے سکواں لگا دیا یا مسجد بنا دی یا مدرسہ بنادیا۔ دوسرا ایب علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے تیسرا صالح بچہ جو اس کے لیے دعا کرے اور دوسری حدیث میں تین چیزوں سے زندہ کا ذکر ہے۔ لیکن وہ زندہ چیزیں ان تین میں ہی داخل ہیں کیونکہ وہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ بہر صورت میں نواح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو کوئی شخص اگر ایصالِ ثواب کرے اسے پہنچتا ہے اور ایصالِ ثواب کرنے والا اگر عظیم کسرتی بن جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس زندہ میں ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگنا کسی کے لیے صدقہ وغیرت کرنا ناجائز ہے۔ مرنے والے کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہو پیچھے سے نہ بھیجے جانے والے اعمال کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ دراصل ایصالِ ثواب کے مسئلہ پر میں قریب ہی بحث کر چکا ہوں۔ جس کے دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید و

حادث نبوی سے میں ایسا لڑا اب کے اثبات پر چند قرآنی آیات اور احادیث پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مِثْقَلَةَ ذُرِّيَّةٍ وَرَبَّنَا
وَنَقِيلَ دُعَائِكَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
تَبْعُوهُ الْحِسَابُ (ابراہیم ۴۰-۳۹)

اسے میرے پروردگار مجھے نہ تو قائم کرنے والا بنادے اور
میری اولاد کو اے پروردگار تمہاری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے
پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنین کو قیامت کے دن
بخش دے۔

مذکورہ آیت میں جو دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوہ کے موافق ہونے پر اجماع امت
ہے اور وہ ذیاب سے تشریف لے جا چکی تھی جب آپ نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرے ہوئے کے لیے دعا مانگنا
قرآن مجید سے ثابت ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهِمْ يَفْعَلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِأَسْوَابِ الْأَلْبَانِ سَكُونًا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِ
رَبَّنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (البقرہ ۱۰)

اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے
در آں حالیکہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے
ان بھائیوں کی معصرت فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر
گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کھوت نہ

ڈالے اے ہمارے پروردگار! سبے شک تو میراں اور ہم کرنے والا
ہے۔ اس آیت نے ثابت کیا کہ مرے دلوں کے متعلق یہ حکم ہے
کہ ان کے لیے دعا نہ بخش کریں اور ان مومنوں کے لیے جو دنیا
سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے بارے میں کھوت پیدا نہ
کریں۔

تو جان کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگ جو ان کے
بعد آئے۔ یہ عطف ہے میرا جو ان پر اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہجرت کی ان کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ احسان کے ساتھ تاجہداری
کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرا جو ان کے بعد
قیامت تک آتے رہیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا
کہ وہ اپنے نفسوں کے لیے اور جس لوگوں نے ایمان کے ساتھ ان
سے سبقت کی دعا کرتے ہیں اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کہتے ہیں
اے ہمارے پروردگار! ہماری بخشش فرما تو ان بھائیوں کی جو ایمان
کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ایمان لانے والوں کے لیے
ہمارے دلوں میں کھوت یعنی بعض وحسد پیدا نہ فرما۔ سبے شک یہ
آیات تمام مومنوں کو گھیرنے والی ہیں۔ کیونکہ یا تو وہ میرا جو ان ہوں
گے یا انصار یا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں کی شان کو جو میرا جو ان کے بعد آئیں گے اور

اعلم ان قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهِمْ يَفْعَلُونَ) عطف
ايضا على المهاجرين وهم الذين هجروا من بعد
وقبل النابغون باحسان وهم الذين يبعثون
بعد المهاجرين والانسار الى يوم القيامة وذكر تعالى
يهم بدعون لأنفسهم ولم يفهم بالايمن وهو
قوله تعالى (يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
آمنا) اي معنا وحدنا بغضا واعلم ان هذه الآيات
قد استوعبت جميع المومنين لانهم اهل المهاجرين
والانصار ان يذكر السابقين وهم المهاجرون
والانصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك
بل ذكرهم بسوء كان خارا جازما جملة القسم
المومنين بحسب نص هذه الآيات

(تفسیر کبیر معنظہ علامہ فخر الدین رازی ج ۳۹ ص ۲۸۸ آیت نمبر ۱) وہ سابقین یعنی مہاجرین و انصار کا ذکر کریں گے ذرا اور رحمت کے ساتھ۔ بڑا ذرا آدمی جو اس طرح نہیں کرتا بلکہ ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ نص قرآن کے ساتھ جملہ اقسام مؤمنین سے خارج ہے۔

بطور اختصار میں نے دو آیت کریمہ ایصالِ ثواب کے اثبات کے لیے نقل کیں۔ کیونکہ بیانِ قریب میں ایصالِ ثواب کی بحث تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں اب اس بحث کا اعادہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ چند احادیث ایصالِ ثواب کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابن عباس ان سعد بن عبادۃ توفیت امہ وهو عاتب عہا فقال یا رسول اللہ ﷺ ان امی توفیت وانا عاتب عنها ایفعا شی ان تصدقت بہ عنہا قال نعم قال فاسی اشہدک ان حانطی المخراف صدقة علیہا۔ (صحیح بخاری معنظہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ج ۳ ص ۳۸۶ کتاب الزبیہ باب اذ قال ارض ابو یحییٰ صدقہ اللہ الخ مطبوعہ راجع الطائغ کراچی)

عن عائشۃ ان رجلا قال للی ﷺ ان امی اقلنت نفسہا واطہا لو تکلمت تصدقت فهل لہا اجر ان تصدقت عہا قال مع۔ (بخاری شریف معنظہ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ج ۳ ص ۱۸۶ کتاب الجنائز باب موت يوم الاثنين مطبوعہ راجع الطائغ کراچی)

عن سعد بن عبادۃ انه قال یا رسول اللہ ﷺ ان ام سعد ماتت فای الصدقة الفضل قال الماء فحضر بیرا وقال ہذہ لام سعد۔

(ابوداؤد شریف معنظہ امام ابوداؤد سلیمان بن سعد ج ۳ ص ۲۳۶ کتاب الزکوٰۃ باب فی فضل علی الماء مطبوعہ راجع۔ ام سعید کجی کراچی)

عن جابر بن عبد اللہ قال ذبح النبی ﷺ یوم الذبح کثین اقرنین املحین موحولین فلما وجهہما قال انی وحت وجہی للذی فطر السموت والارض وعلی ملۃ ابراہیم حنیفا وما اما من المشرکین ان صلوتی ونسکی ومعیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک

حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس حدیث کی والدہ فوت ہو گئیں۔ پس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا انہوں نے کتواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی ﷺ نے دو سیٹوں والے سرخی میز تھے ذبح کیے۔ جب آپ نے ان کو قبلہ کے رخ کرایا تو آپ نے یہ دعا پڑھی امی وحت وجہی للذی الع اس کے بعد آپ نے ذبح کیا۔

فهل يقل ان تصدقت عنها فهل يقعها ذالك قال
سعم ولو سكر اء شاة محترق - وعن انس بن
مالك قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من
اهل بيت يموت مهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته
الا هداها له جبرائيل عليه السلام على طبق من
بورثم يقف على شفير القبر العميق هذه هدية اهداها
اليك اهلك فاكلها فيدخل عليه فيفرح بها
ويستبشر ويحزن حيرانه الدين لا يهدى اليهم شيء.

(مجمع الزوائد مصنفه حافظ نور الدين هيثمي ج ۳ ص ۱۳۸-۱۳۹ باب

اصدق قيل الميت مطبوع بيروت - لبنان)

سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض
کی کہ میری ماں فوت ہوگئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ اس
نے صدقہ کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو قبول کیا
جائے گا اور اس کو قیامت ہوگا؟ فرمایا: ہاں! اگرچہ تو بکری کی جلی ہوئی
کھری ہی صدقہ کرے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت
ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا آپ فرما رہے
تھے کوئی بھی اہل بیت نہیں ان میں سے کوئی مر جائے پس وہ اس کی
سوت کے بعد صدقہ کریں تو اس صدقہ کو جبرائیل علیہ السلام سر منور کے
طبق میں رکھ کر مردہ کو پیش کرتے ہیں اور پھر گہری قبر کے کنارے
کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دیا ہے جو تیرے گھر والوں نے
بھیجا ہے لہذا اس کو قبول کر۔ لہذا وہ صدقہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو
وہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور خوشی مناتا ہے ورنہ اس کے بڑوں
غمگین ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا۔

(ماں کے مرنے کے بعد ایصالِ ثواب کا سول کرنے والی
حدیث سے) استفاد ہوتا ہے کہ صدقہ میت کی طرف سے جائز ہے
اور میت اس کے ساتھ نفع اٹھاتی ہے اور رویت کی حمد نے عہد بند
بن عمرو سے عاص بن وائل نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر دہائی کر وہ
سوانح ذبح کرے گا۔ عاص کے بیٹے ہشام نے (عاص بن وائل
کے مرنے کے بعد) پچاس اونٹ ذبح کیے ورنہ دوسرے بیٹے عمرو نے
نئی پاک ﷺ سے سوال کیا (کیا میں اپنے والد عاص بن
وائل کی طرف سے پچاس اونٹ ذبح کروں تو اس کو پسند ہوگا؟)
آپ نے فرمایا: حیر سے باپ نے اگرچہ تو حید کا قرینہ تھا تو اس کی
طرف سے روزے رکھ اور صدقہ دے اس کو منع نہیں گا۔ انس بن
مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال
کیا کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا مانگتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور
جج کرتے ہیں کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کو پہنچتے ہیں
اور وہ ان ہدایات سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم ہدایات سے
خوش ہوتے ہو۔

(وبستما دہ) ان الصدقة عن الميت تجوز
وانه ينفع بها وروى احمد عن عبد الله بن عمرو
العاص بن وائل نذر في الجاهلية ان ينحر مائة بدنة
وان هشام ابن العاص نحر عنه خمسين وان عمر
اسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال أما
ابوك فلواق بالثوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه
ذلك. وعن انس رضي الله عنه انه قال سألت
رسول الله ﷺ فقلت انا لئدعوا لموتانا وتصدق
عنهم ونسبح فهل يصل ذلك اليهم فقال
انه ليصل اليهم بفرحون به كما يفرح احدكم
بسالهدية. (عمدة القارئ شرح معجم البخاري مصنفه ج ۸ ص ۸۴
باب موت التي المذقة مطبوع بيروت - لبنان)

ایصالِ ثواب کے جواز پر گیارہ عدد احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بعض صحابہ اور صحابیات نے عرض کی کہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں تو ان کو پہنچے گا؟ آپ

نے فرمایا ہاں بچہ کا (۲) نبی پاک ﷺ نے اپنی امت کی طرف سے کہا ہوا اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ بکرے کو سامنے رکھتے ہوئے دعا فرمائی اللھم لقبل من محمد وآل محمد ومن ذلک محمد تو گویا بکرے پر آپ کا دعا فرماتا اس سے سامنے طعام رک کر دعا مانگنے کا جو درواج طہر پر معلوم ہوتا ہے (۳) نبی پاک ﷺ نے اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے لیے ایصال ثواب کریں جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی عمل کیا (۴) والدین کے فوت ہو جانے کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ والدین کے دوستوں سے پیار کیا جائے اور ان کے لیے استغفار کی جائے (۵) لڑکے کی دعا سے اس کے والدین کے سب سے بڑے ہیں (۶) والد کو خوش کرنے کے لیے والد کے دوست کے بیٹے سے احسان کرنا والد کی خوشنودی میں داخل ہے (۷) اللہ مرنے والے کو جبکہ اس کے گھر والے یہ یہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر والے کے پڑوسی ٹھیک ہوتے ہیں کہ کاش کوئی تمہارا بھی ایصال ثواب کرنے دیکھتا ہوتا۔

خاصہ کام یہ ہے کہ احادیث و آثار سے قدر ایصال ثواب پر موجود ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کوئی یہ یہ صدقہ میت کو پیش کرتا ہے تو وہ میت خوش ہوتا ہے اور خوشی مانتا ہے اور دراجح انھوں سے ثابت ہوا کہ ہم جس چیز کو بھی میت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے لیکن کچھ لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدقہ کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا لیکن علمائے اہل حدیث اور علمائے دینیہ سے مجلس مصنف الدلائل عدوانے بھی ایصال ثواب کے پہنچنے کا اقرار کیا ہے۔ جیسا کہ اہل حدیث کے امام ثواب مدنی حسن خان بھوپالی اپنی کتاب "المسک الودیع" میں یوں لکھتے ہیں۔

بعض علمائے اہل حدیث نے ایصال ثواب کو دلائل سے ثابت کیا ہے

زیدہ انسان نہ لڑو نہ ملو نہ قرآن مجید اور دیگر مہلات کا جو ثواب میت کو دینا چاہتا ہے اور زیدہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے یہ عمل نیکی احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے اور تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے جو حق تعالیٰ میں رہ چکا ہے اور نیک اعمال کرنے سے عاجز ہے اور بھرا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے مہلات کا دینا چاہتا ہے اور ہر نیکی کا وہ گناہ جاتا ہے۔ سو جو شخص میت کے لیے ایک دن کے روزے یا قرآن مجید کے ایک پارے کی مہلات کا دینا چاہتا ہے اس کو وہ روزوں اور دنوں کی پاروں کا اجر و ثواب عطا فرمادے گا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی مہلات کو دوسروں کے لیے دینا چاہتا ہے اور ہر نیکی کا وہ گناہ جاتا ہے کہ انسان ان مہلات کا ذخیرہ کرے نیکی وہ ہے کہ جس صحابی نے کہا تھا کہ میں اپنی دعا کا تمام وقت آپ پر ملاؤ پڑھنے میں صرف کروں گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا یہ تمہارے لیے کافی ہے یہ وہ صحابی ہیں جو بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ پھر اس قول کا کیا جواب ہے کہ سلف صالحین نے فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا۔ کیونکہ اس قسم کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم مان بھی لیں کہ سلف صالحین نے ایصال ثواب نہیں کیا تھا اس سے ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مستحب ہے واجب نہیں اور ہمارے لیے ایصال ثواب کے جواز کے لیے موجود ہے خود ہم سے پہلے کسی نے ایصال ثواب کیا ہو یا نہ ہو شیخ ابن قیم نے ایصال ثواب کے دلائل میں سے دعا سے استغفار اور جوارے کو پیش کیا ہے اور ان تمام کاموں کو سلف صالحین نے کیا ہے اور نبی پاک ﷺ نے ہم دیا ہے کہ آپ کے لیے اذان کے بعد فضیلت وسیلہ اور بلند وجہ کی دعا کی جائے اور آپ پر صلوات پڑی جائے اور یہ قیامت تک شروع ہے اور ہم نے اپنے مشائخ اور قریب و دوروں کو دعا و صلوات قرآن اور صدقات کا ثواب پہنچایا اور ہم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ہمارا اس پر شکر یہ ادا کیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان تک ہمارا حق پہنچتا ہے۔ محدثین نے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ وصیت کی تھی کہ نیک قبر پر سورہ بقرہ پڑھا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے۔

کے اس قول کا علم ہوا تو انہوں نے انکار سے رجوع کر لیا۔ امام ابن ابی شیر نے حجاج بن دینار سے مرفوعاً روایت کیا کہ تم اپنی نمازوں کے ساتھ ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کی طرف سے روزے رکھو اور اپنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے مردوں پر بیس پڑھو اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت پڑھو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کی قبر پر پڑھو علامہ سیوطی نے کہا ہر جہور نے پہلی صورت کو اختیار کیا ہے اور شیخ ابن قیم نے کئی دلائل سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے۔ عبد الواحد مقدسی نے کہا یہ احادیث مرفوعہ اور صالحین کی خواب میں بشارتیں ایصالِ ثواب کے جواز پر اور میت کو اس سے نفع پہنچنے پر دلالت کرتی ہیں۔ شیخ نے کہا ہر چند کہ صرف صالحین کی بشارات دلیل نہیں بن سکتیں لیکن بکثرت بشارات اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: کہ تمہارے خوابوں سے اس کی موافقت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر آخری شرفہ میں ہے۔ (مسک الوہاب ج ۳ ص ۵۵ معنفہ ثواب مدین حسن نان بھوپالی مطبوعہ معنی صدیقی بھوپالی مطبع الادبی)

بعض علمائے دیوبند نے ایصالِ ثواب کو دلائل سے ثابت کیا ہے

شیر احمد عثمانی نے تو وہ سب احادیث نقل کی ہیں جو ہم نے ایصالِ ثواب کے جواز پر پیش کی ہیں ان کے نزدیک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایصالِ ثواب تو اتارے ثابت ہے۔

(مع انہم شرح مسلم معنفہ شیر احمد عثمانی ج ۳ ص ۲۹ باب وصل ثواب الصدقہ من المیت الی مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ کرچی)

باب ما يستحب لمن توفي فحاة ان تصدقوا عنه وقضاء المذور عن الميت يعي ان اداء الديون والتصدق وغيرها كلها معتبر عن الميت. (نفس الباری شرح بخاری معنفہ انور شاہ کشمیری ج ۳ ص ۳۱۳) کی طرف سے معتبر ہے۔

کتاب الوصایا مطبوعہ مجلس علمی ذابجل سورہ ہند)

الحاصل: قرآن وحدیث کی رو سے ایصالِ ثواب کے حق میں ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور جن لوگوں کو اختلاف ہے ان کے بعض اکابرین نے بھی اتنے دلائل سے ایصالِ ثواب کے جواز کو ثابت کیا ہے کہ گویا یہ ایصالِ ثواب کا جواز اجماع صحابہ اور تواتر سے ثابت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۱۶-۴- بَابُ الرَّجُلِ يَهْجُرُ أَحَاهُ

۹۰۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ قَوْقُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَنْتَقِيَنَّ قِيَمَرُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

مسلمان بھائی سے بول چال بند کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے عطاء بن یزید سے انہوں نے رسول پاک کے صحابی ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کر لیں (بول چال بند کر لیں) اور امت میں اسی طرح ہیں کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں ان سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔

اور امام محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تین دن سے زیادہ ترک ملاقات (بول

قَالَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا مَأْخُذٌ لَا يَنْبَغِي الْهَجْرَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

چال بند کرنا) جائز نہیں۔

مذکورہ باب میں ایک اثر حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے ناراضگی اور جدائی تین دن سے زیادہ رکھنی جائز نہیں کہ جب وہ آپس میں ملاقات کریں تو ان میں ایک ادھر سے دوسرا دھڑلے سے بھاگ کر آئے۔ ان دونوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو سلام کہے۔ اس حدیث سے مسلمان سے مطلقاً جدائی کا حکم معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ حکم مطلق نہیں ہے یہ اس ناراضگی کا حکم ہے جو صرف دنیاوی معاملات سے پیدا ہو اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ بھی کلام نہیں کرتا تو یہ جائز ہے جس پر کثیر شہادتیں موجود ہیں۔ مسلم شریف میں تو اسی حدیث کا عنوان اور ترجمہ الباب یوں نقل کیا ہے: "باب تحویم المہجور فوق ثلثة ایام بلا علو شرعی یعنی تین دن سے زیادہ جدائی حرام ہے جبکہ عذر شرعی کے بغیر ہو"۔ اگر عذر شرعی کی وجہ سے ناراضگی اور جدائی تین دن سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس ناراضگی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی خلاف شرعی حرکت پر مجبور ہو اسے اس کو اس جدائی سے عبرت معلوم ہو اور وہ توبہ کرے۔ جب کہ مسلم شریف کی شرح میں علامہ ابو عبد اللہ محمد بن غلہ دستانی ابی ہاشم نے اکمال اکمال المعجم میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔

والمراد بالہجر فیما یقع بین الناس من عیب او موجبة او تفسیر فی حقوق العشرة والصحة دون ما کان فی حجاب الدین فان هجرة اهل الدع داسة مالم تظهر التوبة کعب بن مالک واصحابه حين نخلوا عن غرة نوک امر مہجرهم عصبی لرسله وھجر رضی اللہ عنہ ساءه شھر او هجرت عاصیة اس الریسر مدة ومات جماعة من الصحابة مهاجرين الاخرین منهم (کمال کمال المعجم ص ۹۶) باب ترمیم حق مدد شرفی اللہ ابو یوسف رحمہ اللہ

اور جدائی سے مراد وہ جدائی ہے جو لوگوں کے درمیان کسی عیب یا قصور یا تقصیر کی وجہ سے ہو جو کہ معاشرے کے حقوق میں سے ہے۔ سوائے اس کے جو جانب شرع سے ہو۔ کیونکہ جدائی اہل بدعت سے ہمیشہ ہمیش ہوتی چاہے جب تک ان کی توبہ ظاہر نہ ہو۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھی جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جدائی کا پھاس داتوں کے لیے حکم دیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اذواج مطہرات سے ایک ماہ کے لیے جدائی اختیار کی و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جدائی اختیار کی یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کی و ایک جماعت صحابہ کی ایک دوسرے سے جدائی میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔

توبہ مذکورہ اوقات جو میں ان میں جدائی شرعی امور کی وجہ سے تھی جیسا کہ کعب بن مالک سے جدائی عتاب کی وجہ سے تھی کہ "نہدہ ایسی غلطی نہ کرے کیونکہ اس سے دوسرے صحابہ گرام کے لیے بھی ایک قسم کی تنبیہ ہوگی کہ ایسے جرم کی معافی سخت ہے اور عبد اللہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جدائی واقع صحاح میں جبکہ بخاری میں بھی موجود ہے اور اس کی وجہ شرعی عذر ہی تھا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبد اللہ رکھی تھی۔ لہذا انی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے عبد اللہ بن ربیع کو کہہ دیا تھا اور ان کی غلطی حقوق والدین کے فیصلے سے نفی تھی اس لیے مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس سے مباہرت فرمائی۔ تاکہ اگر کتبہ کے لیے اسے ایسی غلطی کرنے کی جرأت نہ ہو اور یہی مائی صاحبہ کی عبد اللہ بن زبیر سے مباہرت جو ہے اس کا ذکر صحاح اور غیر صحاح میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن اختصار کے مد نظر میں اس واقعہ کا خلاصہ بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عوف بن طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بیچ کی قمی یا کسی کو کوئی عطیہ دیا تھا اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ ”باہذا حضرت عائشہ رک جائیں ورنہ میں ان کو تعزف کرنے سے روک دوں گا۔“ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! انہوں نے یہ کہا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے لیے میری یہ نذر ہے کہ میں ابن الزبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب ترک تعلق کی مدت طویل ہوگئی تو حضرت ابن الزبیر نے اپنے متعلق سفارش کرائی، حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، میں ان کے متعلق کوئی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نذر باطل نہیں کروں گی جب یہ ترک تعلق بہت طویل ہو گیا تو حضرت ابن الزبیر نے حضرت مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث (یہ دونوں بنو زہرہ سے تھے) رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم دونوں مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے چلو کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کرنے کی نذر مانیں، حضرت مسور اور حضرت عبدالرحمن اپنی اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے گئے اور حضرت عائشہ سے آنے کی اجازت طلب کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہم آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ انہوں نے پوچھا کیا ہم سب آ جائیں، حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ حضرت عائشہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ابن الزبیر بھی ہیں جب یہ سب داخل ہو گئے تو حضرت ابن الزبیر حجاب کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے (حضرت ابن الزبیر حضرت عائشہ کے منہ کے بھانجے تھے) حضرت ابن الزبیر حضرت عائشہ کو قسم دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ترک تعلق سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کا اپنے بھائی سے ترک تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت اصرار کیا اور حرج کا بیان کیا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور اپنی نذر کا ذکر کیا اور کہا میں نذر مان چکی ہوں اور نذر کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ وہ دونوں پھر اصرار کرنے لگے حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے بات کر لی اور اپنی نذر کے خلاف سے میں چالیس غلام آزاد کر دیئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اپنی نذر کو یاد رکھ کر روتی تھیں حتیٰ کہ آپ کا دوشہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔

(بخاری شریف، معتمد ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب الادب، باب الحجۃ، ۸۹، مطبوعہ نور محمد اربعہ مطابع کراچی)

یاد رہے اصل حدیث میں جو ذکر ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں دوری اختیار کرتا ہے جس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور تین دن سے زیادہ ناراضگی اور قطع کلامی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن اس میں بھی ایک بحث ہے کیا تین دن تک قطع کلامی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟

تین دن تک آپس میں جدائی کے جواز کی وجہ

نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ

جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدا رہے، علماء نے کہا اس حدیث میں تین دن سے زیادہ کی ہجرت کو حرام قرار دیا ہے تو تین دن میں ہجرت کی اباحت پائی جاتی ہے مفہوم مخالف کے ساتھ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ تین دن تک انسان کی ہجرت اپنے بھائی سے جائز ہے کیونکہ انسان پر غصے کا غلبہ اور بدظنی وغیرہ طاری رہتی ہے اس لیے تین دن کی ہجرت کو معاف کر دیا یہاں تک کہ چلا جائے وہ عارضہ اور ایک مذہب یہ ہے کہ ہجرت کی اباحت

قولہ ﷺ (لا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلث لیال) قال العلماء فی هذا الحدیث وتحريم المجر بين المسلمين اكثر من ثلث لیال وابعانها فی الثلاث الاول بعض الحدیث والثانی سمفهومه قالوا واما عفی عنها فی الثلث لان لادمی محمول علی العصب وسور الحلق ونحو ذلك فعفی عن الهجرة فی الثلاثة لیذهب ذلك العارض وقيل ان الحدیث لا یقتضی اباحة الهجرة فی الثلاثة

هذا على مذهب من يقول لا يصح بالمفهوم — ان السلام يقطع الهجرة ويرفع الائم فيها ويغنيها وقال احمد وابن القاسم المالكي ان كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته قال اصحابنا ولو كتبه اورسله هند غيبة عنه هل يورث الم الهجرة فيه وجهان احدهما لا يورث لانه لم يكتسبه واصحابهم يزول ثروا الوحشة والله اعلم. (نور من سراج منير ج ١ ص ١٦٩ باب ترك الم فون عتاش امام بلا مدرسي مطهر مكتبه رشيدية دلي)

اس حدیث سے نہیں ملتی، لیکن یہ دیکھا ہے جو مشہور مفسر کا فاسک نہیں (ہجرت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام علیکم کہنا ہجرت کو ختم کر دینا ہے گناہ کو اٹھانا ہے اور ان کو دینا ہے احمد اور ابن قاسم باگی نے کہا کہ اگر وہ تکلیف دینا ہے تو اسلام علیکم ہجرت کو ختم نہیں کرتا۔ اس سے صاحب نے کہا اگر کوئی خط لکھ دے یا آدی کو بھیج دے اس کا موجود ہونے کے وقت کیا ہجرت کا گناہ زائل ہو جائے گا؟ اس کی وضاحت میں ایک تو یہ ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نے اس سے کلام نہیں کیا۔ جامع قول یہ ہے کہ خط یا بندہ بھیجے سے ہجرت اللہ جاتی ہے کیونکہ اس سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔

صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کے ثواب و عتاب کے متعلق چند احادیث

حدثنا كليب بن مسعدة قال قال جدی یارسول الله من ابر قال امك وامك وامك واحسانك وصولاك الذي يلى ذاك حق واجب ورحم موصولہ... عن ابی ایوب الانصاری ان ابراہیم عرض لنبی ﷺ فی مسيرہ فقال ابصرنی ما یقرانی من الجنة وما ھدنی من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شیا وتقيم الصلوة وتؤتی الزکوة وتصل الرحمہ... عن ابی ہریرۃ ان رسول الله ﷺ قال خلق الله عزوجل العنق فلما فرغ منه قالت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العاتق من بک من القطیعة قال الامر حسین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک قالت ہلی یارب قال فذلک لک ثم قال ابو ہریرۃ اقروا ان ختم فعل عسیم ان تولیتہم ان تغدوا فی الارض وتقطعو ارحامکم... عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ فقال یارسول الله ان لی قرابۃ اصلمهم ویقطعون واحسن الیہم ویستون الی وجھلون علی واحلم علیہم قال لئن کان کما تقول کتتما نعہم العمل ولا یرال معک من الله فیس علیہم

کلیب بن مسعد نے حدیث بیان کی اس نے کہا میرے دادا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس سے ملنے کر دوں؟ آپ نے فرمایا: اپنے ماں باپ، لیکن بھائی اور اپنے اس سوتیلی سے جو اس کا دلی ہے۔ حق واجب ہے اور رحم کا ملنا ضروری ہے۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں یہ عرض کی کہ مجھے اس بات کی خبر دیجیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، چپ اس سے ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی میں تیرے نام کے ساتھ تقیعت رحم سے پناہ مانگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے وصیت کرے اور میں اس سے وصیت کر دوں، جو تجھ سے قطع کرے میں اس سے قطع کر دوں، رحم نے کہا یا ہاں یا اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تیرے لیے فیصلہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا (جو اس حدیث کی تصدیق قرآن سے کرنا چاہتا ہے) اس کو پڑھنا چاہیے پس مقرب تم پھر جاؤ اس طرح کہ تم زمین میں خدا کو اور اپنے ارحام کو قطع کرو۔

حاضر ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ لڑائی کرتے ہیں وہ جہالت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں آپ نے فرمایا: اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہتا ہے تو پھر ان کو ان کی بے وقوفی نے پریشان کیا ہے اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی جب تک کہ تو اس پر قائم رہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے انہوں نے نبی پاک ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا اور میں نے شوق کیا اس رحم کو اپنے نام سے جو اس سے وصلت کرے گا میں اس سے وصلت کروں گا اور جس نے اس کو قطع کیا میں اس سے قطع کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک حصہ ہے۔ جس نے اس سے وصل کیا اللہ تعالیٰ اس سے وصل کرے گا جس نے اس کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کرے گا (ابن شہاب سے روایت ہے) کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے اور اس کی عمر کو دراز کیا جائے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈرا اور اس نے صلہ رحمی کی اس کی زندگی دراز کی جائے گی اور اس کے مال میں برکت دی جائے گی اور اس کے اہل اس سے پیار کریں گے۔ عہد اللہ بن موسیٰ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ ہمیں خبر دی سلیمان ابو آدم نے اس نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفی سے سنا وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ اس قوم پر نہیں رہتی کہ جس میں قاطع رحم ہوں۔ (ابن شہاب سے روایت ہے) کہ ہمیں خبر دی جبیر بن مطعم نے انہوں نے سنا نبی پاک ﷺ سے آپ فرماتے تھے کہ جس نے قطع رحمی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خبر دی مجھے محمد بن عبد الجبار نے اس نے کہا میں نے سنا محمد بن کعب کو اور انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ حضور ﷺ کی حدیث

مادمت علی ذلک۔ عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله ﷺ يقول قال الله جل وعز انا الرحمن وانا خلقت الرحم واشققت لها من اسمي فمن وصلها وصله ومن قطعها يتنه۔ عن عائشة رضي الله عنها ان السی ﷺ قال الرحم شجرة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله۔ اخبرنی اس بن مالک ان رسول الله ﷺ قال من احب ان یسط له فی رزقه وان ینسأله فی الزه فلیصل رحمه۔ عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسى فی اجله ولوی ماله واجبه اهله۔ عہد اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا سلیمان ابو آدم قال سمعت عبد الله بن ابی اوفی یقول عن السی ﷺ قال ان الرحمة لا تنزل علی قوم فیهم قاطع رحم۔ ان جبیر بن مطعم اخبره انه سمع رسول الله ﷺ یقول لا یدخل الجنة قاطع رحم۔ محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن کعب انه سمع ابا ہریرة یحدث عن رسول الله ﷺ قال ان الرحم شجرة من الرحمن تقول یارب انی ظلمت یارب انی قطعتم اسی انی فیحبها الا ترصین ان اقطع من قطعک وأصل من وصلک۔ عن ابی بکرہ قال قال رسول الله ﷺ ما من ذنب احری ان یعزل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرة من قطعة الرحم والبنی۔

(الاراب المتفرقة معنف ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ص ۱۰-۱۳)

مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

بیان کرتے ہیں کہ رحم نظر رحمان کا حصہ ہے اور یہ رحم کہتا ہے یا اللہ! مجھ پر ظلم کیا جائے گا مجھے کا؟ جائے گا یا اللہ! میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تجھے قطع کر دے میں اسے قطع کر دوں اور جو تجھ سے وصل کرے میں اس سے وصل کر دوں ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی ایسا منہ نہیں کہ جس سے لائق ہو اس کے بھروسوں کو دنیا میں جدی سرا دی جائے یا جو وہی بات کے کہ ذخیرہ بنایا جائے اس کے لیے آخرت میں وہ قطع رحمی اور نفاقوت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں اگر دونوں کی ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا تو دونوں میں شریک ہوں گے۔ اگر دوسرے نے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا تو پہلا منہ اسے بری ہو گیا دوسرا گنہگار ہوگا اور میرا گناہ ہے کہ اگر دونوں ترک تعلق کی حالت میں سرگئے تو وہ جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنے شیخ مقدم بن داؤد سے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے اور ابن وقتیر العید نے کہا ہے کہ اس کی توثیق کی گئی ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لا يحل للمحرف فوق ثلاثة ايام فان التقيا فسلم احدهما على الآخر فرد السلام اشركا في الاخر وان ابى الآخر ان يرد السلام برئ هدا من الالم وباء به الآخر وقد حسبت ان ماتا وهما متاهران لا يجتمعان في الجنة رواه الطبراني في الاوسط عن شيبه مقدام بن داود وهو ضعيف وقال ابن دقيق العيد في الامام انه وثق

(معجم ابن عساکر من طريق ابن جریر عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ)
ابن جریر ان کتاب الادب مطبوعہ بیروت۔ لبنان

عن عطاء بن عبد الله عن ابي اسحق قال قال رسول الله ﷺ تصافحوا بذهب اللؤلؤ وتهادوا بتمادوا وتذهب الشعاء عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال يفتح اسباب الجنة يوم الاثنين ولحميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك ما في شيا الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحاء فيقال انظروا هذين حتى يصلحوا انظروا هذين حتى يصلحوا عن ابي هريرة انه قال يعرض اعمال العباد كمل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بينه وبين اخيه شحاء فيقال انظروا هذين حتى يصلحوا او لو كانوا هذين حتى يصلحوا (موطا امام مالك ص ۶۷۷-۶۷۸ باب ما جاء في نكاح

عطاء بن عبد اللہ خراسانی سے روایت ہے اس نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ایک دوسرے سے مصافقہ کرو دونوں کے کوٹ کوٹال دے گا ایک دوسرے کو دینے بھجوا دے گا ایک دوسرے سے محبت کرو عداوت کو زور کرے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا بیچ اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوائے شرک کے ہر مسلمان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے ایسے آدمی کے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان، شخی ہو۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ یہاں تک دیکھو کہ یہ دونوں صلح کریں اور یہاں تک دیکھو کہ یہ دونوں صلح کر لیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر شے میں تمام بدوں کے اعمال دودھ پیش کئے جاتے ہیں یعنی بیچ اور جمعرات کے دن تمام مومن بدوں کے گناہ بخش دیئے

کتاب الجامع مطبوعہ میر کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ پاکستان) جاتے ہیں مگر ایسا بندہ کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو لہذا کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ آپس میں صلح کے ساتھ رجوع کریں۔

قارئین کرام! قطع تعلق کرنے والوں اور چھوڑنے والوں کے متعلق سولہ ۱۶ احادیث و آثار پیش کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے اور صلہ رحمی کا یہاں تک حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لوگ جن سے صلح رحمی کرنی ہے اگرچہ وہ تیرے ساتھ برا سلوک کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا اور پریشانی میں وہی جہتا ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ رحم کی یہ شان ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ لوگ مجھے قطع کریں گے اور مجھ پر ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ نے رحم سے عہد کیا کہ تو رحم ہے اور میں رحیم ہوں۔ میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے اس لیے جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وہی نوالہ نے رحم کی یہ شان بنائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوسرے جرم کرنے والے کی عقوبت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تاخیر رکھی ہے لیکن قطع رحمی کرنے والے کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی۔ تعلق جوڑنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی رکھنا اور صرف دنیاوی باتوں کی وجہ سے جن میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ زیادتی بھی کر لیں تو درگزر کر کے میں اجر عظیم ہے اور دین کی وجہ سے اگر ناراضگی کی جائے تو یہ بڑا ہے جبکہ ہم نے اس کی دو تین مثالیں پہلے پیش کی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق دین کی بناء پر تین دن تو کھاساری زندگی کے لیے لائق بھی بڑا ہے۔ لہذا دین کی وجہ سے قطع تعلقی کا ثبوت قرآن اور مفسرین کی کلام اور احادیث سے پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

دین کی وجہ سے قطع تعلقی کرنا قرآن مجید اور اس کی تفسیرات سے پیش کیا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل کیا تو جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان سے استہزاء کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر تم ان کے پاس بیٹھو تو تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ گے۔

وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم ایت اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم. (النساء ۱۳۰)

ای آیت کے تحت تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے:

اہل علم نے کہا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اور جو شخص کسی کی برائی کو دیکھ کر راضی ہو اور برائی کرنے والے کے ساتھ مل جل کر رہے تو وہ بھی برائی کرنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ خود اس نے برائی کا ارتکاب نہ کیا ہوا اس کی دلیل یہ ہے۔ یہاں پر لفظ مثل کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص ظالموں اور فاسقوں کے ساتھ حالت غم اور فتن میں بیٹھنے پر راضی ہو۔ لیکن وہ اگر ظلم اور فتن

قال اهل العلم هذا يدل على ان من رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى بمكر يراه وخالط اهله وان لم يباشر كان في الاثم بمنزلة المباشر بدليل انه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا. هذا اذا كان الحالس راضيا بذلك الجلوس فاما اذا كان ساخطاً لقومهم وانما جلس على سبيل النقيہ والنخوف فالامر ليس كذلك ولهذا الدقیقة قلنا

پر ناراض ہو اور کسی اضطراب اور مجبوری کی بناء پر خوف سے بیٹھا ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسی شکل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ منافقین جو یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس حال میں کہ یہود قرآن اور رسول میں طعن زنی کرتے ہیں تو یہ منافقین یہودی شکل کا فر ہیں اور وہ مسلمان جو حدیث میں رہتے ہیں جب یہ کہہ میں جاتے ہیں تو ان کفار کے ساتھ بیٹھے ہیں جو قرآن میں طعن زنی کرتی ہیں تو وہ مسلمان اپنے ایمان پر جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ منافق یہودی کے پاس جب بیٹھے ہیں تو اپنے اختیار کے ساتھ اور مسلمان کا فردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے۔

ہاں المصنفین الدین کانوا یجالسون الیہود و کانوا یطعمون فی القرآن والرمول کانوا کافریں مثل اولئک الیہود والمسلمون الدین کانوا بالمدينة کانوا بمکة یجالسون الکفار الدین کانوا یطعمون فی القرآن فافہم کانوا باقیں علی الایمان والفرق ان المصنفین کانوا یجالسون الیہود مع الاختیار والمسلمین کانوا یجالسون الکفار عند الضرورة۔

(التبیین کبیر مصنف امام فخر الدین رازی ج ۱ ص ۱۸۰ ذیل آیت

القرآن ص ۱۳۰ مطبوع مصر)

اور اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں یوں لکھا ہے

ویسفی ان ینکر علیہم اذا نکلما بالمعصية وعملوا بها فان لم یقدر علی الکبر علیہم فیسفی ان یقوم عنہم حتی لا ینکون من اهل هذه الآیة۔ وقد روى عن عمر بن عبدالمعمر رضى الله عنه انه اخذ قوما یشریون الخمر فقیل له عن احد المعاصریں انه صائم فحمل علیہ الادب وقرأ هذا الآیة انکم اذا مشیتم ای ان الرضا بالمعصية معصية ولهذا یؤخذ الصاعل والراصی بمعقوبة المعاصی حتی یهلکوا بحمفهم

(تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۳۱۸ ذیل آیت سورہ نساء مطبوع مصر)

واستدل بمعصیہم بالآیة علی تحریم مجالسة الفسق والمبتدعین من ای جنس کانوا والیہ دھب اس مسعود وبراہیم وابووائل وہ قال عمر بن عبدالمعمر وروی عنہ هشام بن عروة انه ضرب رجلا صائما کما قاعد مع قوم یشریون الخمر فقیل له فی ذلک فتلآ آایة

(رد المحتار مصر سید محمود الوسی ج ۵ ص ۲۴۲ ذیل آیت سورہ نساء

سورہ نساء مطبوع بیروت لبنان)

قارئین کرام! مذکورہ آیت کے تحت تین مفسرین کی کلام نقل کی ہے کہ جس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترک حقیق بدیہوں سے جائز ہے بلکہ جب تک وہ تو نہ کریں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک حقیق جائز ہے۔ اسی لیے یہ آیت کہ مرید

لائی یہ ہے کہ ان کا انکار کرے ان پر جب وہ کلام کریں یا امر کریں معصیت پر۔ اگر نہ قرار دیں ان پر انکار کرنے کے ساتھ تو لائی یہ ہے کہ وہ کفار ہو جائے تاکہ وہ اس آیت کہ مرید کے دل سے نہ بن جائے۔ عمر بن عبدالمعمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے پکڑا کسی قوم کو جو شراب پی رہے تھے انہیں شراب پینے والوں میں سے ایک کے متعلق کہا گیا کہ وہ روزہ دار ہے۔ آپ نے اس کو بھی ان پر معمول کیا اور یہ آیت پڑھی انکم اذا مشیتم معصیت کے ساتھ رضا معصیت ہی ہے اس لیے پکڑے جائیں گے کرنے والے اور راضی ہونے والے کہ ہوں کی سز میں یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔

اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ فاسقوں اور ہر قسم کے بدیہوں (یعنی جو کچھ غلطی میں رہتے ہیں) کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بن عبدالمعمر کا بھی مسلک ہے اور ہشام بن عروہ نے روایت کیا ہے کہ عمر بن عبدالمعمر نے ایک روزہ دار کو دیکھا کہ وہ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی سزا دی۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ روزہ دار ہے انہوں نے یہ آیت کہ مرید پڑھی انکم اذا مشیتم۔

کی کہ یہ قرآن و صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر لوگ ہیں۔ لہذا ان کی مجلس میں بیٹھنا رضائے کفر ہے اور رضائے کفر خود کفر ہے۔ ہاں اگر جان کا خوف ہو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنے والے پر کفر کا فتویٰ عام نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عمر بن عبدالعزیز نے اس لیے ایک روزے دار کو سزا دی کہ وہ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ روزہ دار ہے تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی انکم اذا مثلهم اور یہی وجہ ہے کہ ساق اور بندہ عین کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔

وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَمْحُوْهُ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَمْحُوْهُ اَوْ يَحْدِثْ غَيْرَهٗ وَ اِذَا بَسَّيْتِ الْغَيْطَ فَلَا تَقْعُدِيْ بَعْدَ الدُّكْرِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (انعام ۶۸)

جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نقص نکالنے میں لگے ہوئے ہیں آپ ان سے اعراض کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اے مخاطب اگر تجھے شیطان بھلا دے (کہ تو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے) تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ مت بیٹھ۔

علامہ ابن العربی نے کہا اسی آیت میں یہ دلیل ہے کہ اہل کہانہ کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ابن خوزیمہ مندانے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے اور ان کا مذاق اڑائے اس کی مجلس کو چھوڑنا واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا وہ کافر اور ہمارے اصحاب نے دشمن کے ملک اور ان کی عبادت گاہوں اور کفر اور اہل بدعت کی مجالس میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے دوستی رکھی جائے نہ ان سے کلام کیا جائے نہ ان سے بحث کی جائے۔ فضیل بن عیاض نے کہا جو کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کے نور کو نکال دیتا ہے اور جس شخص نے کسی بدعتی سے اپنی لڑکی کی شادی کی اس نے قطع رحم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر معاونت کی (مستدرک للحاکم) اس حدیث سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ہو گیا کہ اگر انسان خود کو ان کے شر سے محفوظ رکھے تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔

قال ابن العربی وهذا دليل على ان المجالسة اهل الكبائر لا تحل قال ابن خوزيمه منداد من خاض في آيات الله ترك مجالسة وهجر مومنا كان او كافرا قال وكذلك مع اصحابا الدخول الى ارض العدو ودخول كائسهم والبيع. ومجالسة الكفار واهل البدع والا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم وقد قال بعض اهل البدع لابي عمران الخمي اسمع مني كلمة فاعرض عني وقال. ولا نصف كلمة ومثله عن ايوب السخيتي وقال الفضيل بن عياض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه ومن زوج كريمة من مبتدع فقد قطع رحما ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض بصاحب بدعة وجوت ان يغفر الله له وروى ابو عبد الله الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام فطل بهذا كله قول من زعم ان مجالستهم جائزة واذا صانوا اسماعهم. (تفسير ترمذي منصف علامه ابو عبد الله محمد بن ابي اسود)

ج ۷ ص ۱۳۲ زیر آیت ۶۸ سورۃ انعام

یاد رہے اس آیت کریمہ میں اگرچہ خطاب حضور ﷺ کو ہے لیکن درحقیقت یہ خطاب مسلمان امت کو ہے اور جو لوگ

اس آیت کریمہ سے نبی پاک ﷺ کو مخاطب بناتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کو جب شیطان بھلا دے اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھ جائیں ان کو یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ ظ میں خطاب آپ کو ہی ہے لیکن خطاب دراصل امت کو ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے۔ امام رازي نے اس پر لکھا ہے۔

فَقِيلَ لَهُ عَطَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ وَقِيلَ الْعَطَابُ لَعْنَةٌ أَيْ إِذَا وَابَتْ أَيْهَا السَّمْعُ الَّذِي يَحْوَ صَوْنُ فِي آيَاتِهِ (تفسير كبير مصنف من مقرر الدين رازي ج ۱۳ ص ۲۳-۲۴) آیت نمبر ۶۸ سورہ صافات (مطبوعہ مصر)

وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ ذُلٍّ مِّنْ أَمْرٍ إِنَّكُمْ لَتَتَصَرَّوْنَ (مرد ۷۳)

وَأَيْهَا دَاغٌ عَلَى هَجْرَانِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي مِمَّنْ أَهْلُ الْبِدْعِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ صَبْرَهُمْ كَمَرٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ ۚ إِذَا الصَّحْبَةُ لَاتَكُونُ إِلَّا مَوَدَّةً وَصَحْبَةُ الظَّالِمِ عَلَى التَّقِيدِ مَشْنُوءَةٌ مِّنَ الْبُحَى مَحَالٌ الْإِصْطِرَارُ (تفسير قرطبي ج ۹ ص ۹۹ آیت نمبر ۷۳ سورہ صافات مطبوعہ مصر)

(وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) اہل الركون ہو
السكران الى الشئ والعلل اليه بالمحبة وبقبضه السعور عنه قال المحققون الركون مهي عنه هو انصر صا بما عليه انظمه من الظلم وتحسين تلك النظر بانه وتريبها عنهم وعد غيرهم وشاركتهم في شئ من تلك الامواب فاما احدا حلهم لدفع ضرر او احتلاب مسعة عاجلة فغير داخل في الركون ومعنى قوله (فتمسكهم النار) اي انكم ان ركنتم اليه فهداه عافية الركون ثم قال (وما لكم من دون الله من اولياء) اي ليس لكم اولياء يخلصوكم من عذاب الله ثم قال (ولا لاتصرون) والمراد لاتحلون من يصبركم من تلك الواقعة واعلم ان الله تعالى حكيم بان من ركن الى الظلمة لابد وان نمسه النار واذا كان كذلك فكيف يمكن حال الظالم في

(ظالموں سے میل جول نہ رکھو ورنہ جہنم دوزخ کا عذاب ہوگا) یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اہل کفر اہل معصیت اور اہل بدعت سے قطع تعلق کرنا واجب ہے کیونکہ ان کی صحبت یا کفر ہے یا معصیت ہے اور صحبت محبت سے خالی نہیں ہوتی بہت اگر کسی اضطرار کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو وہ مشکی ہے۔

”نہ جنکو ان لوگوں کی طرف جنہوں سے ظلم کیا“ اور یوں کا معنی کسی شے کی طرف سون یا ان کی طرف محبت کے ساتھ میلان ہے اس کی تفسیر ہے کسی شے سے نفرت کرنا۔ محققین کے نزدیک مماثلت اس چیز میں ہے کہ ظالموں کے ظلم پر راضی ہو اور ان کے طریقہ کار کی تائید و تحسین کرے اور دوسرے علماء کے نزدیک کسی معاہدہ میں بھی ظالموں کے ساتھ شریک ہونا منع ہے۔ البتہ دفع ضرر یا کسی فوری منفعت کے حصول کے لیے ظالموں سے ملنا جن ظلم نہیں ہے تو معنی تمسککم النار کا یہ ہے کہ اگر تم ان کی طرف جھکے تو جھکے کا انجام یہی ہے (جہنم) اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تمہارا لیے کوئی ایسا مددگار نہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ظالم نہ صرف وہی مراد اس واقعہ سے ہے کہ تم انہیں اپنے لیے مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو ظالموں کی طرف جھکے اس کو آگ ضرور مس کرے گی تو جب جھکے واسطے کا یہ انجام ہے تو

نفسہ۔ (تفسیر کبیر معتمد علامہ فخر الدین رازوی ج ۱ ص ۷۱-۷۲ زیر آیت مگر ظالم کا انجام کیا ہوگا؟)

نمبر ۱۱۳ سورہ صودہ مطبوعہ مصر)

مذکورہ تین آیات اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) کفر پر راضی ہونے والا کافر ہے اور کفار کی مجلس میں کہ جہاں قرآن و نبی کی توہین ہو رہی ہو ضمانتی کے ساتھ بیٹھے وہ کافر ہے اور مجبوراً بیٹھے والا اس حکم سے مستثنیٰ ہے (۲) جب کوئی کسی بُری مجلس میں بیٹھے اور وہاں کوئی خلاف شرع بات ہو س کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار کرے اور ان کا ذکر نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اس لیے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روزہ وار کو کوڑے مارے جو شرابیوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا (۳) اور حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں جو صاحب بدعت (جو دین میں بداعت کرنے والا ہے) سے پیار و محبت کرنے والے کے تمام اعمال ضائع کر دے گا اور فوراً ایمان اس کے سینے سے نکال دے گا اور صاحب بدعت کی عزت و توقیر کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ وہ اسلام کو نیست و نابود کرنے والا ہے (۴) صاحب قرعہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس بدعت کی محبت کفر ہے کیونکہ اکثر محبت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

تو قارئین کرام! مذکورہ چند امور کا خلاصہ یہ ہے کہ بدیہوں سے ترک تعلق کرنا ضروری ہے اور بلکہ جب تک ان کی توبہ ثابت نہ ہو ان کے پاس بیٹھے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا جو احادیث میں آیا ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سے قطع تعلق جائز نہیں۔ اس سے مراد وہ قطع تعلق ہے جس کے تعلق ہمارے نفسیات سے ہے۔ لہذا یہ حکم عام نہیں ہے۔ یہ معنی یہ ہے کہ مسلمان ہو کافر بدین ہو س کے بھی قطع تعلق تین دن سے زیادہ جائز نہیں۔ بدیہوں سے قطع تعلق تادم آفر بھی ضروری ہے جبکہ یہ معصوم ہو کہ وہ بداعت فی الدین میں معروف ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بدیہوں سے قطع تعلق کے جواز پر چند احادیث پیش کروں تاکہ واضح ہو جائے کہ بدیہوں سے قطع تعلق قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

بدیہوں سے قطع تعلق کے جواز پر چند احادیث

مجھے خبر دی مسلم بن یسار نے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "خزائنہ من دجال اور کذاب ہوں گے۔ جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تو تم سے سنیں گی نہ تمہارے باپ دے سوتے ہوں گے اور نہ وہ تم سے دور ہوؤ تم سے دور ہیں تاکہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔"

اخبرنی مسلم بن یسار انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيثِ بِمَالِهِمْ تَسْمَعُوا انْتُمْ وَلَا اَبائَكُمْ فَاَبَاكُمْ وَاَبَاهُمْ لَا يَصِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتَنُونَكُمْ

(مسلم شریف ج ۱ ص ۱۰۰ باب انہی عن الحدیث بکل ما یصح مطبوعہ امج المطبع آرم بارا کرچی۔ پاکستان)

جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ اور روئے آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ من كان يومئذ بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة ليشرب عليها الخمر

(ترمذی ج ۳ ص ۳۷۷ باب انہی عن التحدیث علی مائدة یاربہا الخمر کتاب الاشریہ مطبوعہ بیروت (مجاز))

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله

ﷺ نے فرمایا کہ تقدیر الہی کا انکار کرنے والے اس امر کے مجوسی ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت نہ کرو اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں نہ جاؤ اور اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو ان کو سلام نہ کرو۔

حماد بن زید الخباب سے روایت کرتے ہیں ابوب کہتے ہیں کہ ابو طاہر نے کہا بد مذہب لوگوں کے پاس مت بیٹھو ورنہ ان سے بحث کرو کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تم کو اپنی مگرہی میں مبتلا کریں گے یا تم پر تمہارے مسلک کو مشتبہ کر دیں گے۔

ہشام ابن حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ بد مذہب لوگوں کے پاس مت بیٹھو ورنہ ان سے بحث کرو ورنہ ان سے عادیث نہ سون۔

نافع ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ یک شخص نے ان کے پاس آکر کہا کہ نکاح شخص آپ کو کسما کہتا ہے حضرت بن عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ شخص بد مذہبی ہے (دین میں مداخلت کرنے والا ہے) اگر وہ واقعی بد مذہبی ہے تو اس کو کبیر اسلام نہ کہتا۔

کرہاء کرہ دیں گے اور تمہارے مسلک کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنا جائز نہیں وہ شروط اور متعید ہے۔ مطلق نہیں جو بھی مسلمان ہو چاہے وہ مکرہ اور کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو اس سے بھی قطع تعلقی جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ قطع تعلقی ضروری ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

دین میں جھگڑا کرنے اور کسی کو کافر

کہنے کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو شخص دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنالے وہ کبھی کسی دین میں جائز ہے کبھی کسی دین میں۔

امام محمد کہتے ہیں اس پر امارا عمل ہے کہ دین میں جھگڑنا

مناہی ہے

ﷺ ان مجوس ہذہ الامۃ المکذوبون یا قلدان اللہ ان مرسوا فلا تمہود وہم وان ماتوا فلا تشهدوہم وان لقیتموہم فلا تلمسوا علیہم۔

(سنن ابن عساکر) باب فی اللہ طبعہ و ذکرہ کائناتہ آمہا ہا کرانی (عن حماد بن زید عن ابوب قال قال ابو قلابۃ لا تتجالسوا اهل الاهواء ولا تتجادولہم فانی لا آمن ان یعمسوا علی صلاتہم) او یلمسوا علیکم ما کنتم تعرفون (دارکما ص ۹۰) باب ۱۹ کتاب اہل الاحواء والہجر والخصومات (طبعہ مدینہ منورہ) (تجاوز)

عن هشام عن الحسن و ابن سیرین انہما قالا لا تتجالسوا اصحاب الاهواء ولا تتجادولہم ولا تلمسوا علیہم (دارکما ص ۹۰) باب ۱۹ کتاب اہل الاحواء والہجر والخصومات (طبعہ مدینہ منورہ) (تجاوز)

عن سافع عن اس عمر انه جاءہ رجل فقال ان فلانا یقرء علیک السلام قال بلقی انہ قد احدث فان کان احدث فلا تقرأ علیہ السلام (دارکما ص ۹۰) باب ۱۹ کتاب اہل الاحواء والہجر والخصومات (طبعہ مدینہ منورہ) (تجاوز)

تاریخ کرام مذکورہ چھ عادیث نقل کی ہیں کہ جن میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ بد مذہبوں سے قطع تعلقی رکھو ورنہ وہ تمہیں کرہاء کرہ دیں گے اور تمہارے مسلک کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنا جائز نہیں وہ شروط اور متعید ہے۔ مطلق نہیں جو بھی مسلمان ہو چاہے وہ مکرہ اور کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو اس سے بھی قطع تعلقی جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ قطع تعلقی ضروری ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔

۴۱۷- بَابُ الْحُصُونَةِ فِي الدِّينِ

وَالرَّحْلُ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْكُفْرِ

۹۰۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ حَقَلَ ذِيْنَهُ عَرَضًا لِلْحُصُونَاتِ أَخْبَرُ النَّفْلِ قَالَ مُسْتَعِدٌّ وَبَعْدًا مَأْخُذٌ لَا يَنْتَبِي الْعَصَوَاتُ فِي الدِّينِ

۹۰۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ أَمَرٌ قَالَ لَا حَيْثُ كَانُوا فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمْ.
 قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَهَنَّدَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ يَكْفُرُ وَإِنْ عَظُمَ حُكْمُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامِزِيُّ فَقَهَانَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا ان میں سے ایک کافر ہو گیا۔
 امام محمد کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے خواہ اس نے بڑا گناہ کیا ہوگا یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں عمر بن عبد العزیز کا ایک اثر اور دوسری نبی پاک ﷺ کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ پھر اثر جو عمر بن عبد العزیز کا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جھگڑنے والے کو دین میں استقامت نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ لوگوں سے جھگڑے گا جس کی بات ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کا مسلک اختیار کر لے گا۔ اسی طرح دین میں وہ تہدیبی کرتا رہے گا۔ اس لیے مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں دین میں جھگڑنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

عن اسی امامۃ قال قال رسول اللہ ﷺ
 ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اولوا الجدل ثم قرأ رسول اللہ ﷺ هذه آلیۃ ماضیہ لک الاجل لا بل هم قوم خصمون۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱ باب اقسام الہ فضل دوم مہجور ص ۱۷۱)

حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ آپ کے لیے دشمن نہیں بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے بلکہ وہ قوم جھگڑا ہے۔

تو مشکوٰۃ اس کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی کا سبب دین میں جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سچے دین سے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ باطل دین کو پھیلانے کے لیے تعصب عناد اور جھگڑوں سے کام لیتے ہیں کیونکہ رب کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوتی۔ جیسے ان زمانہ میں کھلے طریقے سے یہ طریقہ کار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ بے دینوں کے طرز عمل سے ظاہر ہے وہ قرآن و حدیث کو زبردستی اپنے موقف کی بنا چاہتے ہیں خود ان کے موافق نہیں ہوتے اور جو آیہ کریمہ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی۔
 مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى لَهُمْ قَوْمٌ فَخَصَمُونَ۔ یہ اسی بات پر استدلال ہے کہ یہ لوگ حق سمجھنے کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ دین میں جھگڑنے کے لیے باہم کرتے ہیں تو یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے۔

نوٹ: کیونکہ میں نے یہ حدیث خصوصاً فی الدین کے بارے میں نقل کی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ میرا مقصد تو یہ ہے لیکن اس حدیث کا پس منظر یہ ہے جس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے میں اس آیت کریمہ کا پس منظر پیش کرتا ہوں۔ غور فرمیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے کفار اور ان کے بتوں کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی "لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ وَالْاٰخِرَیْنَ" (۱۱۹) جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جنہم کا اندھن ہیں تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ جب مشرکین نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اگر ہم اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سب دوزخ کا اندھن ہیں تو یہی علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اہل کتاب خدا مانتے ہیں اور ان کی بات ماننے ہیں تو پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی تمہارے قول کے مطابق دوزخ کا اندھن ہوں گے؟ یہ اعتراض اگرچہ حقیقت میں بے علمی کی بناء پر تھا کیونکہ انہیں "لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ وَالْاٰخِرَیْنَ" میں غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے تو آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ تم و جس کی تم

عزت کرتے ہو غیر ذوی العقول وقت میں۔ یہ سب جنہم کا اندھن ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی بے کجی اور جہالت کی بناء پر اعتراض کرنا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو درخ کا اندھن فرمایا ہے۔

اعتراض کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صا کا اگرچہ زیادہ احتمال غیر ذوی العقول کے لیے ہے مگر ذوی العقول میں بھی اس کا شائبہ ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ صافی السموات و صافی الارض اس کے لیے ہے جو تجھ سمون اور جو یکہ زمینوں میں ہے۔ زمین و آسمان میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ لہذا صابوہ لک لا حد لاس۔ یہ تفسیر میں خود تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ مثال بیان نہیں کرتے مگر جھگڑنے کے لیے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے بلکہ حرکات شرع مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ علامہ شبلی یونس خاں نے کہا ہے کہ ہمارے ہر فرشتے میں اسمک جبر ۴۰ عیسیٰ مریدوں ان الملائکۃ خیر من عیسیٰ یعنی انہوں نے نبی پاک ﷺ سے سونیا کہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں اور جس کی انکی سب عبادت کرتے ہیں وہ بھی علیہ السلام ہیں تو اب ثابت ہو کہ ذوی العقول کے لیے ستوں ہو سے اور ان کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بت جنہم کا اندھن ہیں تو معاذ اللہ فرشتے اور عیسیٰ سب بھی انہیں کے ساتھ ہیں۔

جو سب مرآت شرع مشکوٰۃ میں ان دونوں سوالوں کا تہ تیہ کیا جواب دیا گیا ہے۔

وہ الجواب عن هذه الشبهة قال لا ان عالقر
ذوی عقول لا لا شک فی بناء عن الجبل بالقول بعد
لعریبة و لای ن عیسی و الملائکۃ خصوصاً عن هذا
بعبودہ تعالیٰ ان الذین سبقت لهم منا الحسنی
و سنک عہد مبدلون (مرآت شرع مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۵۲)
دل دہی۔ معبود مبدل نہ کہ وہ تباری

اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ غیر ذوی العقول کے لیے
ہے لہذا تو خود عرض ہے سے جہالت کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا (جو
مذکورہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کیا جاتا ہے) اس کا جواب یہ
ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مذکورہ اس قوم میں (اسکیم و مابعدون
میں دونوں اٹھ میں) کو داخل نہیں کیونکہ لہذا ان کے ان کو اس حکم سے
خارج کرنا ہے اس آیت کے ساتھ ہے شک و دوگ کہ جن کے
لیے ہماری طرف سے سبقت کر چکی ہے بھلائی یعنی جنت و دار الخ

سے دور ہیں۔

لہذا معبود ہو کر فرشتے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سب جنت میں ہیں اس لیے اگر کوئی ان کی عبادت کرے بھی تو اس کا
جواب یہ ہوگا کہ ذات اس سے برتری ہوگی۔ کیونکہ یہ اس بات سے واضح نہیں کہ کوئی ہماری عبادت کرے۔ جیسے کہ حدیث میں
آتا ہے جو انی مراد سے وہ دونوں میں۔ تم پر خوش ہوا کہ تھا تو جب لوگ اس کا ماتم کریں گے تو اس کا عذاب اس کو دیا جائے گا اور
نور و رحمت میں ہم کو نہ اپنا تھا اور تو ان کو معج کرتا لیکن اس کے مرنے کے بعد تو اس کا تم کریں تو اس ماتم کرنے کا
بعد وہ جہنم کی رحمت کو سب ہوگا بلکہ ماتم کرنے والوں پر ہوگا اسی طرح فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام سب پر راضی ہیں کہ ان کی کوئی
عبادت کرے لہذا ان کی عبادت کرنے کا عذاب ان کی عبادت کرنے والوں پر ہوگا اور ان کی ذات اس سے برتری ہوگی۔ اگر کہ جو
شعبہ نور کی بات کرتے ہیں وہ شیطان اس بات سے خوش ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے لہذا وہ جن کی طرح جنہم کا بندہ ہیں۔ وہ
حد تک ہماری عبادت سے واضح کر دیا کہ وہ جن میں جھڑا کرنا کہ جس کی بنیاد مطلق ہوئے کفر ہے اور کہ اسے اس قسم کا محض
مردنہ ﷺ کے ساتھ نہ لوانہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی نیت حق سمجھنے کی نہیں ہے بلکہ آپ سے صرف جھگڑنے
کی سے دور سے محض کے لیے فرشتوں کی عبادت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کثیر حد

علماء کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جن کی علم سیکھنے میں مختلف تئیں تھیں۔
علماء کی اقسام اور ان کے احکام

ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے علم کو چار چیزوں کے لیے حاصل کیا وہ چھٹی ہے یا اسی قسم کا کوئی اور کلمہ ۱- کہ وہ علم کے ساتھ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے ۲- کہ وہ اس علم کے ساتھ جبلاء سے جھگڑا کرے ۳ یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے ۴- یا امراء سے کچھ مالی مراعات حاصل کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس علم کے فضائل آئے ہیں وہ علم ان چار قسموں میں نہیں ہے بلکہ اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔
سفیان قال کان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله يستحى الله ليس بعالم بامر الله وعالم بالله عالم بامر الله يستحى الله فذاك العالم الكامل وعظم بامر الله ليس بعالم بالله لا يستحى الله فذاك العالم الفاجور۔ (داري ج ۸ ص ۸۶ باب التوزع لمن طلب العلم غير الله مطبوعہ مدینہ منورہ)

یعنی جس آدمی کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ازلی ابدی صفات کا مالک ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان سے پر اور اذیت نہیں ہے۔ تو یہ عالم بھی متقی علماء میں شمار ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بھی جانتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے تو یہ اچھے درجے کا متقی عالم ہے اور وہ عالم جو اللہ کے امر کو جانتا ہے اور نہ تو وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ ہی خدا کی شان کو وہ سمجھتا ہے یہ فاسق عالم ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی متصل ایک حدیث یوں منقول ہے۔

حشام بن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم۔ (داري ج ۸ ص ۸۶ باب التوزع لمن طلب العلم غير الله مطبوعہ مدینہ منورہ)

اس لیے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث میں فیصلہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو متقی عالم ہے اور سب سے شریر آدمی وہ ہے جو شریر عالم ہے۔

عن الاحوص بن حكيم عن ابيه قال سال رجل النبي ﷺ عن الشر فقال لا تسئلوني عن الشر واسألوني عن الحير يقولها ثلاثا ثم قال الا ان شر الشر شرار العلماء وان حير الحير خيرا العلماء۔

احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے شر کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا تم مجھ سے شر کے بارے میں سوال نہ کیا کرو بخیر کے بارے میں سوال کیا کرو یہ کلمہ آپ نے تین بار فرمایا پھر فرمایا

(دوسری جلد میں باب اختراع ثوب الطهر الخضر علیہ رحمۃ اللہ) تمام شریعوں سے زیادہ بڑا شرعی شرط طہارہ ہیں بہترین لوگوں میں بہترین لوگ خلائے خیر ہیں۔

تو حاصل کلام یہ نکلا کہ علم متابعی بخیر نے ماموری یا حصول مال کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں یہ سب جہنم کے سبب ہیں۔ علم دینی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جائے اور اس علم کے ذریعہ وہ اس کی مخلوق کو راہ ہدایت دکھائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا معلق دل سے ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ علم انقلب نامح لو علم ان الانسان نقصان ہے اور دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن انہوں میں سے اچھا دینی عالم ہے جو حقیقی دین کا روبرو اور دوسروں کو جاننے والا ہو اور رسول سے برا عالم دوسرے جو مذکورہ چار چیزوں کے حصول کے لیے علم نہ لے سکتا ہے مطلقاً اور اولی الامر ہوں۔

مذکورہ باب کی دوسری حدیث کی توجیح

حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک طرف حکم ضرور لوٹتا ہے۔ یعنی جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے اس کی دوسری چیز میں تو اس نے واقعی کفر قبول کیا ہے یا کسی شرعی ضرور یا۔ انکار کیا ہے۔ تو پھر کہنے والا مسلمان کہلانے کا اور جس کو کافر کیا گیا ہے وہ واقعی کافر ہے اور اگر جس کو کافر کہا گیا ہے تو اس نے کوئی کلمہ کفر نہیں کہا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی فعلی ہے اور نہ ہی اس نے ضرور یا نہ دین کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس سے کوئی چیز ایسی صادر نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر اسے کافر کہا جائے تو اس صورت میں وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اور اگر کسی حدیث کا معنی ہے کہ جب کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں ایک کافر ضرور ہو جائے گا۔ مگر یاد رہے کہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا چاہتا ہے لیکن بغیر ارادے کے کافر کہہ دے تو پھر کلمہ کفر وہ کہتا ہے کہ نہیں اور اس لیے بعض نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ایسے فعل کو کھلی کفر قرار دیا گیا ہے۔ بہر صورت یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے اور مسلمانوں کو اس سے احتیاط برقی چاہیے۔ کیونکہ اہل حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارتیں اس امر پر بہت ہی کارآمد ہیں جو ماقبل نوٹ ہیں۔ اسلزام کفر کفر نہیں ہے التزام کفر کفر ہے۔ یعنی کسی کی کلام سے کفر لازم آتا ہے لیکن وہ کفر کا التزام نہیں کرتا اس کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے بشرطیکہ مرتع کلام نہ ہو۔ کیونکہ وہ کلام التزام ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا طریقہ یہ تھا جب کسی کی عبارت سے کفر کا لزم سمجھتے تو اس سے خط و کتابت کرتے۔ اگر وہ التزام نہ کرتا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ کہنے کے بارے میں خاموشی اختیار کی اور اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی صاحب فقہیہ الامان پر آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ حالانکہ یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے اور فقہیہ الامان کی عبارت بہت ہی گستاخانہ عبارت ہیں۔ تو کفر کا حکم نہ لگانے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مشہور تھا کہ مولوی اسماعیل آخر میں توبہ کر گیا۔ دوسرا اہل حضرت نے اس کا زمانہ نہیں پایا تا کہ التزام کہا جاسکے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس عبارت میں خانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ حکم اس کلام کا ہے جس میں احتمالات دئے جاتے ہوں اور جو کلام مرتع ہے اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں۔ جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس وحدہ لا شریک نہیں مانتا یا یہ کہ جس محمد رسول اللہ کا سچا رسول نہیں سمجھتا۔ اس میں کوئی سے احتمالات نہ لگائے گئے یا اسی طرح کسی نبی کو کوئی سب کہتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ اور ابن تیمیہ نے "انصار المسلمین من شاتم رسول" کے تحت سے عقائد پر لکھا ہے کہ نبی کی ذات میں نقص ٹھانے والا کافر ہے بلکہ اگر کسی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کہہ دیا کہ ان کا رنگ کالا ہے تو کافر ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی کی قیاس کو سلانہ کہے وہ کافر ہے اور اشہاب النبی میں سے کسی کو کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو کافر ہے۔ ہوں اگرچہ کافر

والے کی نیت نہ ہو پھر بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مولوی حسن احمد ٹانڈوی کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ کہنے والا کوئی ایسی کلام کہتا ہو جس میں حضور کی توہین کا وہم پڑتا ہو۔ اگرچہ صراحۃً تو تین نہ پائی جاتی ہو اور کہنے والے کی نیت نہ ہو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر امت کا اتفاق ہے۔ بہر صورت کسی کو کافر و مشرک کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر فردی مسائل میں اختلاف کی بناء پر کسی کو کافر کہنا تو اور زیادہ قبیح ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خاں بریلوی رضی اللہ عنہ کی ذات پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں انہوں نے جو احتیاط سے کام لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ بعض لوگ ان کو تشدد سمجھتے ہوئے دجال اور کافر کہتے ہیں جیسا کہ اشباح الثقب اور الہند میں بہت سے مقامات پر اعلیٰ حضرت کو غلط گالیاں دی گئیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ باوجود اس بات کہ کہ اہل سنت و جماعت خفی بر روی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مہاکاں و مہابکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کلی علم غیب کے مسئلہ کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان کی اسناد میں ضعف ہے۔ اسی لیے اگر عالم دین بنظر تحقیق علم عمل کی انکار کرتا ہے تو اس کو ضال اور مضل بھی نہیں کہتا۔ آپ کا یہ فرمان آپ کی کتاب خالص الاعتقاد میں موجود ہے۔ ہاں مطلق علم غیب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ قطعیات سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں وہ اصول و فروع تو درکنار معمولی باتوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے جو حضور ﷺ کی جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی جالی شریف اور قبر شریف کی چار دیواری یہ بتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دیکھا گیا ہے کہ حرمین شریفین میں اگر کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا پڑھاتا ہے یعنی حرم مکہ اور حرم مسجد نبوی میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہ مشرک اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اب تو کافرو مشرک کا لفظ عام ہو گیا کہ وہ اذان سے پہلے درود پڑھنے، میلاد کرے، ختم پڑھے، پڑھائے، مزاروں پر جائے یا رسول اللہ کہنے گیا، رحموں دے، ان افعال کے کرنے والوں کو کافر و مشرک کہا جاتا ہے اور اشباح الثقب میں مولوی حسین احمد مدنی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے روئے کی زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا زنا کرنے کے برابر ہے (معاذ اللہ) اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم پر رسول اللہ کا احسان تقاب کوئی احسان نہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاشی سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ حضور ﷺ میں نہیں۔ ہم اپنی لاشی سے کتے کو بائک سکتے ہیں اور یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ! مستغفر اللہ۔ میرا مقصد دیوبندی علماء اور اہل حدیث عمامہ پر کچرا اچھان نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ مشرک کا لفظ ایسے ہی نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خالص الاعتقاد دینی سے تو کہنے والا اس کو خود کافر ہو جاتا ہے اور پھر فردی مسائل میں ابتداء درجے کی احتیاط چاہیے جیسے نور و بشر کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، مختار کل ہونے کا مسئلہ وغیرہ۔ یہ فردی مسائل ہیں ان کے منکر کو اہل سنت کافر نہیں کہتے البتہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں ان کا تعلق توہین رسول سے تھا۔ چونکہ تعظیم رسول اصول دین سے ہے اس لیے آپ کی ادنیٰ سی توہین دگستاخی کرنے والا کافر ہے اور پھر توہین رسالت پر کفر کا فتویٰ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ مولوی مرتضیٰ حسن درہمئی نے اپنی مشہور کتاب ”اشد العذاب“ کے صفحہ ۱۳ پر یوں لکھا ہے۔

اگر علمائے دیوبند کی عبارات واضحی مولانا احمد رضا خان کے نزدیک گستاخانہ تھیں تو اگر وہ ان پر کفر کا حکم نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ (اشد العذاب معتمد مولوی مرتضیٰ حسن درہمئی ص ۱۳)

پھر علماء جو حقائق کو سمجھتے ہیں ان کے درمیان اتنا اختلاف نہیں جتنا جہلانے بنا لیا ہے اور وہ آئے دن ایک دوسرے کو کافر، مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمان کو کافر، مشرک اور بدعتی کہنے سے بچائے۔ آمین

فاعتبروا یا اولی الابصار

بہن کھانے کی کراہت کا بیان

امام کھانے سے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے سعید بن مسیب سے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اسی درخت سے کھایا (اور ایک دوسری روایت میں درخت کی جگہ ٹھکانہ) غیثہ سے وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ بہن کی ٹو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔

امام محمد کہتے ہیں بہن کی وجہ سے مکروہ ہے۔ جب بچہ کراہی کی بوختم کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں صرف ایک ہی روایت ہے جس میں قوم کا کہ مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے اور حالانکہ یہ مسئلہ صرف قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جسے کھانے کے بعد جسے بدیہ سے اکلے گا کہ مسجد میں جانا منع ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث کا عنوان اور ترجمہ الباب یں ہے۔ باب نہیں من اکل من اکل لوما یوہی صلا کو کھانا اور سوھا مصالحہ والہۃ کھانہ من حظور المسجد حتی یصلح ذالک الموضع و امر اجماع من المسجد یعنی منع کیا گیا ہے اس آدمی کو جس نے قوم یا اصل یا گندہ (ایک قسم کا ساگ) یا کسی کی شے جو بدیہ سے کھالی اور وہ مسجد میں حاضر نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ بوختم نہ ہو جائے۔

عن جابر بن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال من اکل من ہلہ البقلۃ الصوم وقال حرمہ من اکل البصل والصوم والسكرات فلا یقرن مسجدنا فان الصلاۃ بعدہ مما یغادی منه ہذا دم۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۲۰۹۔ باب نبی کی کراہت)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس بہن کو کھائے (ایک مرتبہ بہن اور عیار دونوں کا ذکر فرمایا) وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اچھا نہیں ہے جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

مسلم شریف کی مذکورہ حدیث نے اصل قصہ کو واضح کر دیا کہ مسجد میں داخل ہونے سے منع جو ہے یہ قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر بدیہ اور چیز کا کہ مسجد میں داخل ہوئے منع ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس طرح ہمیں ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اسی طرح ایذا پہنچتی ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے مٹی کے تیل کو مسجد میں جلائے سے منع فرمادیا۔ یعنی پہلے زمانہ میں دیوں میں رسوں کا تیل ڈالنا چاہتا تھا اور اس کو مسجد میں دھنکی کی چابی اور جب زمین سے مٹی کا تیل لگا اور لوگوں کے لیے سکھات پیدا ہو گئی تو اس وقت کے لوگوں نے مٹی کے تیل سے مسجد میں وسیع جلائے شروع کر دیئے جس پر وقت کے علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ کیونکہ مٹی کے تیل میں بدیہ ہے اسی طرح بدیہ ہے کنگی سماد میں مٹی بدیہ ہیں کہ کوئی کھانے کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کے دائرہ میں بدیہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں جلائے سے منع فرمایا گیا۔ لہذا نواہ کھانے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ نواہ کھانے کے بعد جب تک جسے بدیہ نہ جلائے یا کوئی لٹکا چڑ نہ کھال جائے جس سے بدیہ بوختم ہو جائے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور حقدار سکرٹ تو ایسی بدیہ اور چیز ہیں کہ وہ یقینی مسجد میں حرجی کر صرف کے ایک کتابے میں کھڑا ہو جائے تو پوری صف اس کی بدیہ سے ٹکراتی ہے۔ لہذا اس میں دو طرح کی تکلیف پائی گئی۔ ایک تو فرشتوں کو تکلیف ہوئی اور دوسرا نمازیں کو تکلیف ہوئی۔ تو ان سب فطوں سے احتیاط کیا جائے اور اس میں کوئی خیال نہ کرنا چاہیے کہ جیسے کچھ بدیہ نہیں

۱۸-۱۔ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الْقَوْمِ

۹۰۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ ثَلْبِ الشَّجَرَةِ وَلَمْ يَزَلْ يَتَوَلَّى مَسْجِدَنَا يُؤْذِنَا بِرُوحِ الْقَوْمِ.

قَالَ مُعْتَمِدٌ لِمَا عَلِيٍّ ذَلِكَ لِيُوجِبَ قَوْلًا قَدَّحَ عَلَيْهِمْ لَوْلَا بَأْسُ رَبِّهِمْ لَكُنُوا قَوْمًا تُهْلَكُ وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

مذکورہ باب میں صرف ایک ہی روایت ہے جس میں قوم کا کہ مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے اور حالانکہ یہ مسئلہ صرف قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جسے کھانے کے بعد جسے بدیہ سے اکلے گا کہ مسجد میں جانا منع ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث کا عنوان اور ترجمہ الباب یں ہے۔ باب نہیں من اکل من اکل لوما یوہی صلا کو کھانا اور سوھا مصالحہ والہۃ کھانہ من حظور المسجد حتی یصلح ذالک الموضع و امر اجماع من المسجد یعنی منع کیا گیا ہے اس آدمی کو جس نے قوم یا اصل یا گندہ (ایک قسم کا ساگ) یا کسی کی شے جو بدیہ سے کھالی اور وہ مسجد میں حاضر نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ بوختم نہ ہو جائے۔

عن جابر بن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال من اکل من ہلہ البقلۃ الصوم وقال حرمہ من اکل البصل والصوم والسكرات فلا یقرن مسجدنا فان الصلاۃ بعدہ مما یغادی منه ہذا دم۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۲۰۹۔ باب نبی کی کراہت)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس بہن کو کھائے (ایک مرتبہ بہن اور عیار دونوں کا ذکر فرمایا) وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اچھا نہیں ہے جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

آتی دوسرے بھی کسی کو بدبو نہیں آتی اور فقیر کا اپنا تو یہ حال ہے کہ جس کمرے میں کوئی قعدہ پلے یا سکرٹ پلے اس میں مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔

مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا اور اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے

میں نے مناسب سمجھا کہ مسجد کے احترام کی بحث شروع ہے ایک دوسرو کی مسائل جو اس دور میں دور بیت ہیں ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس دور میں اس قدر رواج پڑ چکا ہے کہ کسی کی بکری بھی گم ہو جائے تو وہ مسجد میں اعلان کر دیتا ہے اور اراہ وغیرہ اعلان یا شادی کے اعلان تو تمام مساجد میں کئے جاتے ہیں خصوصاً جب کسی کا بچہ گم ہو جائے تو اس کی تلاش کا طریقہ یہ تعین کیا گیا ہے کہ مسجد میں اعلان کر دیا جائے اور کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ مسجد کے مسائل کو نہیں جانتے اور کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو ان مسائل کے جانتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ یاد رہے گم شدہ چیز کے اعلان کو مسجد میں کرنے سے نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی عبد اللہ مولیٰ شداد بن الہاد ابنہ سمع ابی ہریرۃ یقول قال رسول اللہ ﷺ من سمع رجلاً ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لاردها اللہ علیک فان المساجد لم ین لہذا۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۲۱۰ باب نبی من اکل ثمارہا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر کے کہا سرخ اونٹ کون لے گیا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تجھے نے ملے مساجد صرف انہیں کاموں کے لیے ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔

بنت لہ۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۲۱۰ باب نبی من اکل ثمارہا)

مذکورہ دو عدد احادیث سے ثابت ہوا کہ گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کرنا منع ہے بلکہ نبی پاک ﷺ نے اس کے حق میں بددعا کی ہے کہ خدا تجھے تیری چیز واپس نہ لوئے۔ کیونکہ مسجد کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اس میں سوائے عبادت کے دوسرے کام کیے جائیں۔ ہاں اس کے اعلان کے جواز کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ مسجد کے ساتھ مسجد سے خارج کسی جگہ غزن یعنی اذان کی جگہ بنائی جائے تو اس میں اس قسم کا اعلان کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ نقد احتلاف میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے بلکہ مسجد سے الگ جگہ مقرر کی جائے کہ جس کو واقف نے وقف کرتے ہوئے اپنی نیت میں مسجد سے خارج کر دیا ہو چاہے وہ مسجد کے درمیان ہی کیوں نہ ہو تو وہ مسجد نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ بادشاہی مسجد جولاہور میں ہے کیونکہ وہ بہت حویل و عریض ہے اس لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے مشورے سے اس کے گھن میں چھوٹے چھوٹے رستے تھوکے کے لیے بن دیئے تاکہ نمازیوں کو باہر نکل کے تھوکنے کی تکلیف نہ ہو۔ تو جب مسجد میں اذان کہنا منع ہے گمشدہ چیزوں کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے علی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ جب مسجد میں اذان کہنا جائز نہیں اور جمعہ کے دن اذان ثانی کو خطیب کے سامنے کہنا سنت ہے۔ اگر اس مسجد کے باہر خطیب کے سامنے اذان کہنے کی کوئی جگہ نہیں بلکہ دائیں یا بائیں جگہ ہے۔ لیکن دائیں یا بائیں اذان دینے کی صورت میں خطیب کے سامنے اذان دینے کی سنت پر عمل نہیں ہوگا اور اگر مسجد میں اذان کہتے ہیں تو خطیب کے سامنے اذان دینے والی سنت تو پوری ہو جائے گی مگر دوسری حدیث کی مخالفت پائی جائے گی کیونکہ آپ نے مسجد میں اذان دینے سے منع فرمایا ہے تو

ذکرہ باب میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بری خواب شیطان کی طرف سے اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کو بری خواب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھ کر تین دفعہ بائیں طرف تھو کے۔ تو ان شاء اللہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔

خوابوں کے بارے میں چند اہم اور ضروری باتیں

کسی کو جو بھی خواب آئے اس کو صحیح خواب ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات پریشان کن خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور میں اب مناسب سمجھتا ہوں کہ کامل التحیر مصنف امام محمد ابن سیرین جو کہ خوابوں کے امام ہیں ان کی کتاب سے چند ضروری باتیں لکھو کہ جن کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں حجت آدمی ایسے ہیں جن کو تعبیر کا امام مانا جاتا ہے۔ (۱) دانیال علیہ السلام (۲) حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ (۳) امام محمد بن سیرین (۴) حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ (۵) حضرت امام ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ (۶) حضرت امام اسماعیل بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان سب میں محمد بن سیرین کو تعبیروں کے معاملے میں ایک خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر پر ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام کامل التحیر ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو تعبیروں کے معاملہ میں بہت بڑی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور پھر یاد رہے اگرچہ علم تعبیر کے لیے کافی علوم میں دسترس ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ خصوصی انعام کے طور پر کسی کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ وہ کلام کے کنایات اور اشارات سے خواب کی ایسی تعبیر بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کا مفہوم نکلتا ہو اور بسا اوقات کئی خوابیں ایسی انسان معلوم کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہت ہی بُری ہیں لیکن جب صحیح مفسر کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اسے دین و دنیا کی دولت قرار دیتا ہے۔

واقعہ زبیدہ

مجھے بارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو خواب آئی کہ میرے ساتھ تمام جانور کتے، بے سنوار انسان زناہ کرتے ہیں تو اس خواب نے ان کو پریشان کر دیا اور وہ زمانہ تھا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس نے اپنی لونڈی کو محمد بن سیرین کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ میری خواب کا میری طرف سے ذکر نہ کرنا اپنی طرف سے ذکر کرنا۔ جب لونڈی نے اپنی خواب کو محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا تو امام محمد بن سیرین نے اس کو دیکھ کر کہا کہ حیرانہ اس قابل نہیں کہ تجھے یہ خواب آئے۔ چلی جاؤ! تمہیں یہ خواب نہیں آئی۔ لونڈی نے آکر زبیدہ خاتون کو محمد بن سیرین کا جواب سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ تو میرا نام لے کر کہے کہ یہ خواب زبیدہ کو آئی ہے۔ تو جب لونڈی نے جا کر محمد بن سیرین کے پاس جا کر کہا کہ یہ خواب زبیدہ خاتون کو آئی ہے تو آپ بیان فرمائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو امام محمد بن سیرین نے کہا کہ ہاں زبیدہ کو یہ خواب آ سکتی ہے اور اسے میری طرف سے مبارک باد بھیج دو اور اسے کچھ کہہ دو تیرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایک منہر جاری کرائے گا جس سے کتے، بے سنوار انسان سب فائدہ اٹھائیں گے۔ امام محمد بن سیرین کی یہ خواب ایسی چچی نکلی کہ زبیدہ خاتون نے نہ ہر زمین دوز نکالی اور اسے مکہ شریف پہنچایا اور اب بھی حاجی حضرات عرفات کے میدان میں اس منہر سے کافی تعداد میں پانی پیتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں تو عرفات میں پانی نہ ہر زبیدہ کا بھی ملا تھا اب حکومت نے اور بھی اختانات کر لیے ہیں اور مکہ شریف میں اب بھی منہر زبیدہ کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔

واقعہ امام ابو حنیفہ

امام ابو حنیفہ کو خواب آئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے جسم پاک کو نوچتے ہیں اس خواب سے آپ پریشان ہوئے۔ لہذا آپ نے کسی شاگرد کو امام محمد بن سیرین کے پاس بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد بن سیرین نے آپ کی خواب سن کر آپ

کو مبارک باد کی اور فرمایا تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قرآن وحدیث کا علم اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے لاکھوں مسائل نکالیں گے اور نبی پاک ﷺ کے جسم کو نوچے گا مگر یہ کہ آپ نبی پاک کی حدیث سے لاکھوں مسائل استنباط فرمائیں گے۔

اس واقعہ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگرچہ تعبیر طریقہ کے لیے کافی علوم کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ عمر بن یمرین اگرچہ امام ابوحنیفہ کا متاثر نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک بھی امام ابوحنیفہ کی فقہ مسلک تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب خواب کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے عمر بن یمرین کی طرف رجوع فرمایا اور ان کی تعبیر ایسی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وحدیث سے مسائل کے استنباط کا کام جس قدر ابوحنیفہ سے لیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنا خواب نہیں سنانا چاہیے بلکہ اس کو سنانا چاہیے کہ جو اس کا شخص دوست اور محبت ہو اور دوسرا صاحب علم ہو اور تعبیر بتائے والے کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے خواب کی تعبیر بھی بتائے کیونکہ تعبیر بیان کرنے میں مہر کی زبان سے جو نکلتا ہے اکثر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب وہ چند باتیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ ان کو سن و سن حرج کامل آنسیر سے نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خواب دیکھنے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔

اجمعہ اور بُرے خواب

گو خواب کی پیدائش روزیعت دونوں امور نہاب اللہ سرزد ہوتے ہیں تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت احدیث کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ ہم اسے سونا کریم کے ساتھ سن میں دلچالہ اعتقاد ہو جائے اور یہ بشارت مزید شراعتان کا باعث ہو۔ چھوڑ کر وہ خواب شیطانی افتاء سے ہوتا ہے اس افتاء سے شیطان کی فرض مومن کو گول و گھون کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

الرؤی بالصلاحۃ من اللہ والعلیم من شیطان فالأحدکم ما یحسب لہ لا یحدث بہ الا من نصب والآخر ای ما یسکوه فلیعصوہ باللہ من شروہا ومن شرو شیطان ولیسئل ثلاثہ ولا یحدث بہا احدا فلتھا لن نعثرہ۔ (ردالمباری مسلم)

اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا شیطان کی جانب سے ہے۔ جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے۔ جس سے محبت و اعتقاد ہے اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کی شر اور شیطان کے خبیثے سے پناہ مانگے اور یہ بھی مناسب ہے کہ ہمد وقار شیطان تین بار نکار دے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اس حالت میں بُرے خواب کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔

مکروہ خواب کے بعد کر وٹ بدلنے کی ضرورت

ایک حدیث صحیح میں ہر خواب دیکھنے کے بعد کر وٹ بدلنے کا حکم بھی ملتا ہے کیونکہ اس کو تعبیر حال میں بہت زیادہ اثر و دل ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ اذا ولی احدکم البرویا یسکرها فلیعص عن یسکوها ثلاثا ویستعذ باللہ من شیطان ثلاثا ویسئل عن جہہ الذی لال علیہ۔ (ردالمسلم)

جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں طرف التف کرے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کے بعد کر وٹ کو بدل ڈالے جس پر خدا کی قسم کہ اس کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔

شیطانی تصرف

احادیثِ مذکورہ صدر سے معلوم ہوا کہ بہت سے خوابِ شیطانی القاء سے ہوتے ہیں چنانچہ موشح قسم کے جملہ خواب مثلاً یہ دیکھنا کہ سرٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا اُسی قبیل سے ہے۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور اس سے جنودِ ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالیں یا حاجتِ غسل کے ذریعے سے نمازِ صبح کے بروقت پڑھنے میں خلل انداز ہو لیکن یاد رہے کہ شیطان موشح خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی صبح و ہیئت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکا دے۔ ارشادِ نبوی ہے:

جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُس نے فی الواقع مجھ کو ہی دیکھا اور اس کا یہ خواب سچا ہے کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب میں میری شکل میں ظاہر ہو۔

بعض متعقبن نے فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں حق تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افتر پر وازی کر سکتا ہے اور دیکھنے والا وحو کہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے۔ لیکن سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ ﷺ کی شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ حضور ﷺ مظہر ہدایت اور شیطان مظہر ضلالت ہے اور ہدایت و ضلالت میں خمد ہے اور اللہ تعالیٰ تمام صفات افضال اور تمام صفات متفادہ کا جامع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا دعویٰ الوہیت صریح المبطان ہے اس لیے کسی طرح اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف دعویٰ نبوت کے ہزاروں لاکھوں تہی دستان قسمت خود ساختہ نبیوں کی خانہ ساز نبوت پر ایمان لا کر راہِ حق سے ہٹک جاتے ہیں اسی بنا پر جناب سرورِ کونین ﷺ کی شکل اختیار کر کے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدعی الوہیت سے حوارقِ عادت کا صدور ممکن ہے لیکن اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کی اعجازِ نمائی کی قدرت سلب کر لی جاتی ہے تاکہ خدا کی کمزور مخلوق و ضلوق کی وجہ سے اس کے دامِ ترویر میں نہ پھنس سکے۔

خواب کی اقسام

امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو حدیثِ نفس (دلی خیالات کا انعکاس) دوسرے تو شیطانِ تیسرے مبشراتِ خداوندی۔ اس تقسیم سے ظاہر ہے خواب کی تمام اقسام صحیح، قابلِ تعبیر اور درخورِ انکشاف نہیں ہوتے بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق وہی قسم ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے مبشرات و اعلام ہو۔ حدیثِ نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا حذر کرتا ہے وہ خواب میں وہی چیز کر دیکھے گا عموماً جن میں سارا دل منہمک رہتا ہے یا کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں مستغرق رہتا ہے وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو ہی دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ بندہ محفوظ رہے اور طلبِ حق اور محبتِ الہی میں اور زیادہ سرگرم کار ہو ایسا خواب قابلِ تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے اہم نتائجِ مرتب ہوتے ہیں۔

خواب پر صدق مقال کا اثر

اکھل حلال اور صدق مقال کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے اس لیے جو حضرات بڑے متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں انہیں اپنی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا وغیرہ اور کنکب بیانی سے قطعاً اجتناب لازم ہے اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست کو ہے اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔

مانگے پھر اس کو اس خواب سے ضرور نہیں ہوگا۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتے تھے اس حدیث کو سننے کے بعد پھر مجھے کسی نہ سے خواب کی پرواہ نہیں رہی۔۔۔۔۔ ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایسے خواب دیکھتا تھا کہ میں اس سے یہ رپڑ جاتا تھا حتیٰ کہ میری حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں بھی بعض اوقات خواب دیکھ کر بیمار پڑتا تھا حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ خواب صرف اس شخص سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی نہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے اور تین بار شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے پھر وہ خواب اس کو ضرور نہیں دے گا۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب زمانہ (قیامت کے) قریب ہو جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا جو شخص زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے چھ لیسواں (۱۴۵) حصہ ہے اور خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صالح خواب ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے دوسرا غمگین کرنے والا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تیسرا وہ خواب جو انسان کی خواب اور خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور لوگوں سے وہ خواب بیان نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میں خواب میں بیڑیاں دیکھتا ہوں اور لوگوں سے وہ خواب بیان نہ کرے۔ دیکھنا پسند کرتا ہوں بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کا خواب خواہ وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے اور ابن مسمر کی روایت میں ہے صالح خواب نبوت کے چھ لیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے

لأرى الرؤيا العقل على من جبل فما هو الا ان سمعت بهذا الحديث فما اباليها..... عن ابي سلمة قال ان كنت لارى الرؤيا تمرضنى قال فقلت ابا قتاده فقال وانا قلت لأرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول الرؤيا الصالحة من الله فاذا رأى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب وان رأى ما يكره فليقل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره..... عن ابي هريرة عن النسي رضي الله عنه قال اذا اقرب الرمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس واربعين جزء من النبوة والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا هما يحدث المرء نفسه فان رأى احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس قال واحب القيد واكره الغل والقيد ثبات في الدين.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۲۴۱ کتاب الرایا مطبوعہ مکتب خانہ رشیدیہ دہلی)

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يراها اوترى له وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من رأى في المنام فقد رأى فان الشيطان لا يتمثل بي. (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۴۲ کتاب خانہ رشیدیہ دہلی۔ ہند)

کیونکہ شیطان مریخی مثل نہیں بن سکتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عربی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں نبی ﷺ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ شیطان خواب میں تمہارے ساتھ چھپر خولی کرتا ہے وہ کسی کو نہ بخدایا کرو

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے بعد ہوتی نہیں رہے گی مگر ہجرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہجرت کیا میں؟ فرمایا نیک خواب جنہیں بندہ دیکھتا ہے اور تو اس کے لیے نیک ہے۔ حضرت حمادہ بن الصامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کا خواب دو کام ہے جو وہ نیند میں اپنے منہ سے کرتا ہے۔ اس کو ہجرتی نے روایت کیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب کے بارے میں محمدی جھوٹ بڑھاوا قیامت کے دن جو کی گانٹھ کھولنے کی تکلیف دینا چاہے گا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب کو پسند فرماتے تھے اور بے وقت آپ فرماتے کہ تم میں کسی نے خواب دیکھا ہے؟ میں جب کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے تھے میں اگر اس میں کوئی حرج نہ ہوتا تو آپ اس خواب کو پسند فرماتے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک عورت ان کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایک خواب میں حنت میں داخل ہو گئی ہوں میں نے اس میں ایک آدمی کو دیکھا جس سے حنت گونج اٹھی۔ پس میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ فلاں فلاں کو دیا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے بارہ مرد گئے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے پہلے مرے کے لیے بھیج چکے تھے کہ کون یا ان کو رستم کے کپڑے پہنائے گئے اور ان کی دیکھیں حن سے بہہ رہی تھیں کہ کیا ان کو بیچ کر خیرین میں بیعت ہو کر میری طرف انہوں نے وہاں

عن حابر عن رسول اللہ ﷺ انہ قال لا عرس بی جاء و فقال انی حلمت ان و اسی قطع فلانا اتبع فر حره النبی ﷺ وقال لا تخبر بطبع الشیطان بک فی المنام۔

(مسند شریعہ ص ۳۳۳ کتاب الریاء مطبوعہ مکتبہ المدینہ دہلی)

عن عائشہ ان النبی ﷺ قال لا یقسی بعدی من النور الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ ما لمبشرات فان الرؤیا الصالحه یو اھا العبد وتروی لہ رعن عبادہ من الصامت ان رسول اللہ ﷺ قال رؤیا المؤمن کلام یکلم بہ العبد ربہ فی المنام وہ اطبری

(مجمع الزوائد ص ۱۷۱-۱۷۲ کتاب النہی باب الرؤیا الصالحہ)

مطبوعہ میرات۔ لبنان

وعن عسی عن النبی ﷺ انہ قال من کذب لی لرؤیا متعمدا کلف عقہ شجرہ یوم لقیامہ (مجمع الزوائد ص ۱۷۲ کتاب النہی باب من کذب لی حدیث مطبوعہ میرات)

عن انس قال کان رسول اللہ ﷺ تعجبه الرؤیا لحسنہ ورعہ قال هل رأی احدکم رؤیا قال لاذا رأی نرجل رؤیا سال عنہ فار کان لیس بہ باس کس عجبہ لرؤیاہ قال فحشاء مت امرأہ فذات بر رسولہ ﷺ رايت کانی دخلت الجنة سمعت لها وحه ان تحب لها الجنة فطرت لاذا قد حسیء سلطان و ثلاث حسی عذاب اثنی عشر رجلا وقد سمعت رسول اللہ ﷺ سریة قبل ذلک فحسی بہہ عیبہم نيات طلحہ نشخب او داجہم ففعل دھبر بہم لی وھی المدح او قال ہو المدح لعمرو لحر حر اصہ وحوہم کالقمر لیلۃ البدر ثم سو بکراسی من دھب ففعلوا علیہا واتی بھم حقیقۃ

او کلمۃ سحرھا فیہا بسرۃ فلا کلو امنہا من فلا کھتہ
ما ارادوا واکلت معہم فجاء البشیر من تلک
السریۃ فقال یا رسول اللہ کان من امرنا کذا وکذا
واصیب فلان وفلان حتی عدنا اثنتی عشر الذین
عدتہم المرأة قال رسول اللہ ﷺ علی المرأة
فجاءت فقال قصی علی هذا وذا پاک فقصت فقال
هو کما قالت لرسول اللہ ﷺ رواہ احمد
ورجالہ رجال الصحیح۔ (مجمع الرواۃ ج ۷ ص ۱۷۵-۱۷۶)
کتاب التسمیہ باب یدل علی صدق الروی مطبوعہ بیروت

خوٹ لگایا اس سے نکلے اس حال میں کہ ان کے چہرے چودھویں
کے چاند کی طرح چمک رہے تھے پھر ان کے لیے سونے کی کریاں
لائی گئیں تو وہ اس پر شیشہ لگے ان کے لیے ایک بڑا بڑا لدا گیا یا اسی
طرح کا کوئی اور نکل کہا اس میں مجبوریں تھیں انہوں نے مجبوروں کا
مذہ کھایا۔ جتنا انہوں نے ارادہ کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ
کھایا اس لشکر کی طرف سے ایک خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے
کہا یا رسول اللہ! ہمارا جنگ کا معاملہ ایسے ایسے ہوا فداں فردن آدمی
شہید ہو گئے یہاں تک کہ اس نے وہ بارہ مرد گئے جن کا ذکر اس
عورت نے کیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کو میرے پاس ماؤ
تو وہ آگئی آپ نے فرمایا اس آنے والے کو اپنی خواب کا دھندنا تو
جب اس عورت نے واقعہ سنایا تو اس آنے والے نے کہا کہ واقعہ
اسی طرح ہے جس طرح اس عورت نے حضور ﷺ کو
سنایا۔ اس کو روایت کیا احمد نے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

مذکورہ گیارہ عدد احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) با اوقات پریشان کن خواب کی وجہ سے بخار وغیرہ کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے (۲) اکثر پریشان کن خویں شیطان کی
طرف سے ہوتی ہیں لہذا فوراً تین بار بایں طرف تھو کے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس پریشان کن
خواب کے بارے میں کچھ نہ سوچئے کوئی نقصان نہیں ہوگا (۳) نیک آدمی کی خرابیاں اکثر اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ بد عمل لوگوں کی
خرابیاں اکثر پریشان کن اور بے تعلق ہوتی ہیں اور پھر کچھ خواہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کا کبھی زندگی میں واسطہ بھی نہیں پڑھا یہ سب
شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں (۴) قرب قیامت میں امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ مال کی فراوانی اور دلوں میں ایمان اور نور ہوگا سب
آدمی سچے اور عادل ہوں گے اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کی خواب بھی جھوٹی نہیں ہوگی (۵) بری خواب کسی سے بیان نہیں
کرنی چاہیے بلکہ وہی عمل کرنا چاہیے بایں طرف تھوک کر لا حول ولا قوۃ پڑھے اور اگر ہو سکے تو کچھ نفل پڑھے (۶) نبی پاک
ﷺ نے فرمایا کہ بیڑیاں (ہاتھ کریاں) دیکھنا اچھا ہے اور گلے میں طوق کا دیکھنا برا ہے کیونکہ بیڑیوں سے مراد اسماں میں ثابت
قدی ہے اور طوق سے مراد بددینی کا پھندہ ہے (۷) مسلمان اپنے حلق خود کوئی خواب دیکھے یا اس کے حلق کوئی اور دیکھے ورنہ خواب
اچھی ہوتی ہے کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ اچھی خواب نبوت کی چھایں اجزاء میں سے ایک جزو ہے (۸) نبی پاک ﷺ نے
فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے یہ گمان نہ کرے کہ شیطانی خواب ہے کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا۔ (بعض عبارات ایسی
بھی ملی ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ایسے نقشے بناتا ہے کہ خواب دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ جو
مفتگو ہے) حالانکہ وہ شیطانی خواب ہے اور رسول اللہ ﷺ کی شکل اس لیے نہیں بن سکتا کہ جب بری خواب نے تو شیطان
انسان کے ساتھ نکلتا ہے۔ ایسی خواب کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ جس نے عرض
کی کہ میں نے خواب دیکھی کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا (۹) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے س آدمی کے
خواب کی تعبیر بیان کرنے کا نبی پاک ﷺ سے اذن طلب کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اون سے س کے

حس کے تعبیر بیان کی جس کا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر صحیح ہے اور کچھ تعبیر میں خط ہے تو ابوبکر صدیق کے قسم دیے کہ وہ خود ہی پاک ﷺ نے آپ کی خواب میں خط اور ثواب کو ذکر نہیں فرمایا۔

میدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس تعبیر میں کسی ایک چیز کی قابل غور چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس مدار سے تعبیر بیان کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دو توفیق دیے در علامت برہین عطا فرمائے جتنے جتنے جہ سے حق ہم صحابہ کرام اور حضور ﷺ کی موجودگی میں انکی تعبیر بیان کی جس کے ایک ایک لفظ سے بھی نشان رنگ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اہل بیت کے گھر سے اسلام سرا دیا اور اس سے چپکے دے گئے درخشاں قرآن مجید اور ان کی حدیث مران۔ یہ تعبیر آپ نے اس لیے کی کہ اہل جنت اور ہوسرا اہل پر اللہ تعالیٰ کی منتوں سے ایک ملت برے۔ اسی طرح موم بھی ریدہ رحمت میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برے مدار کی تعبیر کی کہ جس طرح برہنہ تعالیٰ کی ایک رحمت سے اسی طرح اسلام بھی ایک رحمت ہے اور شہد کی تعبیر قرآن مجید سے اس لیے کی کہ شہد کے بارے میں قرآن مجید میں ہے شفاء لئساں اور قرآن مجید کے بارے میں بھی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہاں اضافت فرمائی کہ "وَسور من لعلو آن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" (الاسراء ۸۳) یعنی ہم نے قرآن مجید کو مارا فرمایا جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے "اور اگر قرآن مجید میں آیا ہے" قد جاءكم من موعظة من ربكم وشفاء لمن مرض ولعلاج لمرض (یونس ۵۷) یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی وہ ظاہرین کر اور دلوں کی شفاء دین کر"۔ یہ جو میں نے خوب کی توضیح لکھی ہے یہ فتح ہادی ص ۱۲ ص ۳۶۶ کتاب التفسیر باب من لم یوی الزبوا۔ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس قدر رحم و توفیق توفیق عطا فرمائی ہے اور کس قدر قرآن مجید میں دوسرے عطا فرمایا ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خوب کے بارے میں جو فرمایا کہ میں کچھ شفاء اور جو موصوب ہے تو میں نے تحقیق بھی فتح ہادی میں اسی مقام پر بعد میں کا اختلاف کر لیا گیا ہے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ خطا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ کی موجودگی میں ان کی تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آپ سے جو تعبیر بیان فرمائی ہے اس میں کوئی خطا نہیں جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

قال برہنہ انما کان الخطاء لكونہ اقسام
بعضہا بعضہ نسی ﷺ ولو کان الخطاء فی
نفسہ لم یقرہ عبہ

ترجمہ: ہر قسم کے خطا ان کے لیے تھے کہ وہ اقسام کے ہوں اور بعضہا بعضہ نسی ﷺ اگرچہ آپ میں کوئی خطا نہ ہو مگر آپ نے ان کی تعبیر بیان نہیں فرمائی۔

اور بعض نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے جو فرمایا اس میں کچھ خطا ہے تو اس سے مراد یہ ہے

ويعلم ان يكون خطاؤه في ترك نفس
سعد كورين فلما امر قسعه لئلا ان يعيهم
سعد كورين فلما امر قسعه لئلا ان يعيهم
حلافه وقد سبق منه الله ان الخلافة تكون
سلي حله فترك تعيهم خشه ان يعي في
ذلك مصدا وقيل هو علم غيب فحذر ان يعي
سعد كورين عن غيبه وقيل لئلا يقره الخطا

احتمال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خطا مذکورہ فرد کی
تعمین کے ترک میں اور اگر نبی پاک ﷺ ابوبکر صدیق رضی
اللہ عنہ کو قسم سے بری کر دیتے تو مراد یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بین
فرماتے (یعنی ابوبکر صدیق بعد عمرہ راق اثنا عشر موعظہ
ارضوان) حالانکہ ان کی آپ کو عادت نہیں دی گئی کہ آپ رضی
اللہ عنہ تعین فرماتے تو بھران کی عطاقت پر ہوں جو حال تک اللہ تعالیٰ
کی شہادت میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت جو ہے وہ میں نہیں

واصب ان تعبر الرؤيا مرجعه الظن والظن يخطئ ويصيب
(بخاری ج ۲ ص ۶۶۷ کتاب التعمیر باب من لم یری الرؤیا لم یطوہ مصر)
ہوگی تو نبی پاک ﷺ نے اس خوف سے ان کی عین نہیں فرمائی تاکہ اس میں فساد واقع نہ ہو۔ ایک یہ احتمال بھی ہے کہ یہ بات علم غیب کی ہے اور جائز ہے کہ آپ کی خصوصیات سے ہو ور غیر سے خفی رکھنا ضروری ہو اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا تو نے خطا بھی کی (تو آپ نے اس سے یوں فرمایا) کیونکہ خواب کی تعبیر کا مرجع ظن ہے اور ظن جو ہے کہ یہ خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہے۔

تو نبی پاک ﷺ نے جواباً بکر صدیق سے فرمایا کہ تو نے خطا بھی کی اور صواب بھی پایا اس کے چند حثر ہم نے ذکر کیے جن میں سے ہر ایک کافی و کافی ہے۔

اشکال: مسلم شریف کی مذکورہ احادیث میں ایک حدیث یہ بھی گزری ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کی اچھی خوب نبوت کا چھیلے سو اٹھ حصہ ہے۔ یعنی چھیلے ابراہیم سے ایک جزا چھ حصہ خواب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبوت کا چھیلے سو اٹھ حصہ ہر نیک مسلمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر نیک لوگوں کے خواب اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا نبوت تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کا ایک حصہ نیک امتوں میں پایا جاتا ہے اور یہ خلاف شرع بلکہ یہ عقیدہ کفر کے قریب ہے۔

جواب اول: اس مذکورہ اشکال کے محققین نے کافی جوابات دیے ہیں لیکن میں اختصار کے پیش نظر صرف تین جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ جواب اول یہ ہے کہ جس کو شارع مسلم علامہ ابی مالکی نے یوں نقل کیا ہے۔

نبی پاک ﷺ کو مختلف طریقوں سے علم عطا کیا گیا اور حصول علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سچے خواب دکھانا ہے اور باقی طریقوں کے مقابلہ میں خواب چھیلے سو اٹھ حصہ ہے۔ یعنی آپ کو چھیلے سو اٹھ طریقوں سے علم عطا کیا گیا جن میں سے ایک طریقہ سچے خواب دکھانا تھا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی چھیلے سو اٹھ طریقے بھی علماء کو معلوم ہو جائیں کیونکہ علماء کے لیے ہر چیز کا اجمالی یا تفصیلی علم لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے علم کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ سو بعض چیزوں کا نہیں ہر نیک علم نہیں ہوتا اور بعض چیزوں کا صرف اجمالی علم ہوتا ہے اور تفصیلی علم نہیں ہوتا۔

(اکمال اکمال المعجم مصنف محمد بن علفہ ابی مالکی ج ۲ ص ۷۲ کتاب الریاء مطبوعہ مکتبہ مدینہ بنی)

جواب ثانی

وبسمل عندی وجه آخر وهو ان ثمره الرؤيا
انما هو الاحبار بالغيب تسيرا انذارا والاخبار بالغيب
احد فوائد السرة وليس ملازم لها ولا مقصود فيها او
يجوز ان يبعث نبي تشرع الاحكام فقط ولا يكون
ذلك قد حافى نوته وهذا الحزب وهو الاخبار بالغيب
في حسب فوائد المقصودة يسير فين ﷺ
سبة ما اطلع الله عليه من فوائدها بذلك
القدر لانه بعلم من حقائق نبوته ما لا تعلمه
حضرت امام ابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے جواب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خوابوں کا ثمرہ وہ اخبار بالغیب ہے۔ خوشخبری کے لیے یا ڈرانے کے لیے اور غیب کی خبریں دینا نبوت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ کیونکہ جائز ہے کہ ایک نبی کو فقط احکام تشریع کے لیے بھیجا جائے اور یہ نبی کی شان نبوت میں اعتراض کی بات نہیں ہے اور یہ اخبار بالغیب جو ہیں یہ نبوت کے فوائد مقدمہ کے لیے ایک جانب تھوڑا سا حصہ ہیں۔ نبی پاک ﷺ نے ان اخبار بالغیب کو نسبت دلی ن

علم کے حوالہ میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان پر مطلع فرمایا کہ جو حقائق نبوت سے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ہر اعتباراً بالغیب جو نبوت کے فرائض و حدود کی ایک جانب میں داخل ہیں اگرچہ یہ فرائض نبوت کے حقائق سے نہیں بھر سکتے۔
 نبی کی خواب میں کذب کا احتمال نہیں تو یہ نبوت کے ساتھ ایسی شخص ہیں کہ ان جیسی خواہیں غیر کو نہیں آسکتیں کیونکہ وہی نبوت اور صحابہ وغیرہ کی خواہیں جو ہیں ان میں کذب کا بھی احتمال ہے اور نفس شیطان کا بھی ان میں دخل ہو سکتا ہے (لہذا مومن کی خواب کو نبوت کا چھایا ہوا حصہ قرار دیا گیا ہے تو یہ بطور مجاز ہے)۔

جواب ثالث: وہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ پر متعدد طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی آپ بلا واسطہ اللہ کا کلام سنتے۔ بعض مرتبہ پردے کی اوٹ سے اللہ کا کلام سنتے تھے کبھی قریش کے واسطے سے سنتے تھے کبھی آپ کے قلب میں کسی معنی کا انعقاد کر دیا جاتا۔ کبھی آپ کے پاس فرشتہ الٰہی اصل صورت میں آتا۔ کبھی وہ کسی معروف آدمی کی شکل میں آتا۔ کبھی اپنی شخص کی شکل میں آتا۔ کبھی جبرائیلؑ کبھی اسرائیلؑ اور کبھی کوئی اور فرشتہ آتا۔ کبھی جنّتوں کی آواز کی شکل میں وحی آتی۔ کبھی کھلی کی آواز کی شکل میں وحی آتی اور کبھی آپ کو خواب دکھایا جاتا۔ فرض نزول وحی کے متعدد طریقے تھے اور خواب دیکھایا جاتا ان میں سے چھایا ہوا حصہ قرار دیا جاتا۔ یعنی نزول وحی کے پیشانیس دیگر طریقے تھے اور ایک طریقہ ہے خواب دکھانے کا تھا۔ (اکمل مکمل باہم صحیح ص ۷۸ کتاب الترویج مکتبہ طبعہ لبنان)
 مذکورہ تین جوابوں کا خلاصہ

تیس سال تک نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی جس سے پہلے چھ ماہ آپ کو جی خواہیں آئیں۔ اس طرح خواہیں چھایا ہوا حصہ بن گئیں نزول قرآن کا۔ اور رسول اللہ ﷺ کی خواہیں وہ جی خواہیں ہیں کہ جن کی شکل کسی کی خواہیں نہیں ہو سکتیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ان خواہیوں کو چھایا ہوا حصہ نبوت کا قرار دیا گیا تو وہ خدا کے اہدائے ہے اور ہر رسول اللہ ﷺ کی خواہیں کا صحابہ جو یہ ہے مفت اللہ تعالیٰ آپ کی اسف کے نیک بندوں کو حاضرات میں ہے تو یہ عطایا وصف ہے لہذا اس کو نبوت کی جز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ جس کا مقصد یہ لیا جائے کہ نبوت کی ایک جز واللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہے اور دوسرا اس کو چھایا ہوا حصہ اس لیے قرار دیا گیا کہ خواب میں غیب کی خبریں پائی جاتی ہیں اور غیب کی خبروں کا پایا جاتا نبی پاک ﷺ کے کلمات کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے یہ بھی عطایا طور پر نیک آدمیوں کو حاصل ہے اور اس کے علاوہ چھایا ہوا حصہ سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوا ہے ان طریقوں میں سے ایک جی خواہیں کا طریقہ بھی ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو یہ مفت عطا فرمائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو حاضرات میں ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت تقسیم ہو کر بعض بندوں میں داخل ہو گئی ہے۔ غرض وہی والہو

نوٹ: مومن کی خواب کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں چھایا ہوا حصہ بعض میں ستر واں حصہ بعض میں بچا ہوا حصہ بعض میں چھایا ہوا حصہ بعض میں پانچواں حصہ بعض میں پچھونچھ حصہ بعض میں چھایا ہوا حصہ اور بعض میں ستائیسواں حصہ مذکور ہے اور دوسرے میں ہر ایک کی تالیف بیان کی گئی ہے۔ مکتبہ طبعہ لبنان کی جیسے ہیں سب روایات میں تاویل کی رو سے اقویٰ چھایا ہوا حصہ روایتی ہے۔

یعنی محدثین میں سے جو محققین ہیں ان کے نزدیک چھالیسویں حصے والی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اور قاضی عیاض نے یہ کہا ہے کہ ان چھالیس اجزاء سے نبوت کی چھالیس صفات مراد ہیں اور سچا خواب دیکھنا اس صفات میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے رؤیٰ آسمانی اور اطمینان سے کام کرنا اور اچھا راستہ اختیار کرنا نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ حسی کے قول کے مطابق نقل کیا ہے کہ نبوت کے چھالیس اجزاء سے مراد نبوت کے چھالیس خصائص ہیں اور سچا خواب ان خصائص میں سے ایک ہے اور ان خصائص کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

- (۱) اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنا (۲) الہام بلا کلام یعنی حواس اور استدلال کے واسطہ کے بغیر اپنے دل میں کسی چیز سے علم کا حاصل ہونا (۳) فرشتہ کو دیکھ کر اور اس سے ہم کلام ہو کر وحی کا حاصل ہونا (۴) فرشتہ کا آپ کے دل میں وحی القاء کرنا (۵) عقل کا کامل ہونا کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو (۶) قوت حس کا مکمل حتیٰ کہ طویل سورت کو سنتے ہی یاد کر لینا یا طویل سورت کو اس کا کوئی حرف بھی بھولنے نہ پائے (۷) اجتہاد کی خطا سے محفوظ رہنا (۸) عقل و فہم کی غیر معمولی زکات جس کی وجہ سے انہیں استنباط مسائل کی مہارت ہوتی ہے (۹) غیر معمولی قوت بصارت جس کی وجہ سے زمین کے کونے میں کھڑے ہو کر دوسرے کونے کی اشیاء دیکھ لیتے ہیں (۱۰) غیر معمولی قوت سامعہ جس کی وجہ سے وہ دور دراز کی ان آوازوں کو سن لیتے ہیں جن کو دوسرے نہیں سن سکتے (۱۱) غیر معمولی قوت شامہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسافت بعیدہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی (۱۲) غیر معمولی جسمانی قوت حتیٰ کہ وہ ایک رات میں تیس راتوں کی مسافت طے کر لیتے ہیں (۱۳) آسمان کی طرف عروج کرنا (۱۴) محض کی آواز کی طرح وحی کا نزول (۱۵) بکریوں کا آپ سے بات کرنا (۱۶) درختوں کا آپ سے بات کرنا (۱۷) ستون کا آپ سے بات کرنا (۱۸) پتھروں کا آپ سے بات کرنا (۱۹) بھڑیا کا آپ سے بات کرنا (۲۰) اونٹ کا آپ سے کلام کرنا (۲۱) شکر کو دیکھے بغیر اس کا کلام سنا (۲۲) جنت کا مشاہدہ کرنا (۲۳) اشیائے غیبہ کو مشتمل کرنا جیسا کہ معراج کے موقع پر بیت المقدس کی مثال آپ کے سامنے حاضری گئی (۲۴) کسی حادثہ کے اسرار کو جان لینا جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ جان لی (۲۵) کسی کے نام سے کسی چیز پر استدلال کرنا کیونکہ جب سہیل بن عمرو آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے معاملہ سہل کر دیا (۲۶) کسی آسانی چیز کو دیکھ کر زمین کے قعر پر استدلال کرنا جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ بادل نبوکعب کی امداد کے لیے برس رہا ہے (۲۷) پس پشت دیکھنا (۲۸) مرنے والے کے متعلق کسی چیز کی خبر دینا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خلفہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے (۲۹) کسی چیز سے مستقبل کی فتح پر استدلال کرنا جیسا کہ یوم خندق میں ہوا (۳۰) دنیا میں دوزخ اور جنت کو دیکھنا (۳۱) فراست کاملہ (۳۲) درخت کا آپ کی اطاعت کرنا حتیٰ کہ آپ سے حکم سے ایک درخت اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا آیا اور پھر واپس چلا گیا (۳۳) ہرن کا آپ سے شکایت کرنا (۳۴) خواب کی ایسی تعبیر بیان کرنا جس میں خفا کا احتمال نہ ہو (۳۵) انداز سے سے بتادینا اس درخت پر اتارنے وقت بکھور ہوگی (جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اس طرح اندازہ لگایا جو بالکل صحیح نکلا) (۳۶) احکام کی ہدایت دینا (یعنی آسمانوں سے جو احکام نازل ہوئے) نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچائے (۳۷) دین و دنیا کی سیاست کی ہدایت دینا (یعنی آپ نے دین کے حقائق بھی بیان کئے اور ان کے فوائد بھی بیان کیے اور دنیا کے معاملات میں بھی جو بھی آپ نے بتایا صحیح نکلا) اور جو راہ دکھایا اس پر چل کر صحابہ کرام نے کثیر فتوحات حاصل کیں (۳۸) عالم کی حیثیت اور ترکیب کی ہدایت دینا (۳۹) طبی اعتبار سے اصلاح بدن کی ہدایت دینا (۴۰) عبادت کے طریقوں کی ہدایت دینا (۴۱) مفید صنعتوں کی ہدایت دینا (۴۲) آئندہ واقعات پر آپ کا مطلع ہونا (۴۳) گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کی خبر دینا جن پر مطلع ہونے کا کوئی معروف ذریعہ نہ تھا (۴۴) لوگوں کے دلوں کی باتوں اور پوشیدہ امور پر مطلع ہونا (۴۵) استدلال

۷۷۔ صریقہ کی تعلیم دینا (۷۶) حسن معاشرت کے طریقوں پر مطلع ہونا۔

[illegible]

عبد مہدی نے جو آپ کے چھیا لیس خصائص ذکر کیے ہیں وہ عقائد اہل سنت کی پُر زور تائید ہے

ی ایک صلہ اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ہے ایک چیز کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ فوت عہد مرہال کہ آپ کو ہر

کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر پوری زمین کے کونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک ﷺ ساری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی پتلی ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے جو کہ صحاح میں بھی مذکور ہے کہ جب پروردگار عالم نے معراج کی رات میرے دو شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اس کی شکل محسوس کی لہذا "فحللی کل شیء یعنی میرے لیے ہر چیز روشن ہوئی" اور میں ہر چیز کو ایسے دیکھنے لگا جیسے ہاتھ کی پتلی ہے۔ تو یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا کی خدائی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب نبی پاک ﷺ کے علم میں ہے اسی کا نام وما کان وما یکنون ہے اور ان خصائص میں علامہ صلی نے ایک خاصہ آپ کا یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ در دراز کی آوازیں سن لیتے تھے اور حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے بند ہونے کی میں آواز سنتا ہوں اور لوح محفوظ پر جو قلم چل رہا ہے اس کی بھی آواز سنتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ذات تو دروازہ الوری ہے۔ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ مرغ جو پہلی اذان کہتا ہے تو یہ بیت المعمور کے فرشتے کی اذان سن کر کہتا ہے اور مشہور روایت کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کا راستہ ہے اور پانچ سو سال کا راستہ اس کی موٹائی ہے تو اس طرح بیت المعمور ہزار سال کی مسافت سے زمین سے دور ہوا اور پوری زمین کی اتنی مسافت نہیں ہے تو جب مرغ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ہزار سال کے سفر کی دوری سے فرشتے کی آوازیں لیتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرنا لیکن جب ہم محبت سے رسول اللہ ﷺ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو جد یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ ریڈیوئی۔ وی پر ایک جگہ بیٹھ کر سب مقامات کی آوازیں سن سکتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ کے لیے یہ نہیں ماننے "وہ کہتے ہیں کہ در دراز کی آوازوں کو ایک آلہ کے واسطے سے سنتے ہیں بغیر اس آلہ کے نہیں سن سکتے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا اگر یہ اسی آلہ بات کی یہ قوت اور طاقت ہے کہ جس کے واسطے سے تم مشرق و مغرب کی آوازیں سنتے ہو تو کیا آلہ نبوت کی بھی کوئی طاقت و قوت ہے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو پوری کائنات کے درود شریف سن کر مجھ تک پہنچائے گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں بلکہ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام تو نہیں سنتے" فرشتہ آپ کو پہنچاتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا پوری کائنات کی آوازیں سننے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے یا نہیں ہے۔ جب کہ شرک نہیں ہے تو حضور ﷺ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کائنات سے زیادہ قوت سامعہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے علامہ صلی نے اس کو حضور کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ کے متعلق یہ کہنا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہا جائے اور رسول اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہے یعنی حضور میری آوازیں سن رہے ہیں یہ ٹھہر ہے جب کہ فتاویٰ رشیدیہ ص ۶۶ میں لکھا ہوا ہے۔ ان خصائص میں سے علامہ صلی نے ایک خلاصہ یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی دلوں کی باتوں کا ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ کے بچے عباس نے جب عرض کی جو آپ قیدیوں کے رہا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ میں ادائیگی کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب تم کے نکلے تو میری چچی سے کیا مشورہ کیا تھا کیا تم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں اور اگر میری موت واقع ہو جائے تو یہ پونجی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں درہم و دینار اور سونا چاندی موجود ہے اے تم اپنے صرف میں لے آؤ اسی طرح صیب یعنی نے جب عرض کی کہ میرے دل میں ایک بات ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو میں آپ کی تصدیق کروں گا آپ نے فرمایا: حیرتی مرضی اگر تو چاہے تو تو بیان کرو ورنہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا: آپ ہی بیان فرمادیں!

آپ نے فرمایا: تیری ایک بیٹی ہے جس سے گھٹی ہے آنکھوں سے اندھی زبان سے گونگی اور ناکوں سے اپانچ ہے وہ بھی ہو جائے۔
حبیب یعنی نے عرض کی کہ یہ بات بالکل سچ ہے یہی میرے دل میں آئی آپ نے سر کو نیچا کیا اور ایک منٹ کے بعد سر کو اٹھایا اور فرمایا
تیری بیٹی سچ ہو گئی ہے۔

نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت شریف کو چھوڑ کر دوسری صورتوں میں دیکھنے کی تحقیق

نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا اور دوسری
حدیث میں یوں ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ لہذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ کا اس میں اگرچہ اختلاف ہے
کہ نبی پاک ﷺ کو کسی دوسری شکل میں دیکھا کہ جیسے کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو خواب میں سفید ریش دیکھے یا جو رنگ شریف
آپ کا حدیث پاک میں مذکور ہے اس کے خلاف کسی دوسرے رنگ میں آپ کو دیکھے یا جو پاس آپ کا معمول شریف تھا اس کے
خلاف اس کو دیکھے تو بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک
ﷺ کو نہیں دیکھا۔ اس میں شیطان کو بھی دخل نہیں ہے لیکن قوت تقلید نے اپنی طرف سے ایک صورت گھڑ لی ہے کہ جس
کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔ اسی لیے حق الہامی میں یوں مذکور ہے۔

ابوب ایوب قال یعنی محمد بن سیرین
اذ انصت عليه وجعل الله رايي النبي ﷺ قال
صف لي الذي رايت فان وصف له صفه لا يعرفها قال
لم تسره وسنده صحيح ووحدت له ما لم يده فانخرج
الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني ابي قال
قلت لابن عباس رايت النبي ﷺ في المنام
قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي فشبهه به
قال لقد رايتاه وسنده جيد. (فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۳ کتاب
الروایہ ص ۱۱۱) ائمہ اربعہ رحمہم اللہ فی کتاب طہارۃ ص ۱۱۱

ابوب ایوب کا بیان ہے کہ امام محمد بن سیرین کے سامنے جب
کوئی شخص یہ بیان کرتا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا
ہے تو آپ اس سے کہتے کہ مجھے آپ کی صفات جان کر دو۔ اگر وہ
شخص آپ کی کوئی ایسی صفت بیان کرتا جو محمد بن سیرین کے علم
میں نہ ہوئی تو آپ فرمادیتے کہ تو نے نبی پاک ﷺ کو نہیں
دیکھا۔ اس حدیث کی سند مضبوط اور صحیح ہے۔ اس کی تائید میں حاکم
کی ایک یہ روایت ہے کہ جس کو حاکم بن کلیب نے اپنے باپ سے
روایت کیا اور ابن کے باپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں
دیکھا ہے لیکن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی صفات جان کر دو
میں نے عرض کی آپ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے مشابہ تھے تو
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم نے واقع ہی حضور
ﷺ کو دیکھا ہے اور اس حدیث کی سند بھی جید ہے۔

کارئین کرام! محمد بن سیرین اور محدثین عباس رضی اللہ عنہما کا معمول جس کا یہاں ذکر ہوا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی زیارت
کا خواب میں ذکر کرتے تو اگر وہ آپ کی صورت کے مطابق ذکر کرتا تو قریبے سچ ہے ورنہ کہہ دیتے کہ تم نے حضور ﷺ کو
نہیں دیکھا۔ اس کا رد وارد دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ لیکن
اس حدیث کی تاویل میں ایک لفظ کا اضافہ فرمادیا: جس نے مجھے خواب میں میری صورت میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ یعنی جس نے
مجھے میری صورت میں نہیں دیکھا اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن دوسرے صفات صالحین نے نہ تو یہ تاویل کی ہے کہ جس نے میری
صورت میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ اس شخص کا جسم مجھ جیسا نہیں تھا اس لیے مجھے ہی دیکھا جس کا صحیح یہ ہے

کہ اس نے جس صورت میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ان حضرات میں عبداللہ بن عباس اور محمد بن سیرین کے مقابلہ میں اگرچہ وہ حدیث ضعیف حدیث ہی ہے کیونکہ وہ حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتی ہے۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کو اپنی حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اس ضعیف حدیث کے ساتھ اس کی تائید پیش کی۔ ”فتح الباری“ میں یوں منقول ہے:

ويعارضه صاحب رحه ابن ابي عاصم من وجه
آخر عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من
رأى في المنام فقد رأى في كل صورة
وفي سده صالح مولى التوامه وهو ضعيف.

(فتح باری ج ۲ ص ۳۲۳ کتاب الریایا ب من رای النبی ﷺ فی المنام مطبوعہ مصر)

تو اب یہ حدیث پہلی کے خلاف ہے کیونکہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جس صورت میں نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس میں نبی ﷺ کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ لیکن بعض اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ جیسا کہ ابن حجر نے قاضی ابن مبارک بن عربی کا قول یوں نقل کیا ہے

قال القاضي ابوسكر بن العريم رؤية النبي
ﷺ بصفة المعلومه ادراك على الحقيقة
ورؤيته على غير صفته ادراك للمثال فان الصواب
ان الاسباء لا تعبهم الارض ويكون ادراك الذات
الكسريمة حقيقة وادراك الصفات ادراك المثل
قال وشذ بعض القدرية فقال الرؤيا لاحقيقة لها
اصلا وشذ بعض الصالحين فرعم انها تقع بعبي
الراس حقيقة (فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۳ کتاب الریایا ب من رای النبی ﷺ فی المنام مطبوعہ مصر)

یاد رہے قاضی ابوبکر وغیرہ وہ حضرات جو حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتے ہیں وہ مذکورہ سوالوں کی تاویل کرتے ہیں مثنیٰ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کو سفید ریش دیکھتا ہے اور دوسرا آپ کو سیاہ ریش دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کا اطلاق جو ہے یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے بدن میں تطبیق ممکن ہے کہ جس نے آپ کو سیاہ بالوں میں دیکھا اس نے آپ کی زیارت اس زمانے کی ہے جب آپ نے بخاری نبوت فرمایا اور جس آدمی نے آپ کو سفید ریش دیکھا تو اس نے گویا آپ کو اس زمانے کی عمر میں دیکھا جو صلح حدیبیہ کے وقت میں تھی۔ جبکہ آپ ﷺ پر بڑھا پا طاری ہو چکا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے خواب میں صورت معروفہ کے علاوہ دوسری صورت میں دیکھنے والے کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ خواب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قابل تاویل نہیں۔ جیسے کہ خواب

دیکھنے والے نے رسول اللہ ﷺ کو صورت سرور پر دیکھا اور اگر اس نے غیر سرور میں دیکھا تو یہ دوسری قسم ہے اس میں تاویل کی ضرورت ہے۔ بہر صورت ان دونوں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ شرح ابی ہادی میں یہی مقول ہے۔

بل الصحيح الہیونہ حقیقۃ مودۃ کانت علی صفۃ المعروفۃ او غیرہا انتہی ولم ینظر لی من کلام القاضی ما ینافی ذلک بل ظاہر قولہ الہیونہ حقیقۃ فی الحالس لکن فی الاولی تکون الرقوبۃ ممالا یحتاج الی تعبیر واقتضایہ معایحتاج الی التفسیر۔ (رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۲۶۳ کتاب الریایہ) کہنا چاہی کہ حقیقۃ فی النام معلومہ صریحہ

بلکہ صحیح مجاہد ہے اس نے حقیقاً آپ کو ہی دیکھا ہے چاہے صفت سرور پر دیکھا ہو یا اس کے بغیر پر دیکھا ہو (اور امام نووی فرماتے ہیں) کہ قاضی کی کلام سے مجھے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اس کے معانی ہو بلکہ ظاہر یہی ہے کہ دونوں حالتوں میں اس نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا ہے لیکن پہلی صورت کے لیے تعبیر کی جاتی نہیں ہے اور دوسری میں تعبیر کی جاتی ہی پڑے گی۔

اور امام ہدردین رحمۃ اللہ علیہ نے ”محرمہ افتاری“ میں یہی لکھا ہے:

وجہ ما یبدل علی بقاء جسمہ علیہ السلام وان الانبیاء لا یخیر ہم الارض وتكون الصفات المتخلیة الرها وتبرتها اختلاف الدلالات فقد ذکر الہ اذا رآہ شیخا فهو عام سلم واذا رآہ شیخا فهو عام جذب وان رآہ حسن الہیۃ حسن الاقوال والاعمال مفعلا علی الرائی کان خیرا لہ وان رآہ علی خلاف ذلک کان شررا لہ ولا یحق انشی علیہ الصلوۃ والسلام من ذلک شیء..... قوله (فقد رآہ) ہی فقد رآہ معانی بالتحقیق لان المعنی فی المنام مثال وقوله فان الشیطان لا یتمثل ہی بدل علی ذلک ویقرب منہ ما قالہ الغزالی قالہ قال لیس معہ اللہ رآہ جسمی ومبدلی بل رآہ مثلا حسن ذلک الشئ الی بدل بتادی بہا المعنی الذی فی نفس الیہ بل البدن فی الیظنۃ ایضاً لیس الا آتۃ النفس للاحق ان ما ہذا مثال حقیقۃ وروحہ المقلدۃ الی ہی محل البصر فما رآہ من الشکل لیس ہو روح النبی ﷺ ولا شخصہ بل ہو مثال لہ علی التحقیق (رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۱۵۵ کتاب الریایہ) کہنا چاہی کہ نبی ﷺ جس طرح کرام امام ہدردین رحمۃ اللہ علیہ کی کلام میں ہے۔

احادیث میں ہے کہ نبی پاک کا جسم مبارک باقی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک کو زمین خیر نہیں کرتی اور خواب میں مختلف صفات نظر آتی ہیں ان کی دلائل مختلف ہوتی ہیں۔ کیونکہ مذکور ہے اگر آپ کو بدحالی میں دیکھا جائے تو صبح کا سال ہے اگر آپ کو بخیرانی میں دیکھا جائے تو قحط سالی کی طرف اشارہ ہے اور ان احوال کا کوئی اثر نہیں ہے بلکہ صرف صفت نہیں ہوگا (ترجمہ) اور حدیث کا نقل القدوسی ہی سے نقل رکھا ہے کہ کیا کہ اس نے میری مثال دیکھی کہ دیکھا کیونکہ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مثال ہوتی ہے اور آپ کا قول کہ شیطان میری شکل میں عین سکاپہ نکالت کرتا ہے اس بات پر اور اس کے قریب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی پاک ﷺ کا فریاد کہ اُس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس نے میرے جسم اور میرے بدن کو دیکھا ہے بلکہ اُس نے ایک مثال کو دیکھا اور وہ مثال اس معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو میری روح میں ہے بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا آلہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آپ کی روح خود کی مثال کو دیکھتا ہے جو کہ کمال نبوت ہے اور اُس کو جو شکل نظر آتی ہے وہ نہ آپ کی روح ہے نہ آپ کا شخص ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ صرف وہ آپ کی مثال ہے۔

تاریخ کرام امام ہدردین رحمۃ اللہ علیہ کی کلام میں ہے۔ انبیاء کے جسم کو جب ملی نہیں

کہانی تو پھر اصل میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا البتہ صفات میں فرق نظر آئے گا کہ بڑھاپے کی عمر میں دیکھا جواتی کی عمر میں دیکھتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل تاویل ہیں تو معنی یہی نکلا کہ جس نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا اُس نے آپ کو ہی دیکھا اور امام غزالی نے بھی اس کی تائید فرمائی لیکن ایک دوسرے اعجاز سے وہ اس طرح کوئی دیکھنے والا نبی علیہ السلام کے جسم اور بدن کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ایک مثال کو دیکھتا ہے اور وہ مثال معنی مقصودی تک پہنچا دیتی ہے اور وہ معنی جو پہلے وہ میری روح میں ہے بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا کہ ہوتا ہے۔ یعنی بدن میں عمل کرنے والا روح ہی ہے اس لیے اصل روح ہی ہے اور روح کی کوئی شکل معین نہیں ہے کیونکہ وہ ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے تو گویا کہ دیکھنے والا رسول اللہ کے جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی مثال کو دیکھتا ہے۔ یہ اس روایت کی تائید ہے جس میں آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں اس کا معنی یہی ہے کہ ایک شے کی کثیر مثالیں ہوسکتی ہیں۔ لہذا حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس نے خواب میں آپ ﷺ کو دیکھا اُس نے آپ ﷺ کو ہی دیکھا ہے۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

نبی پاک ﷺ کا فرمان: کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا کی توجیہات

ابن بطلان نے کہا آپ کا فرمان تفسیر انی فی البقطة سے مراد کہ اس خواب کی تعدیق بیداری میں ہے اور اس کی صحت اور ظاہر ہونا حق پر ہے اور حدیث کی مراد یہ نہیں کہ وہ قیمت میں آپ کی زیارت کرے گا۔ کیونکہ قیمت میں ہر ایک آپ کو دیکھے گا چاہے اس نے خواب میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ ابن قیم نے کہا تفسیر انی فی البقطة سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ غائب تھو یہ حدیث ہر اس آدمی کے لیے جو آپ کے ساتھ ایمان نہ لایا وہ آپ کو نہیں دیکھا اس کے لیے خوشخبری دینے والی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے بیداری کی حالت میں آپ کو دیکھے گا۔ سنن ترمذی و ترمذی نے کہا اگر یہ محفوظ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا تو اس کا معنی واضح ہے و اگر محفوظ ہے تفسیر انی فی البقطة احتمال اس بات کا مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کی طرف ہجرت نہ کی ایسا آدمی جب آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ عنقریب بیداری میں آپ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس چیز کی آپ کی طرف تفسیر انی فی البقطة سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور کہا گیا ہے کہ بیداری

وقال ابن بطلان قوله تفسیر انی فی البقطة یرید تصدیق تلك الرؤیا فی البقطة وصحتها وخروجها علی الحق وليس المراد انه یراه فی الآخرة لانه مسیرة یوم القيامة فی البقطة فتراه جميع امة من راء فی النور ولم یراه منهم وقال ابن القین المراد من آمن به فی حیاته ولم یراه لكونه حینئذ غائباً عند لیكون بهذا مبشر الكل من آمن به ولم یراه انه لابد ان یراه فی البقطة قبل موته قاله القزاز وقال السامری ان كان المحفوظ فکانما رانی فی البقطة فمعناه ظاهر وان كان المحفوظ تفسیر انی فی البقطة احتمال ان یراه اذ اهل عصره ممن لم یراه البه فانه اذا راء فی المنام جعل ذالك علامة علی انه یراه بعد ذالك فی البقطة وادعی الله بذالك الیه ﷺ وقال القاضي وقل معناه یرى تاویل تلك الرؤیا فی البقطة وصحتها وقيل معنی الرؤیة فی البقطة انه یراه فی الآخرة وتعب به فی الآخرة یراه جميع امة من راء فی المنام ومن لم یراه یعنی فلا یبقی مخصوص رؤیته فی المنام منزلة وحمله ابن ابی جمرة علی محمل اخر

میں دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت میں آپ کو دیکھے گا اور پھر اس کا تقویٰ کیا کہ آخرت میں تمام آپ کی امت آپ کو دیکھے گی چاہے کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ تو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ روایت میں ابن ابی جرہ نے منسل کیا اس نے اس حدیث کو ایک اور معنی پر لہذا اس نے ابن عباس وغیرہ سے نقل کیا کہ جس آدمی سے نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھا تو اس کے بعد وہ آپ کو بیداری میں دیکھنے کے لیے اس حدیث کی وجہ سے شکر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اہم بات المؤمنین کے پاس تشریف مائے شاید وہ آپ کی خاندان میں نہایت حادث تھیں اس سے ابن عباس کے لیے وہ تینہ نکال کر نبی پاک ﷺ کا آئینہ تھا ان میں سے جب میں آئیے کو دیکھا تو انہوں نے اس میں نبی پاک ﷺ کی صورت کو دیکھا اور اپنی صورت کو۔ دیکھا۔ ملک صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو حالت بیداری میں بھی دیکھا اور حالت بیداری میں انہوں نے ایک چیز اس کا آپ سے سول کیا کہ جن سے وہ ڈرتے تھے کہ نبی پاک ﷺ نے ان کو خوشی کے راستے کی ہدایت فرمائی۔ کسی طرح ہو کہ جس طرح آپ نے فرمایا۔

قد ذکر عن ابی عباس او غیرہ انه رأى الى ﷺ في النوم فيقضي بعد ان استيقظ متعكر افي هذا الحديث قد دخل على بعض امهات المزمومين ولعلها خالفه ميمونة فاخرجت له المرأة التي كانت تلبس ﷺ فسطر فيها فرأى صورة النبي ﷺ ولم يره صورت نفسه ونقل عن جماعة من الصالحين ايمه رأى النبي ﷺ بعد ذلك في اليقظة وسالوه عن انبياء كانوا امها منخوفين لأمرهم الى طبرق نصر بها فحاء الأمر كندك (ج ۱ ص ۱۴۳) کتاب الرایاب من رآی نبی ﷺ عندئذ ما

قال العلاء ان كان الواقع في نفس الامر فكأن رآی فهو كقولہ ﷺ فقد رأى او فقد رأى الحق كما سبق تفسيره وان كان غير ايمى في اليقظة القول اولها المراد به اهل عصره ومعناه ان من رآه في النوم ولم يكن هاجر بوفقه الله تعالى لم يحره ورويه ﷺ في اليقظة عيناً والثاني معناه انه يرى مصديق نلک الروایا في اليقظة في السداد الآخرة لانه يراه في الآخرة جميع ائمة من رآه في الدنيا ومن لم يره والثالث يراه في الآخرة رؤية خاصة في العرّب منه وحصول شعاعته وسهو ذلك والله اعلم

ملاء نے کہا اگر نفس الامر میں ایسی ہی واقع ہو تو گو یا کہ اس نے مجھے دیکھا کی جیسا کہ نبی پاک ﷺ کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا یا اس نے دیکھا حق ہو جسے کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث (مترجم) وہ مجھے دیکھے گا میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہم زمان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا (خدا وغیرہ میں) اور اس سے ہجرت نہ کی کہ تو قتل دے اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت سے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے بیداری میں واضح طور پر دوسرا قول یہ ہے کہ دیکھے وہ اپنے خواب کی تصدیق بیداری میں دے آخرت میں۔ کیونکہ آپ کو دیکھنے کی قیامت میں آپ کی تمام امت چاہے اس نے دنیا میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ ہو۔ ہجرت اول یہ ہے کہ

(نوی مع مسلم ج ۳۳ کتاب الرایا مطبوعہ مکتبہ خاندانہ مدنیہ - دہلی) آخرت میں رؤیت خاصہ ہوگی حضور کے قرب کی وجہ سے اور حصول شفاعت کے لیے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔

قرنین کرام افصح الباری اور نووی شرح مسلم کی عبارات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس میں چند اقوال ہیں۔ (۱) بیداری میں اس خواب کی تصدیق دیکھے گا وہ حق پر ظاہر ہوگی (۲) وہ آپ کو عنقریب دیکھے گا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت میں آپ کو دیکھے گا۔ لیکن ابن حجر نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ قیامت میں تو ساری امت آپ کو دیکھے گی چاہے دنیا میں کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ لہذا خواب میں دیکھنے کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہی۔ اس لیے یہ احتمال باطل ہے لیکن امام نووی نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس کی تاویل کی ہے کہ جس نے دنیا میں حضور ﷺ کی زیارت کی قیامت میں وہ دوسرے لوگوں کی طرح زیارت نہیں کرے گا بلکہ قرب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی زیارت کرے گا جس کی وجہ سے وہ دوسری امتوں سے ممتاز ہوگا (۳) جس نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا عنقریب وہ آپ کو بیداری کی حالت میں دیکھے گا۔ اس کا ایک مشاہدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں مذکور ہے۔ انہوں نے خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کی اس کے بعد انہوں نے اپنی خالہ یمونہ بنت حارث ام المومنین سے یہ ذکر کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے اب بیداری میں میں کرتا چاہتا ہوں تو ام المومنین یمونہ بنت حارث نے حضور ﷺ کا آئینہ دکھایا تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بجائے اپنی صورت کے حضور ﷺ کی صورت مہر کر دیکھی۔ لیکن یاد رہے مذکور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کے کثیر شواہد موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

خواب میں دیکھنے والے کے بیداری میں دیکھنے کے چند شواہد

اور کثیران اولیاء سے یہ مشہور ہے کہ جن کا مرتبہ مقام مجتہدین سے یقیناً کم ہے انہوں نے بہت سی دفعہ حضور ﷺ کی زیارت کی ان کے ہم عصر شیوخ نے ان کی اس ملاقات کی تصدیق کی جیسے شیخ عبد الرحیم قوی اور شیخ ابودین مغربی اور شیخ ابوعبداللہ ابن ابی العساکر شیخ ابراہیم دسوقی شیخ ابوالحسن شاذلی شیخ ابوالعباس مرسی شیخ ابراہیم حوہون شیخ جلال الدین سیوطی شیخ احمد انزادوی البحرئی اور ایک جماعت جس کا ہم (امام شعرانی) نے ذکر کیا کتاب طبقات الاولیاء میں اور میں نے ایک دفعہ شیخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی کے ہاتھ میں اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جو لکھا ہوا تھا ایک شخص کے آپ کے جس نے آپ سے سوال کیا تھا سفارش کا بادشاہ کے لیے تو اس میں شیخ جلال الدین سیوطی نے (اس آدمی کو فرمایا کہ جو آپ سے واسطے سے بادشاہ کو ملنا چاہتا تھا) آپ نے فرمایا اے میرے بھائی! میں نے آج تک بیداری کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے۔ پیچتر دفعہ اور اگر مجھے رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا کہ آپ مجھے فرمائیں گے کہ تو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے تو میں بادشاہ کے پاس تیری شفاعت کرتا اور میں ایک ایسا آدمی جو حضور ﷺ کی حدیث کا خادم ہوں جن حادثات کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ان کی تصحیح کرتا ہوں تو میرا یہ نفع اے سائل! تیرے اس نفع سے بہت اچھا ہے جو تو بادشاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابوالحسن شاذلی اور ان کے شاگرد ابوالعباس مرسی وغیرہ بنا اور وہ کہتے تھے اگر ہم سے حضور ﷺ کی زیارت ایک چل کے لیے بھی جدا ہو جائے تو "ماعدادنا انفسا من حمله المسلب یعنی ہم اپنے نفسوں کو جملہ مسلمین سے شمار نہیں کرتے" تو جب یہ قول اولیاء اللہ کا ہے تو مجتہدین کا مقام تو ان سے کہیں بڑا ہے۔

(امیر اس انکری مصنف عبد الوہاب بن احمد انصاری المعروف شعرانی ج ۳۳ فصل فی باب استخارۃ خیر شیء من قول المجتہدین مطبوعہ بیروت)

قرنین کرام! شہنشاہ ولایت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذکور عبارت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ مجتہدین

کا مقام اولیاء اللہ سے بہت بلند ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کی یہ نعمت ہے کہ عباد کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک جماعت کے نام امام شریفی نے لیے اور پھر اس پر ایک واقعہ بھی ذکر کیا۔ جس میں ان لوگوں کی رسول اللہ ﷺ سے عباد کی حالت میں ملاقات کا ذکر ہے امام شریفی فرماتے ہیں امام جلیل الدین کا لکھا ہوا ایک خط عبدالقادر شاذلی کے پاس میں نے دیکھا کہ جس میں ذکر تھا کہ ایک آدمی نے امام سیوطی سے سفارش طلب کی بادشاہ کے لیے امام سیوطی نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں تیری سفارش تو کروں گا لیکن مجھے خوف ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ پر رحمت نہ بکریں کہ تو بادشاہوں کے پاس کیوں جاتا ہے اور میں نے عباد کی حالت میں حضور ﷺ کی بیعت و تعہد یا امت کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے پاس میرا شفاعت کرنا اس امتِ عظمیٰ کے لیے مفرت ثابت ہو۔ ہر صورت اس بات کی تصدیق ہوگی کہ آپ کی امت کے بعض اولیاء عباد کی حالت میں آپ کی زیارت کرتے ہیں بلکہ بعض اہل آسمان شاذلی جیسے اولیاء اللہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک ہلے کے لیے بھی رسول اللہ ﷺ سے ملے سکتے ہو جائیں ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتے تو امام شریفی نے مذکورہ صورت حال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب عباد کی حالت میں حضور ﷺ کے مشاہدہ کا ان اولیاء کے لیے یہ عرج و مقام ہے تو پھر مجتہدین کی شان تو ان اولیاء اللہ سے کہیں واداء الزماء ہے تو پھر ان کی عباد کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو حاصل یہ نکلا کہ عباد کی حالت میں بہت سے اولیاء اللہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے شکل اور پریشان مسائل کو حل بھی کرتے ہیں جیسا کہ ابھی قریب میں گزر چکا ہے اور عباد کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا یا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والے جو ہیں ان کے فیوض نے بھی اس کی تصدیق کی ہے یعنی طائے دیوبند اور ان کے ماننے والے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن انہیں کے شیخ الورش صاحب کشمیری دیوبندی اس مسئلہ کی اپنی طرف سے یوں تصدیق کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ويمكن عندنا رؤية ﷺ بقطة لمن
وزله الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمه الله
تعالى (وكان زاهدًا متحدثًا في الكلام على بعض
معاصره ممن له شأن) انه رآه ﷺ اثنين
وعشرين مرة وسأله عن احاديث ثم صححها بعد
تصحيحه ﷺ وكتب اليه انشائي يستفتح به
بعض حاجته الى سلطان الوقت وكان يوقره في
البسوطي رحمه الله تعالى ان يستفتح له وقال ابي
لا الهل وذلك لان فيه ضرور نفسي وضرور الامة
لاهي دورته ﷺ غير مرة ولا اعرف في نفسي
امرا غير اني لا اذهب الي باب الملوك ولو طفت
اسكن ان احرم من زيارته المبروكة فلا ارضى
بضررك اليسر من ضرور الامة الكثير والشرقي
رحمة الله تعالى ايضا كتب اليه وآه ﷺ
وقر عليه البخاري في لمائة وثلاثة عشر

میرے نزدیک نبی پاک ﷺ کا دیکھنا عباد کی
حالت میں ممکن ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت
عظمیٰ کا رزق دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول
ہے (وہ زید و سید زید و توتی کے مالک تھے یہ ظلم کلام میں اس پر ہم
صبروں پر تکی کرنے والے تھے) امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور
ﷺ کی عباد کی حالت میں اس کی زیارت کی ہے کہ جس
میں نبی پاک ﷺ سے احادیث کا ذکر کیا اور نبی ﷺ
کی صحیح کے بعد ان احادیث کو صحیح قرار دیا اور شاذلی نے ایک دفعہ
اپنی بعض حاجات کی بادشاہ کی طرف آپ سے سفارش طلب کی
ملاحظہ کیا امام سیوطی ان کی بیعت کرتے تھے اس کے باوجود آپ
نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش
کریں اور فرمایا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا کیونکہ اس میں
میرا بھی نقصان ہے اور امت کا بھی نقصان ہے کیونکہ میں کثیر دفعہ
حضور ﷺ کی زیارت کر چکا ہوں اور میرے اس مرتبہ و
تمام کتب میں اس طرح ہے کہ میں بادشاہوں کے دروازوں

وكان واحدا منهم حنفيا وكتب الدعاء الذي قرأه
عند ختمه فالرواية بقطعة متحققة وانكارها جهل.

(فيض الہادی معصف مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی ج ۱ ص ۲۰۴)
کتاب العلم مطبوعہ مکتبہ مجازی قاہرہ

پر نہیں جاتا اگر میں نے ایسا کر لیا تو ممکن ہے کہ اس زیارت مبارکہ
سے میں محروم ہو جاؤں۔ لہذا میں امت کے کثیر نقصان کو چھوڑ کر
تیرے چھوٹے نقصان کو پسند کرتا ہوں اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ
نے خود لکھا ہے کہ اس نے بیداری کی حالت میں حضور ﷺ
کی زیارت کی اور اپنے آٹھ رفقاء کے ساتھ ان پر بخاری پڑھی۔
امام شعرانی نے ان آٹھ طلباء کا نام لیا اور نام لیا کہ ان میں سے
ایک حنفی ہے۔ امام شعرانی نے اُس دعا کو بھی لکھا جس کو انہوں نے
بخاری شریف کے ختم پر پڑھا۔ (مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی
لکھتا ہے) کہ بیداری میں حضور ﷺ کی ملاقات محققہ ہے
اور اس کا انکار جہالت ہے۔

حضور کی بیداری میں ملاقات پر ایک واقعہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر ”روح المعانی“ میں یوں ذکر فرمایا۔

کہا گیا ہے جائز ہے یہ بات کہ محضی علیہ السلام ہر سے نبی پاک
ﷺ سے آپ کی شریعت کے احکام سمجھے ہوں جو کہ خلاف ہیں
محضی علیہ السلام کی شریعت کے جب وہ آپ کے پاس جمع ہوتے
ہوں۔ نبی علیہ السلام کے وصال سے پہلے پہلے زمین میں اس لیے کہ وہ
جانتے تھے کہ وہ قریب حضور کی امت میں داخل ہوں گے اور شریعت
مصطفیٰ ﷺ کی انہیں ضرورت پڑے گی۔ اس لیے وہ نبی
پاک ﷺ کے پاس آتے رہے جیسے کہ احادیث میں آیا ہے
ابن عدی نے انس ابن مالک سے روایت کی کہ انس ابن مالک
کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے پاس حاضر تھے تو ہم نے اچانک
ایک چادر اور ہاتھ دیکھا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر اور ہاتھ
کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اُس ہاتھ اور چادر کو دیکھا
ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یہ محضی علیہ السلام
تھے جنہوں نے مجھ پر سلام کیا۔ اور ابن عساکر کی ایک روایت انس
بن مالک سے یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف رسول اللہ کے ساتھ
کر رہا تھا تو میں نے اچانک رسول اللہ کو دیکھا کہ جب کہ آپ نے
کسی سے مصافحہ کیا جس سے آپ نے مصافحہ کیا ہم نے اسے دیکھا
نہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے مصافحہ کیا
کسی شے سے اور ہم نے اُسے دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے
بھائی محضی ابن مریم ہیں اور میں نے اُن کی انتظار کی یہاں تک کہ

وقبل يجوز ان يكون عيسى عليه السلام قد
تلقى من نبي عليه الصلوة احكام شريعته المحالفة مما
كان عليه هو من الشريعة حال اجتماعه معه وفاته في
الارض لعلمه انه سينزل ويحتاج الى ذلك واجماعه
معه كذا لك جاء في الاخبار. اخراج ابن عدي عن
انس بن سايح مع رسول الله ﷺ اد رايا بردا
وبدا فقلنا يا رسول الله ﷺ ما هذا الرد الذي
رايا واليد؟ قال قد رايتموه قالوا نعم قال عيسى ابن
مريم سلم علي وفي رواية ابن عساکر عه كنت
اطوف مع السي ﷺ حول الكعبة اذ رايت
صافح شيئا ولم اراه قلنا يا رسول الله ﷺ
صافحت شيئا ولا نراه قال ذلك اخي عيسى ابن
مريم انتظرتنا حتى نفى طوافه فسلمت عليه.

(ضمیر روح المعانی پارہ ۲ ص ۳۹۹ زیارت خاتم النبیین ﷺ)
مطبوعہ بیروت۔ لبنان

انہوں نے اپنے طواف کو چورا کر لیا تو میں نے اس رسد پر کیا۔

امام ابو محمد بن ابو حمزہ نے صحیح بخاری کی متف حدیث پر یہی تعلق میں لکھا ہے کہ یہ حدیث میں پروردگار کی ہے کہ جس شخص نے نبی پاک ﷺ کی عید میں ریہرت کی تو عترت ربیب کی بیداری میں بھی ربارت کرے گا تو کیا یہ حدیث ہے علم پر ہے؟ اپنی حیاتی میں اور اپنے دہاں کے بعد میں اس وجہ سے لیے جو آپ کی حیات میں موجود تھے اور آپ کے دہاں کے بعد موجود ہیں یا صرف اس کے بے حدیث ہے جو آپ کی حیات میں موجود تھے اور پھر کیا یہ حدیث مراد ہے اسے مطلق ہے یا خاص؟ اس لوگوں کے لیے کہ جن میں حیت ہے اور سنت نبی پاک کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہے میں ہم اس کو درج خصوصیت کا دعویٰ کرتا ہے بغیر شخص کے نبی پاک ﷺ کی طرف سے ان پر انکس ہے اور امام ابو محمد جو خود نے اس پر بہت ہی کلام فرمایا پھر فرمایا کہ سلف اور خلف کی طرف سے تمام علماء جن کو خوب میں نبی پاک کی ربارت ہوئی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ خوب میں ریہرت کرے کے بعد ان کو یہ ربارت ہوئی میں بھی ریہرت ہوئی اور جن امور میں متوشش تھے انہوں نے اس امور کے متعلق نبی پاک ﷺ سے سوال کیا اور آپ نے ان کو خبر دے کر ان کی متوشش دوری اور ان کے بے سبب امور کی تصریح کی جن سے وہ امور باطل کشہ و بوجہ میں جن میں ربارت تھی۔ تو اس امور میں طرح ہوئے کسی ربارتی اور نقصان کے نتیجہ کی مراد اس سے بھی سے پھر نبی پاک ﷺ کو یہ ربارت میں ایمان و لوگوں کے نزدیک جو اس کے قول میں شکیبائی سے جو حق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر حال میں وہ اس قدر مدد ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے ہیں آنکھوں سے۔

وقال الامام ابو محمد بن ابی حمزہ فی بعضہ عسی الاحادیث الی انھا من صحیح بخاری هذا الحديث يدل علی ان من رواه عنه فی يوم فرائی فی القطع وهل هذا عسی عمومہ فی حیاته وبعد مماته علیہ السلام وهل کان فی حیاته وهل ذالک لکل من رواه مطعنا ومن فیہ الاھلیۃ والانتاع لستہ علیہ صلوة سلام لبعضہ بعضی العموم ومن یدعی الخصوص فیہ بغیر محض منہ عنه فمعص واطال سکلام فی ذلک ثم قال وقد ذکر عن السلف ولضعف وہم حرام من کانوا رواة عنه فی يوم وکان من یصدقون بعد الحدیث فراوہ بعد ذلک لی لبقضہ وسالوہ عسی اشاء کانوا عھا متشوشین لآخرہم بغیر بھا وبصر نھم علی وجوہ لی مھا بکون فرحھا فناء الامر کذلک بلا ربدۃ ولا بغیر انتھی المراد منہ لم ان روبرتہ عنه بعضہ عہ فدانلی مھا کما مع بالغلب تم بصر فی الحالی انی ان ہری بالصر (تمیرون اللہ) ۲۲ ص ۳۹۱ یتہ کان محمد بالمد (متبعہ حدیث۔ لیس)

قال سیح عبدالقادر الککلابی قدس سرہ رب رسول عنه قل الطھر فقل لی یا سلی لم لا مکرم قلب داناہ انما حل اعجم کیف مکرم عسی قصصنا بفدا فح ذلک لضعف فیعل فہ سعا وقال تکلم علی التباس والذاع علی منہ

شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں نے رسول عنه کو طہر سے پہلے دیکھا ہے مجھے فرمایا ہے میرے بطن سے تو اعلیٰ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی ہے میرے پاس ہے کچھ بھی آدنی ہوں کہ کسیے وہاں تک بعد کے معراج لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا میری کھال کا نشانہ نے سرکھوں یا وہ آپ کے میں

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الطهر وجلست وحصرني خلق كثير فارتح على فرايت عليا كرم الله تعالى وجهه قائما بازائي في المجلس فقال لي يا بني لم لا تفعل؟ قلت يا ابتاه قد ارتح على فقال: افتح فاك ففتحته فقل فيه ستا فقلت لم لا تكملها سبعا قال آدابا مع رسول الله ﷺ ثم توأوى عني. (روح المعاني پارہ نمبر ۲۲ آیت ماکان محرابا احد)

سات دفعہ تھوکا اور فرمایا لوگوں کو وعظ سنان کو حکمت اور ایچہ وعظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کے راستے کی طرف بلاؤ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور وعظ کے لیے بیٹھ تو بے شمار لوگ میرے پاس جمع ہو گئے۔ جس کی وجہ سے میں کانپ اٹھا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں آپ نے مجھے فرمایا۔ اے میرے بیٹے! تو وعظ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی اے میرے باپ! مجھ پر ادب پڑ گیا آپ نے فرمایا منہ کھول لہذا میں نے منہ کھولا۔ آپ نے اس میں چھ دفعہ تھوکا میں نے عرض کی حضور آپ نے سات دفعہ پورا کیوں نہ تھوکا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ادب کی وجہ سے اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے چھپ گئے۔

ایک آدمی نے شیخ ابوالعباس الرسی سے عرض کی اے میرے سردار! اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیجیے کیوں کہ آپ نے بہت سے کاموں کی ملاقات کی ہے اور بہت سے شہر پھرے ہیں۔ شیخ نے کہا اللہ کی قسم! اس ہاتھ کے ساتھ میں نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا جب سے کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے مصافحہ کیا شیخ نے کہا ایک آن کے لیے اگر مجھ سے نبی پاک ﷺ پوشیدہ ہو جائیں تو میں اپنی جان کو مسلمانوں سے شمار نہیں کرتا قوم کی کتابوں میں اس قسم کی عبارات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔

قال رجل للشيخ أبي العباس الرسي يا سیدی صافحي بكمك هذه فاك لقت رجلا وبلاذ فقال والله ما صافحت بكفي هذه الا رسول الله ﷺ قال وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله ﷺ طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين ومثل هذه النقول كثير من كتب القوم جرافة. (روح المعاني پارہ نمبر ۲۲ زیر آیت ماکان محرابا احد)

روح المعانی کی مذکورہ تین عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کرنا عین ممکن بلکہ محقق ہے جیسے کہ شیخ عباس مرسی نے حالت بیداری میں نبی پاک ﷺ سے مصافحہ کیا اور جس ہاتھ سے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا اس ہاتھ کے ساتھ پھر دوسرے سے مصافحہ نہیں کیا (۲) کثیر تعداد میں ایسے لوگ پائے گئے جب انہوں نے خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کی تو پھر بیداری کی حالت میں بھی آپ کی زیارت کی یہ اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا غریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا (۳) بیداری کی حالت میں بعض اولیاء اللہ نے نبی پاک ﷺ سے فیض حاصل کیا جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بیداری کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا سات دفعہ تھوک شریف اپنے منہ میں لیا اور نگل گئے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھ دفعہ تھوک حاصل کیا اور نگل گئے (۴) انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اس لیے وہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں جیسا کہ طواف کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا اور بعض صحابہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی چادر کو دیکھ بھی لیا۔

الصما اور احتیاء ہیں۔ ایک ایسا کپڑا جس سے شرعاً مکمل جائے دو نمازوں سے مراد ایک ہے عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک دوسری نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک دو منوع روزے عید قربان اور عید الفطر کے ہیں۔

وَأَمَّا الْبَسْمَانُ فَالْبَسْمَانُ الصَّمَاءُ وَالْإِحْتِيَاءُ يُغْزِبُ وَاحِدٌ كَأَيْضًا عَنْ فَرْجِهِ وَأَمَّا الصَّلَاتَانِ فَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ وَأَمَّا الصِّيَامَانِ لَصِيَامُ يَوْمِ الْأَصْحَى وَيَوْمِ الْوُظْرِ

امام محمد فرماتے ہیں کہ کسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كَلِمَةً مَأْخُذٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک شخص کو وصیت فرما رہے تھے کہ اس کام سے لگاؤ نہ رکھو جس میں تمہارا کوئی مقصد نہ ہو اپنے دشمن سے دور رہو اپنے دوست سے ڈرو۔ مگر یہ کہ وہ ائین ہو اور ائین صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ورنہ جبر (بدکار) کی صحبت میں نہ بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ اس سے تم بری باتیں سیکھ لو اور اس پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے ہیں۔

۹۰۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي مُجَرَّدٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يُوصِي رَجُلًا لَأَتَعْرِضَ فِيْمَا لَا يَبْعِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ حَبْلَكَ الْوَمِيمَ إِلَّا مَنْ حَسِبَ اللَّهَ وَلَا تَصْعَبْ فَاجْزَأْكَ تَتَعَلَّمُ مِنْ فَجْوَرِهِ وَلَا تَفْسِدَ الْإِسْوَكَ وَأَسْتَسِرْ فِي أَفْرَكِ الْإِدْيُنِ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا بو زبیر رضی اللہ عنہ کی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا یا پس ہاتھ سے کھانے سے ایک جوتی ہاہن کر چلنے سے سر پاؤں تک ایک کپڑا لپیٹ لینے سے وریک کپڑا لپیٹ کر سرین کے بل اس طرح چینیئے سے شرعاً مکمل جائے۔

۹۰۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِسْمَالِهِ وَيَسْتَسِرَّ فِي ثَوْبِهِ وَاحِدَةٌ وَأَنْ يَسْتَسِرَّ الصَّمَاءُ أَوْ يَحْتَسِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَأَيْضًا عَنْ فَرْجِهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا پس ہاتھ سے کھانا اور اشمال الصماء مکروہ ہے اور اشمال الصماء یہ ہے کہ ایک پٹری پر جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ کپڑا کسی طرف سے نہ نکلے تو شرعاً مکمل جائے اسی طرح ایک کپڑے میں احتیاء ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِسْمَالِهِ وَأَنْ يَسْتَسِرَّ الصَّمَاءَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ أَنْ يَسْتَسِرَّ وَغَلْبُو ثَوْبٍ فَيَسْتَسِرَّ بِهِ فَيَكْشِفَ عِزَّتَهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَرْفَعُ مِنْ ثَوْبِهِ وَكَذَلِكَ الْإِحْتِيَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

مذکورہ باب میں تین عدد روایات مروی ہیں جن میں سے پہلی کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے دو قسم کی بیخ اور دو قسم کا لباس اور دو قسم کی نمازوں سے منع فرمایا۔ دو بیخوں سے مراد ایک بیخ متابذہ اور دوسری ملاستہ بیخ۔ متابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف پھینک دے اور دوسرا آدمی پہلے کی طرف کپڑے کو پھینک دے یہ زمانہ جاہلیت میں بیخ جاری تھی کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اپنا کپڑا پھینک دیا تو یہ بیخ ہو گئی چاہے وہ اس پر راضی نہ ہوں اور اس میں یہ بھی شرط نہیں تھی۔ دونوں کی طرف سے جو کپڑا اچھٹکا گیا ہے انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں یعنی اس میں نظر نہیں کی کہ یہ کون سا کپڑا ہے ورنہ سب سے؟ اور دوسری قسم کی بیخ ملاستہ ہے اور بیخ ملاستہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف سے کھینچ لے یا دوسرے کی طرف سے کھینچ لے

لگا دے تو یہ بیخ مشفق ہو جاتی ہے وہ اس سے راسی ہو یا نہ ہو۔ تو ان دو قسم کی بیخوں سے نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا کہ یہ ایک قسم کا جواب اور دوسرے کے لباسوں سے آپ نے منع فرمایا ایک یہ ہے کہ الشعلال الصلحاء کہ ایک آدمی اپنے پورے جسم کو ایک چادر میں لپیٹ لے کر کوئی عضو اس سے باہر نہ رہے اس کی دوا خرابی میں ایک تو یہ چادر میں ایب بچھو ہوا ہے کہ جلد کی سے چادر سے نکل نہیں سکتا کسی قسم کی اس کو ٹھوکر لگ جائے تو یہ گر پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ جہاں کہیں سے کپڑا اٹھ جائے تو یہ بچھو جائے گا۔ الشعلال احتیضاء اور اس کی صورت یہ ہے کہ انساں سرین پر بیٹھ جائے اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرے اور اوپر سے چادر لپیٹ لے تو اس میں بھی انسان کے فرج کے نکل جائے گا خطرہ ہے اور تیسرا دو دھاروں سے منع کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ نہار عصر کے بعد کوئی نعلین نہ پہنا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ فجر کی صبح کے بعد کوئی نعل نہ پہنا جائے اور یہ جو مذکور ہوا ہے اہل محمد فرماتے ہیں یہ تمام حقائق کا قول سے جمع اہم اہم بوضیفہ رضی اللہ عنہ اور مذکورہ باب میں دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند بھیبت کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ترجمہ سے ہی واضح ہیں اس میں کسی حزیہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تیسری حدیث کا عہد یہ ہے کہ دھنیں تاحہ سے نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ اس کے اثبات ہر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن انس قال بقی رسول اللہ ﷺ ان
یا کل الرحل بشماله او یشر بشماله رواہ احمد
و الطبرانی فی الاوسط و فیہ عبد اللہ ابو عبد اللہ
فیہان روی عن روح بن ہشام بن حسان و لم
یصلہ احد و بقیہ رحالہ و حال الصحیح عن عائشہ
عن السی ﷺ انہ قال من اکل معہ الشیطان
و من شرب بشماله شرب معہ الشیطان رواہ احمد
و الطبرانی فی الاوسط و فی اسناد احمد رشید بن
سعید و هو ضعیف و قد وثق فی الآخر اس لہیہ
و حدیثہ حسن و عن عبد اللہ بن ابی طلحہ و عن ابی
عمر بن السی ﷺ قال اذا اکل احدکم فلا
یا کل بشماله و اذا شرب فلا یشر بشماله اذا احد
فلا یحد بشماله او اعطى فلا یعطى بشماله رواہ
احمد و هو مرسل و حالہ و حال الصحیح و عن
حفصہ روى رسول اللہ عنہ روح بن ہشام قال
کان رسول اللہ ﷺ اذا اوى السی فرأیہ
اصطبع علی یدہ الیمى و کانت یمینہ لا کلہ
و سرامہ و و صورتہ و نیابہ و احدہ و عمامہ و کان یحمل
شمالہ لما سوی دالک قلب روی ابو داؤد و طرفاض
اولہ رواہ احمد و روح بن ہشام و عن عبد اللہ بن

محمد اکبر علیہ السلام زید روایت کرتا ہے کہ ایک عورت سے جو اس میں سے تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میں بائیں ہاتھ سے کھارہی تھی اور میں ایک تنگ دست عورت تھی نبی پاک ﷺ نے اپنا ہاتھ مارا تو لقمہ زمین پر گر گیا تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اپنے بائیں کے ساتھ نہ کھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے داہنا ہاتھ بنایا یا اس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے داہنے ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں کی طرف پھیر لیا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ پھر نہ کھایا اس کو روایت کیا احمد اور طبرانی نے اور احمد کے راوی سب ثقہ ہیں۔

محمد بن عبد الله بن زيد عن امرأة منهم قالت دخل
على رسول الله ﷺ وأنا أكل بشمالي وكنت
امرأة عسرا فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال لا
تأكلِي بشمالك وقد جعل الله لك يميناً أو قال قد
أطلق الله تبارك وتعالى يمينك قال فتحوّلت
شمالي يميناً فما أكل بما بعد رواه أحمد وطبراني
ورجال أحمد ثقات. (معجم الزوائد شرح الفوائد ج ٥ ص ٢٥٥)
الأكل باليمين مطبوع بيروت - لبنان

قارئین کرام! مذکورہ بتنی احادیث گزری ہیں ان میں کھانے پینے عطا کرنے اور پکڑنے کے بارے میں جو ذکر آیا ہے یہ سب کام دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیں ان سب روایات میں امر ندب کے لیے آیا ہے نہ کہ کراہیت کے لیے۔ لہذا لوگوں کو ان چیزوں کی طرف رغبت دینی چاہیے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں پر عمل ہو سکے اور اگر کسی وقت غفلت سے ایسا ہو جائے کہ وہ سنت پر عمل نہ کر سکے تو اس میں معافی کی گنجائش ہے اس کو قیامت میں گرفت نہ ہوگی ہاں وہ آدمی جو ان سنتوں کی تخفیف کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے لیے سخت گرفت ہے۔ فاعصروا یا اولی الابصار

زہد اور تواضع کے بیان میں

٤٢١- بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُّعِ

۹۱۰۔ أَخْبَرَ نَاسِلًا لِكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْنَادٍ أَنَّ بَنِي
 هُشَيْرٍ أَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاً
 زَائِكًا وَمَا ضَامًا۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا عبداللہ بن
 زینار نے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ
 ﷺ قباؓ کی پہل اور بھی سوار ہو کر آتے تھے۔

مذکورہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی پاک ﷺ پیدل اور سوار ہو کر قباہ شریف لے جاتے تھے۔ یہ یاد رہے نبی پاک ﷺ کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ ہفتے کے روز مسجد قباہ شریف لے جاتے اور دروخت نقل پڑھتے اور فرماتے کہ جو آدمی مسجد قباہ میں شریف لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامل عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ یوں بھی آتا ہے کہ مسجد قباہ کی طرف جانا ایسے ہے جیسے بیت المقدس کی طرف جانا۔

اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے تھے وہ نبی پاک ﷺ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا حلال عمرے کے ہے۔ اس کو ترمذی ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ سیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء میں آیا اس میں

و عن اميد بن ظهير الانصارى رضى الله عنه
 وكان من اصحاب النبي ﷺ يحدث عن النبي
 ﷺ انه قال صلاة في مسجد بقاء كعمرة رواه
 الترمذى و ابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى
 حديث حسن غريب . وعن مهمل ابن حنيف رضى
 الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من تطهر في
 بيته ثم اتى مسجد بقاء فعلى فيه صلاة كان له

میں نے دیکھا کہ ان کے کرتے میں موٹروں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر تلے تین بیوند لگے ہوئے تھے (۲) اس نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک صاع بھجوریں رکھ دی جاتیں تو وہ کھاتے یہاں تک کہ جو ردی ہوتی وہ بھی کھا لیتے (۳) اس کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ وہ ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے وہ باغ کے اندر تھے میرے اور ان کے درمیان دیوار کا ٹکڑا تھا میں نے سنا کہ (اپنے آپ کو مخاطب کر کے) کہہ رہے تھے اے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب! بھڑا اے خطاب کے بیٹے! اللہ سے ڈر دور تو وہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا (۴) حضرت اس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر ردی منت فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کے اتنی حمد بیان کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھ سے یہی چاہتا تھا۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا بشیر بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کوئی چار روز تک کرتے) تو ہم لوگوں کا حصہ ہر پانچ بجے دیتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسم سے سنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا ان کا ارادہ شام کا تھا ہم شام کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواری کو بٹھایا اور رفع حاجت کے لیے چلے گئے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے پتی گوڑی اتار کر اپنے کپڑے میں رکھ لی جب آپ فرار ہو کر آئے تو میرے اونٹ کی طرف رخ کیا اور اس پر سو رہو کر میری گوڑی پر بیٹھ گئے اسلم ان کے اونٹ پر سوار ہوئے پھر دونوں روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ہمیں اس مرد زمین کے لوگ آئے جو آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے جب وہ ہمارے قریب آ گئے تو میں نے نہیں

عنه وهو يومئذ امير المؤمنين قد وقع بين كعبه
يرفاه ثلث ليد بعضها فوق بعض وقال انس وقد
رايت عمر يطرح له صاع تمر فأكله حتى يأكل
حشفه قال انس وسعد بن الخطاب رضي
الله عنه يوما وخرج معه حتى دخل حائطنا
فسمعته يقول وبني جداه وهو في جنوف
الحائط عمر بن الخطاب امير المؤمنين بع بع والله
يا انس الخطاب لتفتين الله اوليكم شك قال انس
وسعد بن الخطاب وسلم عليكم رجل فود
عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف انت قال
الرجل الحمد لله اليك قال عمر رضي الله عنه
هذه أزدت منك.

۹۱۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبْعُثُ
النَّاسَ بِأَحْطَانٍ مِنَ الْأَكَادِرِ وَالزُّؤُنِ.

۹۱۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْلَمَ بْنَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَرِيدُ النَّهْلَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّهْلِ
أَنَاحَ عُمَرُ وَذَهَبَ لِجَاحِيهِ. قَالَ أَسْلَمُ قَطَرْتُ
فَرَوَيْتُ نَيْسَ يَنْقُصُ رَحِيلِي فَنَمَّا فَرَعَ عُمَرُ عَمْدًا إِلَى
بَعْضِ بَنِي فَرَكَةَ عَلَى الْفَرَسِ وَوَكَّبَ أَسْلَمُ يَبْعَثُ فَخَرَجَا
يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الْأَرْضِ يَتَلَقَوْنَ عُمَرَ قَالَ
أَسْلَمُ فَلَمَّا دَنَا مَا أَشْرَفَ لَهُمْ إِلَى عُمَرَ فَجَعَلُوا
يَسْجُدُونَ لِيَهُمْ قَالَ عُمَرُ نَظِمْتُ أَبْصَارَهُمْ إِلَى
مَرَاكِبٍ مِنْ لَأَخْلَاقٍ لَهُمْ يَرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

اشارے سے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نہیں وہ آپس میں چڑھ گئیوں یاں کرنے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑایا یہ لوگ سواروں کے انتقام میں ہیں بن کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سزا عجب لوگ تھے (ستہاں کرب والوں کا خیال تھا کہ اسلام حدت کا سربر و رواقی عظم دین کے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت کا، ملک ہوگا)۔

امام مالک سے میں خبری کہ عمر سے روایت کیا جی بن سعید نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایتی میں کوٹ رکھ رہے تھے آپ نے ایک دیہات کو گھانے کے لیے چلا تو وہ قمر کے ساتھ بیالے کا میل بھی کھانے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو بھوکا ہے؟ اس نے کہا بخدا ایک طویل مدت سے کھی نہیں دیکھ نہ تھی خانے والے کو دیکھ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی کھی نہ کھاؤں گا جب تک لوگ ایسے ہی آسودہ حال نہ ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔

۹۱۴۔ أَحْمَرُ نَامٍ بَيْتٌ أَحْمَرُ نَامٍ بَيْتٌ أَحْمَرُ نَامٍ بَيْتٌ أَحْمَرُ نَامٍ بَيْتٌ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْكَعْبِاقِ يَأْكُلُ خُبْزًا عَقَوْتًا يَسْتَعِينُ
فَدَعَا وَجَلًا يَسْتَعِينُ أَهْلَ الْبَيْتِ فَعَمَلٌ يَأْكُلُ وَيَتَبَخَّرُ
بِالسُّقْمِ وَخُبْزٍ لَصْفَةٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَأَنَّكَ مَقْبُورٌ
قَالَ لَهُ مَا زِلْتُ سَمًا وَلَا زِلْتُ أَكْلًا بِهِ مَذْكُورًا
زَكَاةً فَقَالَ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَكُلُ السَّمَرَةَ خَنِي
يَعْنِي نَامٍ مِنْ أَكْلِ مَا أُكْلُوا

مذکورہ باب میں سے چار روایات نقل کی ہیں جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کے متعلق ہیں کہ جن کا صریح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ خلافت میں اس قسم کی سادگی کو اپنے لیے لازم کیا کہ جس کی وجہ سے پوری حکومت میں کسی کو کھانے میں کمی نہ ہو نہ زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ اور فقر و تنگدستی کے ساتھ رندہ نگہ کرے۔ اگر کوئی یہ واقعہ پیش آیا بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر زامی کا دیکھ رکھا اور انہیں خوفِ خدا کی تلقین کی اور کثیر روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی تعلیم و سچائی کی پیروی ہوتے تھے بلکہ اس طرح بھی پایا گیا کہ ایک عی جگہ ایک بیوند کے اوپر اور بیوند لگے ہوئے تھے اور کھانے میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے کھجوریں رکھی جاتیں تو آپ جن کھجوریں نہ کھاتے بلکہ انہیں کھجوروں کے ساتھ بڑی کھجوروں کو بھی کھاتے تھے اور جب خدائی کا مقام آتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ باوجود اس قوت اور صبر کے بلکہ کھی اللہ سے خوف رہتے جس کی شہادت اس بن مالک یوں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باغ کے خدر تھے اور میں باغ کے باہر تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شاید اس باغ میں سے لے کر چند کھجوریں کھائی ہوں یا پیوے ہوں وہ سب یاد اور رکھنے میں سے محض ہو کر رہ گئے اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرو نہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ عاصی عقل و دماغ کھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بگڑا انکساری اللہ تعالیٰ کی یاد رکھا میں اس قدر اہم اور عزیز ہو چکی ہے کہ جس کا ہر آدمی اندر رہے جس کا ہر آدمی نہایت کے کہ نبی کے فضل و کرم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں دعا کی "لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْإِسْلَامِ بَعَثُوا نَحْبًا يَحْيَىٰ سَعْدُ الْعَمْرِ كَيْفَ نَحْنُ إِسْلَامًا وَمُحِبُّوهُمَا فَرَأَوْا" اور یوں بھی فرمایا کہ "عَمْرُو فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَمْرُو مِمَّنْ عَدَّ مَعَهُ" اور یوں بھی فرمایا کہ "لَا يَهْدِي عَلَى لِسَانِ الْعَمْرِ" اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے۔ بس ذاتِ قدس کی یہ شان اور عزت ہے کہ وہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ سے ڈرو نہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ یہ یعنی اور خدا خوفی کی اہمیت اور محبت اس کی جگہ کہ کوس جگہ سے عاصی و عاصی اللہ تعالیٰ میں فرماتی ہیں کہ عمر فاروق

رضی اللہ عنہ جب بھی ہمیں مذبح گوشت کا حصہ بھیجے تو سری پائے کا بھیجے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمرؓ روق رضی اللہ عنہ گوشت میں سے اپنے لیے کونسا حصہ اختیار فرماتے تھے یعنی گوشت میں سے سب سے ہلکا اور بے قیمت گوشت اپنے لیے رکھتے جو امہات المؤمنین کو عطا فرماتے ہیں۔

اور امام محمد نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سفر کا ایک واقعہ نقل فرمایا جو دوسری کتابوں میں کچھ مختلف الفاظ اور ربط کے ساتھ مذکور ہے۔ یعنی جب بیت المقدس کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اسے صحابیو! ہمارے اور آپ کے درمیان کافی عرصے سے جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے اپنی کتب میں تمہارے خلیفہ دوم کی ایک صفت پڑھی ہے اگر وہ صفت اس میں پائی جائے ہم بغیر خلیفہ کے بغیر ذال دیں گے۔ لیکن تم اپنے خلیفہ کو یہاں بلاؤ۔ لہذا ان صحابیوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف خط بھیج کر تمہارے آنے کے بغیر بیت المقدس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیاری فرمائی جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے نزدیک دُشدہ غنم جو ماسکوکو ساتھ یا اور ہر ایک کے پاس سواری تھی تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے آپ کا غلام اسلم کہتا ہے کہ عمرؓ روق رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور قلعے حاجت کے لیے چلے گئے اور میں نے بھی اپنی گدڑی اٹھا کر اپنے اونٹ کے کودے پر رکھ دی تو جب عمرؓ روق شریف لائے تو آپ قصد امیر کے اونٹ پر چڑھ کر میری گدڑی پر بیٹھ گئے جس کی وجہ سے نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ گدڑی پر بیٹھنے والا غلام یہ اور دوسرا آقا ہے۔ تو جب بیت المقدس کے لوگ ملاقات کے لیے نکلے تو اسلم کو امیر المؤمنین سمجھ کر اس کی طرف بھٹکے اسلم نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ میں امیر المؤمنین نہیں ہوں امیر المؤمنین وہ ہیں تو عام لوگوں نے آپس میں چہ بگوئیوں کر کرنا شروع کر دیں کہ اس امیر المؤمنین کی سواری کا کیا حال ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا: یہ بے شہنشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں میں جو شہنشاہ کی سواری کا اور اس کے زیب و زینت کا نقشہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے شہنشاہ ہیں جن کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے صاحب عالم لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتب میں خلیفہ ثانی کی سادگی کا ذکر پرچا ہوا تھا وہ فوراً جھک گئے اور ہتھیار ڈال دیئے اور اس جگہ موطا میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ روق رضی اللہ عنہ نے گھی میں روٹی کو کوٹ کر کھایا تو ایک بدوی جو پاس ہی تھا جس کو آپ نے کھانے میں شریک کر دیا لیکن اس نے پیالے کو اس طرح صاف کیا کہ جیسے پیالے میں گھی لگا ہی نہیں تھا تو جب آپ نے اس کی تکلیف کا یہ عالم دیکھا تو عمرؓ روق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کے ساتھ عہد کر لیا کہ اے عمرؓ روق تو نے اس وقت تک گھی نہیں کھانا جب تک کہ کوٹ بھی گھی کی ناشروع کر دیں۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ سادگی ہے جس کو امام محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے موطا میں نقل فرمایا۔ اب میں چند روایات دوسری کتابوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہد و تقویٰ کے بارے میں نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت طحی بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام اور ہجرت میں تو ہم پر مقدم نہیں تھے لیکن وہ ہم سب سے زیادہ ذہن میں زاہد اور آخرت میں راغب تھے۔ ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا انہیں ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس برتن کو ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے میں اس کو پانی کا تو پینے کے حد اس کی حد تو ختم ہو جائے گی اور اس کا موافقہ باقی رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہد کی اور شخص کو دے دیا۔ بن دکنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو غلام نے آکر کہا عتبہ ابی فرقہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عتبہ کس کام سے آئے ہیں؟ ان کو بلاؤ عتبہ آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے روٹی اور دھنوں کا تیل رکھ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ عتبہ کھاؤ کھاؤ وہ کھانے لگے تو وہ سخت روٹی تھی جو اس کے حلق سے نہیں ترن تھی۔ نبیوں نے کہا امیر المؤمنین ایک آپ کے ہاں میدے کی نرم روٹیاں نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم مسکس قسم

کا کھانا کھا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر فخر ہے کہ اسے متباہ کیا میں انہی اور لڑنے بڑھتی ہیں دنیا میں ہی خرچ کرلوں۔ ایوان میں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں شیطان کو ٹھکرایاں مار رہے تھے ان کے جسم پر پتھر مارا ہوا لباس تھا جس میں چڑے کے پتھر لگے ہوئے تھے۔ (اسناد بخاری ص ۱۰۷، باب فیہم المسمومین ص ۱۰۷، لبنان)

اہمیت سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاکھ تو آپ کو یمن میں شہر بجلی کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس یمن کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنے قس سے طلب ہو کر کہنے لگے: میں اس شہر کو اپنی لالوں کا اس کی جلالت کو گزر جائے گی لیکن اس کا حساب باقی رہے گا آپ نے یہ لکھتے تھے کہ قرآن یا اس کے بعد آپ نے وہ شہر کی آدمی کو دے دیا اس نے لیا۔

(تکریمات جلد ۱ ص ۱۶۲، ۱۶۳ نمبر ۲۵۱۵)

قارئین کرام! اس روایت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذہن تقویٰ اور فراست کا اندازہ کریں۔ اس میں کیا حکم ہے کہ جب شہر کو کیا جائے تو پینے کے وقت لذت آتی رہے گی اور جب قس سے نجات پڑ جائے گا تو وہ لذت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا حساب و کتاب تو ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کس قدر تقویٰ اور پختہ کاری ہے اور پھر فریب علمی کا بھی کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں بھی سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

خولہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں بھرہ کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں حاضر ہوا وہاں کچھ صحابہؓ رسول اللہ ﷺ بھی موجود تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ذہن و تقویٰ کا ذکر فرما رہے تھے اور اسلام میں ان کی فتوحات اور حسن سیرت پر تذکرہ فرما رہے تھے۔ جب میں ان صحابہ کرام کے قریب ہوا ان صحابہ کرام کے ساتھ اخلاقیات میں کچھ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس سے سنا وہ بیان کر رہے تھے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے لشکر میں عراق کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عراق کو فتح کیا اور ہندوؤں کے ایک شہر کو فتح کیا۔ تو ہم نے فاروق اور غسان سے سفید کپڑا ملا۔ جس کو ہم نے پہنا اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے چہرہ دیکھ لیا اور ہم سے کام نہ لیا۔ یہ بات صحابہ کرام پر پڑی گراں گزری وہ عہد اللہ بن عمر کے پاس آئے جب کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تو ہم نے اس غار میں کی شکایت کی جو ہم نے امیر المومنین سے پائی تو حضرت عہد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین نے تم پر ایسا لباس دیکھا ہے کہ جیسا انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور ان کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں آئے اور اسی قسم کا لباس پہنا کہ جب ہم پہلے پہنچے تھے تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سلام لیا اور ہر ایک ایک سے معاف فرمایا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ نے ہماری نیکی حالت دیکھی نہیں۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں مہلت چھی کی تو آپ نے ہمارے درمیان ہماری کے ساتھ تشریف فرمایا اس مہلت میں ایک قسم کا کھانا بھی آیا تھا جس کو آپ پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو چکھا اس میں آپ نے خوشبو کو پا کر اس کے کھانے میں آ رہی تھی تو آپ ہم پر حجب ہو کر فرمائے گئے اے مہاجرین و انصار! کی جماعت! تم میں سے بیٹے نے باپ کو کلن کیا مہائی نے مہائی کو کلن کیا اس رسول اللہ کے زمانہ میں (کہ کفار باپ اور بیٹے کو خود مقابل ہوئے کلن کیا)۔ لہذا آپ نے قسم دیا کہ اس صدمہ کو اٹھایا جائے ان لوگوں کی اولاد کی طرف جو شہید ہوئے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مہاجرین و انصار سے ہمیں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کلن چڑے اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل چڑے تو مہاجرین و انصار جو آپ کے پیچھے چل رہے تھے آپ میں گفتگو کرنے لگے کہ تباہی خیال ہے اس امیر المومنین کے ذہن و تقویٰ کے حلقہ؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ کے شہروں کو اور مشرق و مغرب کے درباروں کو ان کے دربار میں لایا انھیں تو ہمارے اور عرب و عجم کے

دود محمد فاروق کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ پر اس جذبہ کو دیکھتے ہیں کہ جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارہ بیوند لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر تم اصحاب رسول اللہ ﷺ سوال کرو کیونکہ تم ہوئے لوگ ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قیام فرمایا اور حضور ﷺ کا مشاہدہ فرمایا اور وہ اول مہاجرین و انصار سے ہیں وہ سب مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا یہ جز یہ تبدیل کروائیں اور اس کی جگہ خوبصورت اور نرم جذبہ پہنائیں جس کو دیکھ کر مخالفوں کو آپ کی بیعت نظر آئے اور دوسرا معراج کے طعام میں ایک بڑا خرے پیش کیا جائے کہ جس میں حضرت عمر بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو موجود ہو بھی کھائیں ان سب نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جائے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ تم کو سب لوگوں سے زیادہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آنے جانے کی جرأت ہے دوسرا عمر فاروق کے وہ سر بھی لگتے ہیں تیسرا ان کی بیٹی رسوں اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں نیز علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ چیزیں سب اس بات کا سبب ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بات کی جائے۔ لہذا ان سب نے علی رضی اللہ عنہ سے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کو مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس چلے جاؤ ان کو یہ قوت حاصل ہے اس لیے کہ امہات المؤمنین ہیں۔ انھیں بن قیس نے کہا ان سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی جبکہ وہ دونوں اکٹھی بیٹھی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے فرمایا میں امیر المؤمنین سے بات کرتی ہوں۔ لیکن سیدہ خضہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے بلکہ تجھ پر کوئی دلیل اور بحث پیش کریں گے۔ لہذا دونوں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو قریب کیا سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا اے ام المؤمنین! کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ سے بات کروں حضرت عمر فاروق نے فرمایا ام المؤمنین فرمائیے نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف تشریف لے گئے نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا اور نہ ہی اس کو رد کیا اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلے رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو زندہ کرتے گذارین کو قتل کرتے ہوئے اور بے راہ لوگوں کے دلائل کو توڑتے ہوئے بعد عدل کرنے اس کی رحمت میں اور برابر تقسیم کرنے میں اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی زمین میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اُس کو انہی رحمت اور رضا کے لیے قہل کر لیا اور اُن کو اپنے نبی ﷺ کے ساتھ درجہ اولیٰ میں ملا دیا نہ ارادہ کیا انہوں نے دنیا کا اور نہ روپیہ کا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ اور اُن کے شہروں کے خزانے فتح کیے۔ اُن کا مال آپ کی طرف پہنچ گیا اور قریب ہے کہ مشرق و مغرب کے دونوں کنارے تیرے ہاتھ میں آئیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے زیادتی کی امید رکھیں ہیں اور اسلام کی تائید کی امید رکھتی ہیں۔ عجبی بادشاہوں کے قاصد آپ کے پاس آئیں گے عرب کے دود آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ کے اوپر یہ جبہ جس میں بارہ بیوند لگے ہوئے ہیں اگر اس کو آپ کسی نرم کپڑے کے ساتھ بدل دیں کہ جس میں دیکھنے والوں کے لیے ہیبت ہو اور آپ پر معراج کے وقت اور شام کے وقت ایک بڑا طباق (برتن) پیش کیا جائے جس سے آپ بھی کھائیں اور مہاجر و انصار آپ کے پاس ہوں وہ کھائیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روئے بھی بہت زیادہ۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اے عائشہ ام المؤمنین! میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تم جانتی ہو اس بات کو کہ نبی پاک ﷺ نے اس دن یا پانچ دن یا تین دن ہی پیٹ بھر کر گذر کی روٹی کھائی ہو یا صرف دو وقت کا کھانا ہی پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا نہیں حضرت عمر فاروق دوبارہ حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ جانتیں ہیں کہ آپ کے پاس ایسے دسترخوان پر کھانا لگایا گیا ہو جو زمین سے ایک (ہاتھ) بالشت اونچا ہو۔ نبی پاک ﷺ کھانے کے لیے حکم دیتے تو آپ کھانے کو زمین پر رکھنے اور دسترخوان کو زمین سے اٹھا دیتے اُن دونوں نے کہا آپ نے

اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تو (قیامت کے دن) اُس کے ساتھ ہوگا جس سے توجہت رکھتا ہے۔

مذکورہ حدیث میں ایک چیز واضح طور پر پائی جاتی ہے اگر کسی انسان کے اعمال ناقص بھی ہوں گے بشرطیکہ اُس کو اللہ اور رسول سے محبت ہو تو اللہ اُس کو آپ کی محبت میں جنت نصیب ہوگی۔ کیونکہ آپ کا یہ جملہ عام ہے کہ جس کے ساتھ تجھے پیار ہے تو قیامت کے دن اُسی کے ساتھ ہوگا اس میں اُس دیہانی کی کوئی تخصیص نہ رہی بلکہ فرمانے نبی ﷺ کا مقبوم یہ ہے کہ جس کو مجھ سے پیار ہے قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی تائید دوسری جگہ حدیث میں یوں آتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اُس نے عرض کی کچھ بھی نہیں مگر میں اللہ اور اُس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے ہمیں محبت ہے انس ابن مالک نے کہا ہمیں کبھی چیز کی کبھی بھی اتنی خوشی نہ ہوئی کہ جتنی خوشی ہمیں رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی ہوئی کہ تو کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ انس بن مالک نے کہا میں نبی پاک ﷺ اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں کل قیامت کو انہیں کے ساتھ ہوں گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

تو معلوم ہوا کہ بخاری و مسلم کی متفق حدیث نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ حدیث اُسی اعرابی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے جس کو کسی سے دنیا میں پیار ہوگا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی مقبوم کو لے کر انس بن مالک نے فرمایا کہ آپ کے س جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی جتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب اعرابی آپ کی محبت کا یہ انعام صرف آپ کے ساتھ محبت کا مل رہا ہے تو پھر مجھے رسول اللہ ﷺ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے پیار ہے۔ لہذا میں بھی اس پیادگی وجہ سے قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا اور اُس حدیث سے ایک اور بات بڑے اعلیٰ درجے کی معلوم ہوئی کہ اعمال جو ہیں یہ فرح ہیں اور محبت رسول تمام اعمال کی اصل اور جان ہے۔ یعنی محبت رسول کے بغیر اعمال بے کار ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اپنے والدین بہن بھائی اور بیوی سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ اولاد سے زیادہ پیار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایمان کے لیے شرط ہے اور اس طرح اعمال کے لیے محبت رسول اصل ہے اور اصل کے بغیر فرع کا تصور ہی نہیں پایا جاتا اور اُس کی تائید اور وضاحت امام ملا علی قاری نے اپنی مشہور کتاب ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ میں یوں فرمائی ہے۔

قال ما اعددت لها الا انی احب الله ورسوله

کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور اس نے اس کے علاوہ عبادات قلبیہ اور بدنیہ اور مالیہ کا کوئی ذکر نہ کیا کیونکہ یہ سب کے سب محبت کے لیے فرما دیں اور محبت رسول ﷺ پر ہی ترتیب دیں۔ کیونکہ ظاہر کے مقدمات اور اس شرعی سفر کے چلنے والوں کے مزار کا اہل وحدت محبت ہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی محبت کا سبب اور اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اُن سے محبت کرتا اور وہ اُس سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہو تو تم میری جیسا فرماؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اُن کے نزدیک یہ صحیح طور پر معلوم ہے کہ سوائے امتیاز کے خالی محبت نزدیکِ خداوندِ منہ نہیں ہے اور نبی پاک ﷺ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے یعنی مل جائے اُس آدمی سے کہ جس کے ساتھ اُسے محبت دوسروں سے زیادہ ہے۔ یعنی چان سے بل سے ہاں سے اور وہ اُس کی جماعت میں داخل ہو جائے گا۔

تقریباً کرام عالم قاری نے اس حدیث کی اس جامع معنی وضاحت کی ہے کہ جس کو کھنے کے بعد رویت کے منازل اور اہل درجات کا اصل درجہ معلوم ہو جاتی ہے یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن شخص کو فرمایا جس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے تیرا امت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ میں قلیل عبادت سول اور سال کے اُس قول کو سے ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا امت میں تو ہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ نہیں پیارا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اِس حدیث سے ثابت ہو کہ تمام عبادت ہر نبی قبیلہ یا مذہب کے لیے محبت رسول اصل ہے باقی سب اعمال اس کی فرع ہیں در اِس حدیث کا اصل وقہ اور پھر اس سے تعلق افرام نے اپنی مشہور کتاب "امیہ" میں بیان کیا ہے۔

راقہ قادری عریسی نسبی ﷺ یا رسول اللہ ﷺ سے عرض فرمایا یا رسول اللہ! میں نے تم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا تو تم کیا پاک ﷺ نے فرمایا "وہی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیارا کرتا ہے۔" نبی پاک ﷺ نے خطبہ دے رہے تھے تو وہ عربی کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی میں نے اس کے لیے نہ تو یہ وہ تماری اور تمہارے روزے اور عبادت کے میں تم سے مل رہا ہوں رسول سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہوگا جسے تم پیارا کرتا ہے یا نبی! یا نبی! نبی اللہ عزوجل سے ہیں جسے اس

و نہ بدکر غیور من العبادات القلیہ والبدنیہ والمالیہ لایہا کثیر فروع لئلا یحصر فیہ علیہا ولا ان المحدثہ فی اعلى منازل السائرین واعلى معاصم الطائرین وہی بعینه صحیحۃ اللہ او نسیجۃ لہا قال تعالیٰ یتحبہم ویحبوہ و قال ان کتبہم یحبوہ اللہ فاتبعوہ یتحبکم لہ فکان من المعلوم الواضح علیہم ان المعبۃ لم یحصر وہ من غیر امتناعہ لیس لہا کثیر فائزۃ ولا کثیر عائدۃ (قال انت مع من احببت) اسی ملحق میں عصب معبۃ علی صحیحۃ غیور من النفس والاحل و سئل ومدخل فی ذوقہ (ارقت جہم) باب الحب فی اللہ من لیس من کتابہ او یلقان۔ (مخزن پاکستان)

راقہ قادری عریسی نسبی ﷺ یا رسول اللہ ﷺ سے عرض فرمایا یا رسول اللہ! میں نے تم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا تو تم کیا پاک ﷺ نے فرمایا "وہی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیارا کرتا ہے۔" نبی پاک ﷺ نے خطبہ دے رہے تھے تو وہ عربی کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی میں نے اس کے لیے نہ تو یہ وہ تماری اور تمہارے روزے اور عبادت کے میں تم سے مل رہا ہوں رسول سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہوگا جسے تم پیارا کرتا ہے یا نبی! یا نبی! نبی اللہ عزوجل سے ہیں جسے اس

روز مسلمان خوش ہوئے اسلام لانے کے بعد اتنا کبھی خوش نہ ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے اور عمر ابو بکر صدیق سے محبت رکھتے ہیں اور ان جیسے عمل نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں کہ انہیں کے ساتھ ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ایک آدمی نمازیوں سے محبت رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور ایک روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا حتیٰ کہ انہوں نے کئی چیزیں اس قسم کی مثال کے طور پر پیش کیں تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی نے عمر بن عبد العزیز سے کہا اے کہا جاتا ہے کہ اگر تو طاعت رکھتا ہے کہ عالم بن جائے تو عالم بن جا۔ اگر تو عالم کی طاقت نہیں رکھتا تو طالب علم بن جا اور اگر تو طالب علم بننے کی توفیق نہیں رکھتا تو ان سے پیار کر اور اگر تو ان سے پیار نہیں کر سکتا تو ان سے بغض نہ کر۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی۔

مذکورہ روایت جو احیاء العلوم سے میں نے پیش کی ہے اس کی شرح احوال السادة المتقين مصنف علامہ سید بن محمد حسینی ازہدی نے لکھا ہے ج ۳ ص ۸ پر ”قال العلانی والحديث مشهور او متواتر لكثرة طوقه یعنی علامہ علانی نے فرمایا یہ بات مشہور ہے یا متواتر کیونکہ یہ کثیر ترک سے روایت کی گئی ہے“ لہذا معلوم ہوا الحراء مع من احب حدیث مشہور یا متواتر ہے۔ جبکہ یہ حدیث اس شان کی حدیث ہے تو پھر اس سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔

مذکورہ حدیث سے چند چیزیں ثابت ہوئیں

(۱) جس قوم سے کوئی محبت رکھتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اگرچہ ان جیسے اعمال نہ ہوں (۲) تمام اعمال کی جان محبت رسول ﷺ ہے بلکہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مطلوب اور مقصود اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے (۳) اعمال اگرچہ کم بھی ہوں لیکن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ صحابی نے عرض کر دی تھی نماز روزے میرے زیادہ نہیں لیکن مجھے آپ اور آپ کے اللہ سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے (۴) مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز روزے کثیر ہونے کے باوجود اس کے رسول کی معیت ضروری نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو باں اس آدمی کو معیت ضرور نصیب ہوگی جس کسی میں بھی محبت رسول ہے اگرچہ اعمال کم ہی ہوں (۵) یہ حدیث اس اعرابی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے کہ جو بھی رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے وہ قیامت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حدیث اس اعرابی کے ساتھ ہی خاص ہوتی تو پھر صحابی اپنے لیے خوشی نہ مناتے کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ انس بن مالک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ 'ابو بکر صدیق' عرفا روق

عملهم ونرجوا ان نكون معهم وقال ابو موسى. قلت يا رسول الله الرجل يحب لمصلين ولا بصلی ويحب الصوم ولا يصوم حتى عد اشياء فقال السی ﷺ هو مع من احب وقال رجل لعمر بن عبد العزيز انه كان يقال ان استطعت ان تكون عالما فكن عالما فان لم تستطع ان تكون عالما فكن متعلما فان لم تستطع ان تكون متعلما فاجهم فان لم تستطع فلا تبغهم فقال سبحان الله لقد جعل الله لاسخو حاء (حياء العلوم ج ۳ ص ۱۷۱ بیان الدواء السدی بعی مرضي الحد عن القلب مطبوعه دمشق درویش)

سے پیار ہے اگرچہ ہمارے اہل ان جیسے پھر بھی ہم رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوں گے کیونکہ حدیث کے الفاظ "العرء مع من احب" عام ہیں جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا" (۶) ہوسکتی شہری رضی اللہ عنہ کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی تماریوں سے پیار کرتا ہے تو ان سے کس طرح نہیں پڑھتا اور اسے درود سے پیار کرتا ہے تو اس سے کس طرح نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ کافی سوال کیا آپ نے ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب فرمایا ہوسمع من احب (۷) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی تائید میں ایک واقعہ نقل کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز سے ایک آدمی نے کہا کہ اے نبی کریم سے کہہ دیجئے کہ اگر تو عالم میں سنا ہے تو ہم میں نہیں تو حسم میں اگر حسم بھی نہیں میں سکتا تو پھر ان سے پیار کرو اگر کر یہ بھی نہیں کر سکتا تو میں سے نہیں نہ کہ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس آدمی کی یہ کلام سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان لوگوں کے ساتھ صحبت میں توفیق فرمادی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ درود کا واقعہ بھی ہو یعنی ان سے اگر محبت نہیں تو کم از کم نہ سے بغض نہ رکھ اس زمانہ میں بد نہیں تو یہ ہے بعض لوگ نہ تو خود متنبوں سے ہیں اور نہ ان سے پیار ہے کاش کہ نہ سے بغض ہی نہ ہوتا لیکن ہمارے مشابہ میں ہے جب کہ ان کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگوں کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ ان میں نظر لگانے کے ذریعہ ہوجاتے ہیں۔ یہ تو مذکورہ حدیث سے قطعی غلط طور پر یہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی شرح میں در کثیر فوائد مذکور ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہمیں یہ سننا کر یہ ہوں اور میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے محبوب رب العالمین ﷺ سے پیار ہے اور ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار ہے اور میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درجہ میں ۹۰ اہل دشمنی جمع ہیں کبھی ہیں اس لیے میں پر امید ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ جیسے بھی بد میں در سیدہ کار ہوں قیامت میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آمین قرآن میں۔ ہا عبودایا اولی الابرار

٤٢٣- بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

اچھی بات کہنے اور صدقہ

وَالصَّدَقَةِ

[illegible]

امام، ملک نے ہمیں خبر دی کہ تم سے رویت کیا ہو، انہوں نے اصرار سے انہوں نے اصرار سے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرمایا، مسکین غریب وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہو اور اس کو کہیں سے ایک لکھ دو تھے یا کہیں سے ایک سو گھر دار کہیں سے دو سو گھر دار مل جائیں ان لوگوں نے پوچھا اسے اللہ کے رسول یا غریب کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس دو سو ہیں جو اس سے پیار کر دے ورنہ ہی لوگ اسے جانتے ہوں کہ صدقہ دے اور نہ ہی لوگوں سے صدقہ مانگے جاتا ہو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَقُّ بِالْعَجَلَةِ وَأَيُّهَا أَهْلِي
كَانَتْ خِدْرُكَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامِلُ
مَنْ فُقِدَتْ رَجْعُهُمْ مَعَ تَعَالَى

٩١٧ أَحَبُّ دَعَائِكُمْ أَحَبُّ نَارِيذِينَ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاذٍ

نے معاویہ بن سعید بن معاویہ سے اس نے اپنی دادی سے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اے مسلمان عورتو! تم میں کوئی پتی پروں کو حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا ایک جلا ہوا اکھری تھمد میں دے (اسے بعد خوشی قبول کر لے)۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا زید بن سم نے ابو جعید انصاری حارثی سے انہوں نے اپنی دادی سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ مسکین غریب کو دو خواہ بکری کا ایک جلا ہوا اکھری نہ ہو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سی نے ابی صالح ستان سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ ایک آدمی کسی راستہ سے گزر رہا تھا اس کو پیاس لگی اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس میں اتر کر پانی پیا پھر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتاباں رہا ہے اور پیس کے دے رہے پھرتے رہے اس نے (دل میں) کہا اس کتے کو دیکھ ہی پیس لگی جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ کنویں میں اتر آیا اور اپنا موزہ پانی سے بھر لیا اور موزے کو اپنے منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی (اس نیک کی) قدر کی اور اسے بخش دیا لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے چور ہیں (ان کو بھی پانی پلانے کا) اجر ہوگا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس جاندار میں ثواب ہے جس کا بکتر ہے۔

مذکورہ عبارت میں چار عدد احادیث صدقہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں۔ جن کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دفعہ یا ایک دو سگوروں کے لیے و بدر پھر تار ہے بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی رت رٹر سکے اور دوسرا لوگ اسے مانگتے و مانا نہ سمجھے تاکہ اس کو کچھ عطا کرے اور نہ ہی وہ مانگنے کا عادی ہے (اس سے معلوم ہو جو لوگ مانگنے سے عادی اگر یہ سواں کریں تو ان کو نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو دینا زیادہ ثواب ہے جو سفید پوش ہونے کے ساتھ ساتھ مسکین ہو) (۲) کوئی حقیر چیز بھی صدقہ نقلی کے طور پر کسی کو پیش کرے لینے والا اگر چہ امیر ہی ہو اس امیر کو اس غریب کی حقیر چیز کو حقیر نہیں سمجھتا یہ ہے بلکہ برکت سمجھ کر اسے لے لینا چاہیے (۳) جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے اگر چہ چلی ہوئی سری ہی تیوں نہ دے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مسکین کو ایک انگوڑا کا دانہ یا لیکن غل نہیں بھیجی (۴) ہر دن دو چیز چاہے انسان ہو یا حیوان ہو اس کی بھوک پیاس کو دیکھ کر اس کی بھوک پیاس کو دور کرنا یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے طفیل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گنہ و معاف کر دے۔ جیسا کہ مذکورہ باب میں بیان سے کتے کا واقعہ مذکور ہے۔ جب کسی نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتاباں رہا ہے اور پیس کی وجہ سے کچھ زچاٹ رہا ہے اس نے کنویں میں پہنچ کر اپنے موزہ کو پانی سے بھر کر درمنہ سے پکڑ کر

بہن عمرو بنی سجدہ عن معاویہ عن جَدِّہ اَنَّ رَسُولَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ يَا بَنَاءَ الْمَوَاسِیْ لَا تُحَقِّرُوْا اِخْذِیْکُمْ لِخَازِنَہَا وَلَوْ کُرَاعُ شَاةٍ مُّحَرَّقِیْ۔

۹۱۸۔ اَخْبَرَنَا ابُو الْکَاسِمِ اَنَّہُ سَمِعَ عَنْ اَبِیْ بُحَیْبَةَ الْاَنْصَارِیِّ ثُمَّ الْحَارِثِیِّ عَنْ جَدِّہِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ رُوِّیَ الْمَسْکِیْنَ وَلَوْ بِطَلْفِیْ مُحَرَّقِیْ۔

۹۱۹۔ اَخْبَرَنَا ابُو الْکَاسِمِ اَنَّہُ سَمِعَ عَنْ اَبِیْ صَالِحِ الشَّامَانِیِّ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰہِ ﷺ اَنَّہُ سَمِعَ رَجُلًا یَمْنَعُیْ بِطَرَفِیْ فَاَسْتَفْتٰ عَلَیْہِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ یَبْرًا فَسَزَلَ فِیْہَا فَشَرِبَ ثُمَّ حَرَّحَ فَاِذَا کَلْبٌ یَلْتَمِسُ یَا کُلُّ الْفَرَسِ مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْکَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِیْ بَلَغَ بَیْ فَنَزَلَ اِلَیْہِ فَمَلَأَ حُقْفَہُ ثُمَّ اَمْسَكَ الْخُفَّ بِیَمِیْنِہِ وَخَشَى رِجْلَیْہِ فَسَقَى الْکَلْبَ فَشَکَّرَ اللّٰہُ لَہُ فَغَسَّرَ لَہُ فَاَلْوَا یَا رَسُولَ اللّٰہِ وَانْ لَّنَا فِی الْیَوْمِیْنِ لَا نَجْزُوْا اَقَالَ یَوْمٍ کُلِّ ذَاتٍ سِوَہُ وَطَلَبِ اَجْرٍ۔

یاں کو نکلا، ورنہ کئے کہ پلایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں۔ اس سے دوسرے کسی میں نہ پڑھیں کرتا جو بیٹے بلا وجہ دانا نہیں جو بیٹے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر جو تو دیکھو کہ جس سے اس پر حسد کرے سے جڑتا ہے۔

سب سے افضل کون سا صدقہ ہے؟

سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کو تم خود پسند کرو جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے

مَنْ سَأَلُوْكَ نِيْزًا عَنِّيْ سَبَقُوْا وَاَوْفَا سَبَقُوْا O

یعنی ہرگز نیکی کو تم نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اس چیز کو فرج

(انحراف ۱۴) کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔

اس حدیث کو پیر سے معلوم ہو کہ جس چیز کو کوئی خود پسند نہیں کرتا اس کا صدقہ کرنے میں بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے زمانہ میں صدقہ کے بکرے کا یہ روز پڑ گیا ہے کہ گنہگار کا مال ہوتا چاہے اور جنت دار ہوتا چاہے حالانکہ اس کا گوشت بالکل بے کار ہوتا ہے اور نہ کسی گناہ میں سب سے ہوتے ہیں جس کو کوئی گناہ اپنی دوکان پر فروخت نہیں کرتا کیونکہ سے عمر ہے کہ گناہ میں نے یہ کیا تو "گندہ گوشت بیٹے" میری دوکان پر نہیں آئے گا "تسکین لوگ ست بکھرے آتے ہیں اور امی نذر پوری کر بیٹے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نیت کو جاننا ہے صدقہ سے جان نکل جاتی ہیں لیکن صدقہ دو دیا جائے جس میں تسکین کا بعد ہو اگر اس جیسے کالے بکرے خریدنے کی بجائے "چوٹھی دان ہنری وغیرہ کے کسی تسکین کو دی جائے تو اس میں تسکین کا بعد ہو اگر اس جیسے کالے بکرے چھ چیز دی جائے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سن لی کہ سَأَلُوْكَ نِيْزًا عَنِّيْ سَبَقُوْا وَاَوْفَا سَبَقُوْا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہر گاہ وصارت میں حاضر ہوئے اور اپنا صدقہ پیش کرتے ہوئے یہ عرض کر دی۔

اگرچہ ان مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ دین میں انھریوں میں زیادہ دل دار تھے ان کے پاس سب سے زیادہ بکھور کے درخت تھے انھیں تمام اموال میں سے بیک باغ زیادہ پسند تھا جسے ہر جاہل کہہ جاتا تھا یہ باغ مسجد نبوی ﷺ کے سامنے تھا "آپ اسی میں یہ ہڈیاں تھے اور وہاں کوئی جو بہت لچہ تھا یہاں کرتے تھے جب آیت کُنْ سَأَلُوْكَ نِيْزًا عَنِّيْ سَبَقُوْا وَاَوْفَا سَبَقُوْا کی حدیث میں علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب تک ایک نہ سو گے تب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے مجھے پتہ چلا کہ میں ہر جاہل زیادہ پسند ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بہتر جزا ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس میرا وہ ذخیرہ ہے "آپ نے فرمایا بہت اچھا یہ دلی توجہ اور لڑنے والا ہے یہ بڑا نفع دینے والا ہے تم نے مال کے بارے میں جو چاہے کہہ دے میں سنے سنا لیا "میرے خیال میں تم اس مال کو اپنے عزیزوں میں دینا اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں اللہ میں منت دوں گا چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے عزیزوں اور چچا کو بھی بخش دیا۔

(موطا امام محمد ص ۲۳۱ باب التزخیر فی الصدقہ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند)

کی طرح ایک روز اللہ تعالیٰ حدیث میں لایا جاتا ہے کہ جس کو امام حافظ نور الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب "معجم الزوائد" میں

یوں نقل کیا ہے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ يَبْقُرُ نَفْلَهُ فَرَفَا حَسَامًا قَالَ أَبُو الدُّدَّاحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْفَرَسِ قَالَ مَعَهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ أَهْوَى صَبْرِي جَانِبًا
عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب آیت نازل ہوئی "کون ہے وہ جو اللہ کو قرم صحت دیتا ہے" اچھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بے شک اللہ دادہ کرتا ہے ہم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہر ٹھیک ہے وودھ

تو اس نے کہا میں نے اپنے رب کو ایسا باغ قرض میں دیا کہ جس میں چھ سو کھجور کے درخت ہیں (اس دینے کا وعدہ کرنے کے بعد) اپنے باغ میں آیا اور اس میں صدقہ کی ماں جمع عیال کے موجود تھی اس نے آواز دی اے ام صدقہ! تو اس نے جواب دیا لیکہ یعنی حاضر ہوں! ابو صدقہ نے کہا باغ سے باہر آ جا کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ کے قرض حسنہ میں دیا ہے جس میں چھ سو درخت ہیں۔ اس کو بزار نے روایت کیا۔

قارئین کرام! اس کا ظاہری معنی مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرض مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو اپنے مال میرے پاس جمع کرانے کے جس کا بدلہ میں اس کو قیامت میں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا لہذا دونوں مذکورہ آیات سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز دینی چاہیے کیونکہ ان دو صحابہ نے وہی چیز اللہ کے راستے میں پیش کی جو ن کو سب مالوں سے زیادہ پسند تھی۔

سب سے زیادہ ثواب کس کو صدقہ دینے میں ہے؟

سب سے زیادہ ثواب صدقے کا ان لوگوں کو دینے میں ہے جو کہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا ورنہ دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا ورنہ اس سے بھی زیادہ اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔

وعن حکیم بن حزام ان رجلا سال رسول اللہ ﷺ عن الصدقات ابها الفضل قال علی ذی الرحم الکاشع رواه احمد والطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن وعن ابی طلحة ان رسول اللہ ﷺ قال الصدقة علی المسکین وصدقہ علی ذی رحم صدقة ورواه الطبرانی فی الکبیر والاولیٰ۔

ام کلثوم بنت عقبہ ان النبی ﷺ قال الفضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشع رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح۔

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی یعشی بالحق لا یعذب اللہ یوم القیامۃ من

و عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی یعشی بالحق لا یعذب اللہ یوم القیامۃ من

ام کلثوم بنت عقبہ ان النبی ﷺ قال الفضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشع رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح۔

و عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی یعشی بالحق لا یعذب اللہ یوم القیامۃ من

و عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی یعشی بالحق لا یعذب اللہ یوم القیامۃ من

و عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی یعشی بالحق لا یعذب اللہ یوم القیامۃ من

رحم الیوم ولان له فی الکلام ورحم یمه وحقه
ولم یطول علی جاره یطول ما شاء الله.

وقال با امة محمد والذی یعنی بالمحق لا
یقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتجون علی
صلته وبصرفها الی غیرهم والذی نفس یمه لا
یطر الله الیه یوم القیامة واوله الطهر الی فی
الاصط. (مجم الزکوة ج ۱ ص ۱۷۱ باب المذلول بالکرم جرد
المرآة فی زوجہا ص ۱۷۱ ج ۱ ص ۱۷۱)

عن حمرو بن معاذ الاذهلی الانصاری عن
جدته انها قالت قال رسول الله ﷺ بالکرم
المومنان لا یحقرن احدا کن لجان بها ولو کزاع
شاة محرق مالک الله بلعه عن عائشة زوج النبی
ﷺ ان مسکینا سألها وهي صائمة ولس فی
بہما الا رغب فالتت لمرؤاة لها اعطیها اہد فالتت
لس علیک ما لیطربین علیہ فالتت اعطیها اہد
فالتت فالتت قالت فلما اصیدا اهدی لنا اهل بیت
او السان ما کان یهدی لنا شاة نو کنبھا فهدت
عائشة فالتت کلی من هذا هذا غیر من قرصک
(موطا امام مالک ص ۳۳۳ باب الخیر فی البعد مملو ص
مکتب خانہ دار کرامی پانچین)

ایک سوال یہاں یہاں ہے جب کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس روئی کے سوا کچھ نہ تھا تو پھر بھی
آپ نے وہ روئی راہ خدا میں دے دی تو کیا انکی حالت میں جب اپنی جان خطرے میں ہو پھر بھی اس کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اس کا
جواب امام ابو الیہد باجی نے اپنی مشہور کتاب "المستقنی شرح موطا امام مالک" میں یوں دیا ہے:

قوله ان عائشة رضي الله عنها امرتها ان
تعطی للمساكين رغیفا لیس عندها غیره وهي صائمة
علی معنی الاشارة علی نفسها والیوکل علی الله
عروجل ولعله قد کان ذلک فی عام الفرمادة لما
رأت بالمساكين من جهد عافیت علیہ وصحت فی

ساتھ بھیجا ہے اللہ قیامت کے دن طلب نہیں دے گا اس آدمی کو
جس نے خیم کے ساتھ صلہ کی اور نبی کی اس کے ساتھ کلام میں
اور اس کی تیکی اور کزوری پر دم کیا پڑوسی کے جو اللہ تعالیٰ نے نال و
دلالت دی ہے اس پر دست خدا نازی نہ کی۔

پھر فرمایا اے محمد ﷺ کی امت! اس ذات کی قسم ہے
جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا صدقہ قبول
نہیں کرتا جس کے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ صدقہ ان کو چھوڑ
کر غیر مل کو دے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان
ہے قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر کر کم نہیں فرمائے گا اس
کو پھر اپنی نے اوسط میں روایت کیا۔

عمر بن حماد اشجلی انصاری اپنی دادی سے روایت کرتا ہے
کہ اس نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اے مومن عورتوں! ا
تم میں سے کوئی ایک اپنی مسائی کو نہ دے جائے اگر چہ وہ ہماری کا حلا
ہو اگر کسی کیوں نہ بھیجے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو خیر
نہی ہے زوجہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک مسکین
نے مجھ سے سوال کیا اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھی اور گھر میں بجز
ایک روئی کے اور کچھ نہ تھا آپ نے اپنی لوٹری سے کہا کہ یہ روئی
تھیر کو دے دو وہ کہنے لگی آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ
میں دے گا آپ نے فرمایا اسے دو لوٹری نے روئی تھیر کو دے
دی شام کا وقت آیا تو کسی گھرا لے یا کسی آدمی سے کہی یا کہی
کے کہے ہوئے بازو کا گوشت آیا آپ نے لوٹری کو بلا کر کہا یہ تھیر
روئی سے بچ رہے۔

ایک سوال یہاں یہاں ہے جب کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس روئی کے سوا کچھ نہ تھا تو پھر بھی
آپ نے وہ روئی راہ خدا میں دے دی تو کیا انکی حالت میں جب اپنی جان خطرے میں ہو پھر بھی اس کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اس کا
جواب امام ابو الیہد باجی نے اپنی مشہور کتاب "المستقنی شرح موطا امام مالک" میں یوں دیا ہے:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لوٹری
کو حکم دیا کہ سائل کو روئی دے دو اور جو اس بات کے کہ ان کے
پاس کوئی دوسری روئی نہ تھی حالانکہ آپ روزہ دار تھیں تو آپ نے
اپنے فیس پر قربانی کی اور اللہ پر توکل کیا شاید کہ یہ کچھ دینی کا سال
تھی لہذا ان کو دین میں جہت سے اس سائل کو دیکھا کہ ان کو

نفسها قوة على الصبر والله اعلم واحكم۔
 (الحنفی شرح موطا امام مالک ج ۳ ص ۳۲۱ باب التزفب فی کیا۔ واللہ اعلم
 الصدقة مطبوعہ قاہرہ)

تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ سائل کو یہ حوک ہوا ہے کہ مائی صاحبہ کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ ہے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس سنگین کی تکلیف کو دیکھا اور اس کی جان کا خطرہ محسوس کیا لیکن اس کے مقابلہ میں جب اپنے نفس کو دیکھا تو محسوس کیا کہ میرے نفس میں مبرکی قوت ہے۔ لہذا آپ نے روٹی کو صدقہ دے دیا۔ لہذا قاتون شرعی کے مطابق مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو روٹی کا صدقہ کر دینا واجب تھا۔ کیونکہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ اعزاز ہو گیا کہ اگر میں نے روٹی نہ کھائی تو مبر کر سکوں گی اگر سائل نے روٹی نہ کھائی تو وہ مبر نہ کر سکے گا۔ لہذا آپ نے جو فیصلہ فرمایا یہ عالمانہ فقہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔

عن یحییٰ بن سعید عن ابی الحباب سعید بن یسار ان رسول اللہ ﷺ قال من تصدق بصدقة من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیبا کان اما یصعها فی کف الرحمن یربہا لہ کما یربہا احدکم فلوہ او فلیہ حتی یکون مثل الحل
 (موطا امام مالک ص ۴۳۴-۴۳۵ باب التزفب فی الصدقة)

مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ پاکستان)
 نوٹ: اس حدیث میں نبی پاک ﷺ نے اس صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے جو حلال طیب ہے کیونکہ جو صدقہ حلال نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اب رہی یہ بات اگر کوئی آدمی حلال مال کا صدقہ نہیں کرتا بلکہ حرام مال کا صدقہ کرتا ہے۔ اگرچہ اس کو صدقہ کا ثواب نہیں ملتا لیکن اس صدقہ دینے میں وہ گنہگار ہے یا نہیں؟ جس طرح آج کل بعض لوگ سود لے کر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے وصول کیا ہے کہ تنک میں چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اس رقم کو مساکین پر تقسیم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس سود کی رقم کو مسکینوں پر تقسیم کرنے سے ان کو ثواب ملے گا۔

قوله ﷺ من تصدق بصدقة من کسب طیب یرید حللا ولا یقبل اللہ الا الحلال یرید واللہ اعلم من تصدق بصدقة من الحرام فانه غیر ماحور علیہا بل هو ما نؤم فیہ حین لم یردہ الی مستحقہ۔
 (الحنفی شرح موطا امام مالک ج ۳ ص ۳۱۹ باب التزفب فی الصدقة مطبوعہ قاہرہ)

اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ حرام مال کے صدقہ کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ ثواب سمجھ کر دے گا یا گناہ سمجھ کر یہ بات تو واضح ہے کہ گناہ سمجھ کر کوئی شخص صدقہ نہیں دیتا کیونکہ جب اسے علم ہو کہ میرے دینے میں سمجھ پر گناہ ہے تو وہ کیوں صدقہ کرے گا؟ اب صرف دوسری صورت رہ جاتی ہے حرام مال کو اس نیت سے صدقہ کرے کہ اس کو ثواب ملے گا تو وہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس کو فقہانہ نے اپنی

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی زکات دے کر دے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ حرام کا شریک ہے لیکن اگر ہم اللہ پر دھکر نہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح جب یہ کسی کا ہے تو اس پر حرام ہے اور حرام کا صدقہ دے کر ثواب کی امید رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس صورت میں گناہ کا روگ جیسا کہ امام ابو الولید باہقی نے فرمایا ہے کہ قبل ہو موقوف فیہ بلکہ وہ اس میں گناہ ہو گا۔ کہ اس نے کسی کا مال بکرا کسی کو دے دیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے طعام مانگا تو آپ کے سامنے انگوڑ پڑے ہوئے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو فرمایا کہ انگوڑ کے ان دانوں میں سے ایک دانہ اس آدمی کو دے تو وہ آدمی آپ کی طرف دیکھنے لگا اور قہقہہ کرنے لگا کہ (یعنی مالک نے تو طعام کا سوال کیا اور دانی صاحبہ نے اسے ایک دانہ عطا کرنے کا حکم دیا تو یہ ایک دانہ طعام کی جگہ کیا کرے گا؟) تو دانی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اسے جواب فرمایا اس ایک دانہ میں وزن ہے کتنے وزنی ہے دانوں کا یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ وہم نوالہ نے فرمایا "فمن يعمل مثقال ذرة خیر یروہ یعنی جو آدمی ایک ذرہ بھرا بہ بھی عمل کرے گا تو قیامت میں اس کو پائے گا۔"

مالک قال یبلغنی ان مسکینا استعظم حاشا زوج النبی ﷺ ومن یصلحها حب قتل لا یمان خذ حبة فاعطه اہاء فجعل یبظر علیہا ویعجب فقلت عاتشۃ الصحب کم تری فی هذه الحبة من مفضل ذرا. (موطا امام مالک ص ۳۳) باب الترغیب فی الصدقہ مطبوعہ دار کتب خانہ امام باقر کراچی۔ پاکستان

اور دوسری جگہ پر درکار عالم نے فرمایا:

مثل الذین یلقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة التبت سبع سنابل فی کل صنبلة حافة حبة.

یعنی مثل ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مثل اس دانے کے ہے جس نے آگاہ سات بالوں کو ہریالی میں ودانے ہیں۔

تو گویا دانی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی کو جواب دے کر فرمایا جس نے آپ کے ایک دانہ کے صدقہ کو قبول کرنا کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے اس سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہریالی میں سودانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ جس نے جو ایک دانہ دیا ہے وہ سات سودانے کے برابر ہے لہذا اسے قبول کرنا خود انہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم چند احادیث "جمع الرخاء" سے صدقہ کی فضیلت میں نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر مشکل کا حل صدقہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ما تقول فی الصلوة قال تمام العمل قلت یا رسول اللہ مالک عن فضل الصدقة قال الصدقة شیء عجب قلت یا رسول اللہ ترکتم الفضل عمل فی فسی ہو غیرہ قال ما ہو قلت الصوم قال غیر ولیس هناك قال قال یا رسول اللہ وای الصدقة ذکرت کلمۃ قلت

ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! الصلوة تمام العمل قلت یا رسول اللہ مالک عن فضل الصدقة قال الصدقة شیء عجب قلت یا رسول اللہ ترکتم الفضل عمل فی فسی ہو غیرہ قال ما ہو قلت الصوم قال غیر ولیس هناك قال قال یا رسول اللہ وای الصدقة ذکرت کلمۃ قلت

لم اقدر الفعل قال بفضل طعامك قلت فان لم الفعل
قال بشق تمره قلت فان لم الفعل قال بكلمة طيبة
قلت فان لم الفعل قال دع الناس من الشر فانها
صدقة تصدق بها على نفسك قلت فان لم الفعل
قال تريد ان لا تدع فيك من الحير شيئا.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹ باب فضل الصدقة مطلوبه بدروت۔ لبنان)

عمل کو چھوڑ دیا ہے جو افضل اور اس سے بہتر ہے آپ نے فرمایا وہ
کیا ہے؟ میں نے عرض کی روزہ آپ نے فرمایا روزہ اچھا عمل ہے
لیکن صدقہ کی جگہ نہیں پہنچتا اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میں کون
سا صدقہ کروں؟ تو آپ نے ایک کلمے کا ذکر فرمایا (غائبانہ کلمے کے
ذکر سے مراد روٹی کا صدقہ کرنا) میں نے عرض کی اگر میں اس کے
کرنے پر قادر نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنا پیسہ ہوا طعام صدقہ کر دو
عرض کیا میں اگر ایسا بھی نہ کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کا
نصف حصہ صدقہ کر دے میں نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکوں؟
آپ نے فرمایا پھر اپنے شرے لوگوں کو بچا کہ یہ بھی ایک ایسا صدقہ
ہے کہ تو اپنے نفس پر اس کا صدقہ کر میں نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ
کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ تو ارادہ کرتا ہے کہ اپنے میں کسی قسم
کی بھلائی نہ چھوڑے۔

یاد رہے اس حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ روزے سے صدقہ افضل ہے یعنی روزہ صدقہ کی جگہ میں نہیں پہنچتا تو اس سے مراد روزہ
نفل ہے نہ کہ فرض فرضی روزہ کو چھوڑ کر صدقہ کرنا منع ہے بلکہ گناہ ہے۔ اور نبی پاک ﷺ نے اس حدیث میں صدقہ کے
درجات بیان فرمادیئے سب سے کم درجہ کا صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے شرے لوگوں کو محفوظ رکھے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر بھیکے کہ اس کی
ذات میں بھلائی کی کوئی چیز نہیں اور اپنے شرے لوگوں کو بچا تا اس کو بھی نبی علیہ السلام نے صدقہ قرار دیا۔

عن رافع بن حذیف قال قال رسول الله
ﷺ الصدقة تدسعين بابا من السوء رواه
الطبرانی في الكبير (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹)

عن ابی ہریرۃ عن رسول الله ﷺ ان
نفرأ مروا علی عیسی بن مریم علیہ السلام فقال
یموت احدا هؤلاء الیوم ان شاء الله فمضوا ثم
رجعوا علیہ بالعیسی ولهم حزم الحطب فقال ضعوا
فقال للذی قال یموت الیوم حل حطبک فحلہ فاذا
فیہ حبة سوداء فقال ما عملت الیوم قال ما عملت
شیئا قال انظر ما عملت قال ما عملت شیئا الا انہ
کان نعی فی یدی لقلق من خیر فمر بی مسکین
فالسالی فاعطیتہ بمصفا فقال بها دفع عک رواه
الطبرانی فی الاوسط. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹۔ ۱۱)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
کہ کچھ لوگ یحییٰ بن مریم علیہ السلام پر گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ
اس میں سے ایک مرد جائے گا اگر اللہ نے چاہا وہ جیسے اپنے پھر لوٹے
یحییٰ علیہ السلام کی طرف رات کے وقت اور ان کے پاس نکڑیوں کا
ایک گٹھ تھا تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو رکھ لو تو آپ نے اس
آدمی کو فرمایا جس کو آج کے دن موت کی خبر دی تھی کہ تو اپنے گھر
والوں کے ٹھکے کو کھول تو اس سے کھولا تو اس میں سیاہ رنگ کا سانپ
تھا آپ نے فرمایا آج کے دن تو نے کیا عمل کیا؟ عرض کیا میں نے
کوئی عمل نہیں کیا آپ نے فرمایا غور! آج کے دن تو نے کیا عمل
کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن یہ عمل کیا کہ میرے
ہاتھ میں روٹی کا ایک حصہ تھا میرے پاس سے ایک مسکین گزرا میں

نے روایت کا بعض حصہ کو دے دیا۔ یعنی علیہ السلام نے فرمایا صحیبت
وہ ہو گئی ہے اس حدیث سے سمجھئے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں
روایت کیا۔

یاد رہے کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ جمعہ کی ہلاکوں کو نال دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تقدیر ہرم کے
ملاوہ بھی بالہرم اور مطلق دونوں قسم کی تقدیروں کو نال دیتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون محفوظ
میں ہی دیکھا کہ اس آدمی کی موت آج واقع ہو جائے گی بلکہ جو چیز اس کی موت تھی وہ بھی دکھادی کہ یہ کالا سانپ اس کی موت تھا۔
لیکن اس کے صدقہ نے اس کی موت کو نال دیا یہی تقدیر بھی بالہرم ہے لیکن وہ تقدیر ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے لکھا:۔
نگاہ مردوں سے بڑل جاتی ہیں تقدیریں
اور یہ مسئلہ بھی ماقبل قریب میں تفصیل سے گزر چکا ہے اس لیے دوبارہ اس کی بحث کی ضرورت نہیں۔ یعنی تقدیر کے مسئلہ پر۔

عن عبد اللہ بن جعفر قال سمعت رسول
اللہ ﷺ يقول الصدقة تطفي غضب الرب
رواہ الطبرانی فی الاوسط فی حدیث طویل یاتی فی
المصالب ان شاء اللہ۔ (معجم الروایات ج ۳ ص ۸)

عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو
خفا کر دیتا ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اوسط میں ایک لمبی
حدیث میں جو مضاف میں ان شاء اللہ آئے گی۔

عن عمرو بن حوف قال قال رسول اللہ
ﷺ ان صدقة المسلم تزيد فی العمر وتمنع
محنة السوء ویذهب اللہ بها الکبر والحقو والفسق
رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ (معجم الروایات ج ۳ ص ۸)

عمرو بن حوف سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے
فرمایا: کہ بے شک صدقہ مسلمان کی عمر میں زیادتی کرتا ہے اور بُری
سوت کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبر، حقور و فحش کو لے جاتا
ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ
عبر ابواب البر الصدقة رواہ الطبرانی فی الکبیر۔
(معجم الروایات ج ۳ ص ۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ نبی کے بھڑین ہلال میں سے
ایک صدقہ ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی
کریم ﷺ نے فرمایا: کہ صدقہ ہلال میں کی نہیں کرتا اور کوئی
آدمی صدقہ کیے چاہے کو لیا نہیں کرتا مگر وہ فقیر کے چاہ میں واقع
ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے چاہ میں جاتا ہے اور کوئی غنی آدمی
اپنے لیے سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس کے لیے شک و شبہ کا
دروازہ کھول دیتا ہے اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

عن عقبہ بن حشر قال قال رسول اللہ
ﷺ ان الصدقة تطفي عن فعلها حر الظہور
وانما يستظل النور من يوم القيامة فی ظل صدقة
رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ (معجم الروایات ج ۳ ص ۸)

عقبہ بن حشر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا: کہ بے شک صدقہ اپنے دینے والوں سے قبروں کی حرارت کو
خفا کرتا ہے اور قیامت کے دن مسلمان اپنے صدقہ کے سایہ میں
سایہ میں رہے گا۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

ابو ہریرہؓ اسکی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کہ بے شک بندہ ایک ٹکڑے کا صدقہ دیتا ہے اللہ عزوجل اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کی مثل ہوتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔

جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خطیبہ دیا نہیں رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا اے لوگو! تو یہ کرو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اچھے اعمال کی طرف جلدی کرو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ اور اپنے رب کے درمیان وہ رابطہ پیدا کرو جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے سے اور کثرت کے ساتھ پوشیدہ صدقہ دینے سے اور اعلانیہ صدقہ دینے سے۔ لہذا تم رزق دینے جاؤ گے اور مدد کیے جاؤ گے اور گناہوں کی معافی کی جائے گی۔ اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اس کے گوشت سے کیا بچا؟ عرض کی کہ مجھ میں بچا سوائے کدھے کے آپ نے فرمایا سب کچھ نجی گیسوائے کدھے کے اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، معنی یہ ہے سوائے کدھے کے انہوں نے سب صدقہ کر دیا۔

اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ مائی صاحبہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ صرف کدھہ بچا ہے باقی کچھ نہیں تو آپ اس کے جواب میں بالکل برعکس فرما رہے ہیں کہ سب کچھ نجی گیسوائے کدھے کے تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، معنی یہ ہے جو تم نے گھر میں رکھ لیا وہ ختم ہو گیا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا باقی رہا یعنی وہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بن گیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے لیے تین مال ہیں ایک تو وہ ہے جو اس نے کھایا تو فنا ہو گیا دوسرا پہن اور پرانا کر دیا تیسرا عطا کیا اس کو جمع کیا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے یہ سب چھوڑ کر جانے والا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کے ساتھ زیادہ محبت رکھے؟ تو

وعن ابی ہریرۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ ﷺ ان العبد لیصدق بالکسرة تربو عند اللہ عزوجل حتی تکن مثل احد رواہ الطبرانی۔
(مجمع الرواۃ ج ۳ ص ۱۱۰)

وروی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فقال یا ایہا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا وصلوا الذی بینکم و بین ربکم بکثرۃ ذکر کم لہ و کثرۃ الصدقۃ فی السر والعلانیۃ تزرزقوا وتنصروا وتجبروا رواہ ابن ماجہ۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵ حدیث ۹ فی الصدقۃ واحد بیہا مطبوعہ بیروت)

وروی عن عائشۃ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شاة فقال الی ﷺ ما بقی مہا؟ قالت ما بقی مہا الا کنفہا قال بقی کلہا غیر کنفہا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح ومعنا انہم تصدقوا بها الا کنفہا۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶ حدیث ۱۰ مطبوعہ بیروت)

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ یقول العبد مالی مالی وانما لہ من مالہ ثلاث ما اکل فافی او لبس فافلی او اعطی فافتنی ما سوی ذلک فہو داهب وقارکہ للناس رواہ مسلم۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶ حدیث ۱۱ مطبوعہ بیروت)

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ایکم مال وراثۃ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے تو کوئی نہیں جو اپنے مال کو زیادہ محبوب نہ رکھے آپ نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارثوں کا ہے اس کو روایت کیا بخاری اور نسائی نے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا یہی پاک ﷺ نے فرمایا ایک آدمی جنس میدان میں تھا اس نے بادل سے آواز سنی کہ تو فلاں آدمی کے باغ کو پانی پنا بادل مقدمہ کر کے طرف مٹ کر خوب ربا تو یک ماہی ان ٹیلوں میں سے پانی سے بھر کر چل رہا وہ اس پانی کے پیچھے چل پڑا تو آپ تک ایک آدمی باغ میں کھڑا ہوا ہے جو پانی کو کنسی سے ساتھ پھیر رہا ہے تو اس آدمی نے اس باغ والے آدمی سے پوچھا حیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام کیا جو اس بادل نے کیا تھا اس باغ والے آدمی نے کہا تو تھے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اس بادل سے یہ نام سنا جس کا یہ پانی ہے میرے بادل سے سنا کہ جس کے پانی سے وہ کہہ رہا تھا کہ تو فلاں نام آدمی کے باغ کو پانی دے تو تو کیا کام کرتا ہے اس باغ میں (کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو پانی دے) اس باغ والے نے کہا جب تو نے یہ بات سنا دی ہے تو میں تمہیں سنا ہوں جو اس باغ سے نکلا ہے میں اس کا اندازہ کر لیتا ہوں تو تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں میں اور میرا مہال تیسرا حصہ کھالیتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو دوبارہ میں باغ پر صرف کر دیتا ہوں۔

قال فان ساله ما قدم وما ل وارنه ما اخر رواه البخاری والنسائی.

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۷۷ حدیث ۷۸ مطبوعہ روت)

وعن ابی ہریرۃ وحی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ہنا رجل فی فلاة من الارض فسمع صوتا فی سحابة اسق حذیفة فلان فحی ذلك السحاب فالفرع ماء فی حرة فاذا شرحة من نسك الشراخ قد استوعبت ذلك الماء كلفة فصع الماء فاذا رحل فانم فی حذیفة یقول الماء بحالہ فقال له یا عبد اللہ ما اسک؟ قال فلاں للاسم الہدی سمع فی السحابة فقال له یا عبد اللہ لم سانسی عن اسمی قال سمعت فی السحاب الہدی هذا ماء یقول اسق حذیفة فلاں لا سمک فعا تصع فیہا قال اما اذ قلت هذا فانی انظر الی ما یصرح مہا فاصدق بثلثہ واکل اما وعلانی ثلثہ وارد شہ رواہ مسلم (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۷۷ حدیث ۷۸ فی الصدقات والی علیہا مطبوعہ روت)

وعن معاذ بن جبل قال كنت مع النبی ﷺ فی سفر فذكر الحديث الی ان قال فیہ لم قال یعیسی النبی ﷺ الا اذ لك علی ابواب الخیر؟ قلت بلی یا رسول اللہ ﷺ قال الصوم حنة والصدقة تطعی العطیة كما یطعی الماء النار رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۸۸ حدیث ۸۰)

مذکورہ میں عدد احادیث و آثار جو فضائل صدقہ میں پیش کیے ہیں ان سے چند امور ثابت ہوئے (۱) تو اہل سے صدقہ نقل افضل ہے (۲) صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کرنا ہے (۳) تقدیر مطلق اور بھی بالگیرم دونوں قسم کی تقدیریں صدقہ سے مل سکتی ہیں

(۴) صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو خنڈا کرتا ہے (۵) صدقہ عمر میں زیادتی اور بُری موت سے محفوظ رکھتا ہے (۶) صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے (۷) اور صدقہ قبروں کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے (۸) جو صدقہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں احد پہاڑ کی مثل ہوگا اگرچہ کسی نے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی دیا ہو (۹) اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے (۱۰) جو مال انسان اپنے لیے رکھ دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے (۱۱) مال کے تمن میں جسے کچھ کھالیا، فنا ہو گیا اور کچھ پہننا پورا نہ ہو گیا اور کچھ اللہ کے راستے میں دیا تو وہ اس نے جمع کیا (۱۲) مال کے مصرف دو ہیں یا تو خود خرچ کرے گا یا اس کے مرنے کے بعد وارث لے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خود مصرف کرے تاکہ آخر میں کام آئے (۱۳) بعض لوگوں نے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے مقرر کیا۔ اس کے باغ کے لیے پانی کا انتظام خود پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لیا۔ صدقہ کے بارے میں کثیر احادیث عجیب و غریب وارد ہیں لیکن اختصار کے طور پر میں نے چند احادیث پر اکتفا کیا ہے۔

پڑوسی کے حق کا بیان

۴۲۴۔ بَابُ حَقِّ الْجَارِ

۹۲۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا بَحْثِيُّ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى طَلَسْتُ لَبِؤُسَهُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کی جی بن سعید نے کہ مجھے خبر دی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے کہ عمرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے بیان کیا کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کے حقوق کی وصیت کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی وارث بنا دیئے جائیں گے۔

پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اگر نظر دقیق سے دیکھا جائے تو بُرے پڑوسی سے بڑھ کر خدا کی خدائی میں کوئی جڑائیں ہے۔ کیونکہ جس کا بُرا پڑوسی ہو نہ اس کی جان کی حفاظت ہے نہ اس کے مال کی حفاظت ہے اور نہ اس کی عزت کی حفاظت ہے، ہر وقت جان و مال و عزت کا خطرہ ہے اور اس تحوزی سی زندگی میں فقیر نے کثیر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بُرے پڑوسی کی وجہ سے اپنا ذاتی مکان چھوڑ کر در بدر دھکے کھا رہے ہیں اور جو بُرے وگ ہیں اللہ نے ان کی ری کوڑھیلا کیا ہوا ہے تاکہ جو چاہیں سو کریں اور اپنے انجمن کو پہنچ جائیں اور قرآن مجید میں آیا ہے۔

فَقَطِّعْ دَائِرَ الْقَوْمِ الْدِّينِ طَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

پس خالوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور تم تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

مُرے پڑوسی جو خال میں ہیں وہ اپنے ہمسائے کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اپنے ہمسایہ کو تنگ کر سکتا ہوں اور میں اس کی پسیاں توڑ سکتا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے تو شیخ سعدی نے بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب یوں دیا ہے:-

میں دلش آخرو بختی مگور

مکن برضیعان بے چارہ زور

یعنی بے چارے غریب لوگوں پر زور مت لگا اور بے خوف نہ ہو، قبر کی بختی سے، یعنی اگر تو اس مسکین کی پسیاں توڑ سکتا ہے تو پھر قبر بھی تیری پسیاں توڑ سکتی ہے۔

سہم نہیں کرتا ہے برآء و ذل

سوزا و غلطہ و آہ و بکا

یعنی اگر مظلوم دل سے آہ نکالے تو وہ کچھ اور پانی کو بھی جلا دیتی ہے یعنی کچھ اور پانی وہ چیز ہیں جن کو آگ نہیں جلاتی لیکن مظلوم کی آہ اس کچھ اور پانی کو بھی جلا دیتی ہے اس لیے نہ تو پڑوسی کی امید اور نہ ہی میں احادیث آئی ہیں اور نیک پڑوسی کے بارے میں بھی احادیث آئی ہیں۔

پڑوسی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا: یا مہاجر کہ اس کے بعد مجھ کو دو تین دینے یا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر راستے میں ڈال دے تو اس نے ایسے کر دیا تو اس کے سامان کے پاس لوگ گزرتے شروع ہوئے وہ اس سے معاملہ پوچھتے تو وہ اسے اپنے پڑوسی کی خبر دیتا تو لوگ اس پر لعنت کرتے تو اللہ نے بھی اس کو لعنتی بنا دیا اور بعض اس پر ہدعا کرتے تو وہ تنگ کرنے والا پڑوسی اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ سامان واپس لے چلو اور تو ہرگز میری طرف سے آئندہ کوئی نجات نہ دے گا تو اس کو روایت کیا ابو داؤد نے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور کبھی یہ شرط مسلم پہنچ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل فی رسول اللہ ﷺ یشکو جلوه فقال له اذهب فاصبر لثلاثہ مرتبتین او لثلاثہ فقال اذهب فاطرح متاعک فی الطريق ففعل فی الثمن یجرون و یسئلونہ فیخبرہم خبر جازہ ففعلوا یلصقونہ فعل اللہ بہ و فعل بہ عنہم یدعو علیہ فباعد اللہ جارہ فقال ارجع فانک لن تری منی حیثا تکرہ رواہ ابو داؤد واللفظ لہ و ابن حبان فی صحیحہ و الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم۔

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۹ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۲۵۹)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ فلاں آدمی نماز ادا کرتا ہے اور صلوٰۃ تو میرے زادہ دیتا ہے لیکن پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے فرمایا: نہ جہنمی ہے عرض کی یا رسول اللہ! فلاں آدمی نماز ادا کرتا ہے تو کتنی حق چاہتا ہے لیکن وہ بی بیوں کے گھڑوں کا صدقہ کرتا ہے اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کو روایت کیا احمد نے، ترمذی نے، ابن حبان نے، صحیح میں اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو روایت کیا ابوبکر بن ابی شیبہ نے مستدرک کے ساتھ۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان ثلاثا تکن من صلاتھا وصلاتھا و صیامھا غیر انھا توذی جیرانھا یبسطھا قال ہی فی النار قال یا رسول اللہ فان ثلاثا یذکر من ثلاثہ صیامھا وصلاتھا و انھا تعلق بالانوار من الاقط ولا توذی جیرانھا قال ہی فی النجۃ رواہ احمد و البزار و ابن حبان فی صحیحہ و الحاکم و قال صحیح الاسناد و رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ یستند صحیح ایضا۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۹)

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ فلاں آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے اور صلوٰۃ کو اٹھ پڑھتا ہے اور پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: نہ جہنمی ہے صحابہ کہہ کر عرض کی کہ فلاں آدمی نماز ادا کرتا ہے تو کتنی حق چاہتا ہے لیکن وہ بی بیوں کے گھڑوں کا صدقہ کرتا ہے اور اپنے

قالوا یا رسول اللہ ثلاثہ تصوم و تنصوم و تقوم اللیل و توذی جیرانھا قال ہی فی النار قالوا یا رسول اللہ ثلاثہ تصلی المسکوبات و تصدق بالانوار من الاقط ولا توذی جیرانھا قال ہی فی النار

الحجة. (الترغيب والترہيب ج ۳ ص ۳۵۶)

پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا فرمایا وہ سختی ہے۔

وروی عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
عن النبي ﷺ قال من اغلق بابہ دون حارہ
مخافة علی اہله وماله فلیس ذلک بمومن ولیس
بمومن من لم یامن حارہ یوانقہ التدری ما حق الحارہ؟
اذا استعانک اعنتہ واذا استقرضک اقرضتہ واذا
افتقر عدت علیہ واذا مرض عذتہ واذا اصابہ خیر
هناتہ واذا اصابته مصیبة عزیتہ واذا مات اتبعت
حنازتہ ولا تستطیل علیہ بالبیان فتعجب عہ
الریح الا باذنہ ولا تؤذہ لقتار ریح قدرک الا ان
تغرف لہ مہا واں اشتریت فاکتہ فاهدلہ فان لم
تفعل فادخلہا سرا ولا یحرح بہا ولدک لیعیظ بہا
ولده رواہ البخاری من مکارم الاخلاق.

(الترغيب والترہيب ج ۳ ص ۳۵۶)

عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے آپ نے
فرمایا: جس آدمی نے اپنا دروازہ پڑوسی کے سامنے بند کر دیا اپنے
اہل اور مال کا خوف کھاتے ہوئے تو وہ مومن کامل نہیں ہے اور نہ وہ
مومن کامل ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو نبی علیہ
السلام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ جب وہ تجھ
سے مدد مانگے تو تو اس کی مدد کر اور جب وہ تجھ سے قرض مانگے تو
اسے قرض دے اور جب وہ بھوکا ہو تو اس کی مدد کر جب مریض ہو تو
اس کی عیادت کر اور جب اس کو کوئی اچھی شے ملے تو اس کو مبارک
باد بھیج اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی دلجوئی کر اور جب
وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں شامل ہو اور اپنے مکان کو اتنا بلند
نہ بنا کہ پڑوسی سے ہوارک جائے مگر وہ اجازت دے تو پھر جائز
ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی ہڈیا کی خوشبو کے ساتھ تکلیف نہ دے مگر
یہ کہ اس سے بھی کچھ اس کو دے دے۔ اور اگر تو پھل کو خریدے تو
پڑوسی کو بھی بطور ہدیہ بھیج اور اگر ایسا تو نہ کر سکے تو پوشیدہ طور پر پھل
کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہو اور تیرا بچہ بھی پھل کو لے کر باہر نہ
نکلے تاکہ پڑوسی کا بچہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ اس کو روایت کیا
خرائلی نے مکارم اخلاق سے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا: کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنا بیت بھر لے
اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

وعن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال قال
رسول الله ﷺ ليس المومن الذي يشبع
وحارہ جانع رواہ الطبرانی و ابو یعلی ورواہ ثقات.
(الترغيب والترہيب ج ۳ ص ۳۵۸ حدیث ۲۵ مطبوعہ بیروت)

انصار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں اپنی بیوی کے
ساتھ نبی پاک ﷺ کے پاس گیا تو وہاں آپ کے پاس
ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ آپ کی طرف متوجہ تھا مجھے یہ خیال ہوا کہ
رسول اللہ ﷺ اور دوسرا آدمی ان کو آپس میں کام ہے لہذا
میں بیٹھ گیا تو اللہ کی امداد کے رسول نے اپنا لباس قیام کیا یہاں تک
کہ حضور ﷺ کے طول قیام سے رم آنے لگا پھر جب
رسول اللہ ﷺ اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی

عن رجل من الانصار قال خرجت مع اهل
الى النبي ﷺ واذا به قائم واذا به رجل مقل علیہ
فظننت ان لها حاجة فجلست فوالله لقد قام رسول
الله ﷺ حتى جعلت ارنی له من طول القیام ثم
انصرف فقمت اليه فقلت يا رسول الله ﷺ
لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت ارنی لك من
طول القیام قال التدری من هذا قلت لا قال جبریل

یا رسول اللہ ﷺ آپ کے اسی لیے قیام کی وجہ سے رم آنے لگا آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ دہی کون تھا؟ میں نے عرض کی حضور مجھے علم نہیں اور آپ نے فرمایا یہ جبریل جو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے یہیں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ پڑوسی کو ورثہ بنا دیں گے تو آپ نے فرمایا اگر تو سلام کہتا جبریل کو تو وہ تیرے سامع کا جو بے دین ہے اس کو احمد نے روایت کیا اس سند کے سب راوی صحیح کے راوی ہیں۔

معاویہ بن حنیفہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مرخص ہو جائے اس کی عیادت کر اور اگر مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو اگر تجھ سے قرض ملے تو اسے قرض دے اگر مرہن ہو تو اس کا ستر ڈھانپ اور اس کو کوئی چھائی ملے تو اس کو سپرد رکھا دے اگر اس کو کوئی معیبت پہنچے اس کی عیادت کر ورنہ اس کی دیواروں سے اپنی دیواروں کو بلند نہ کرے کہ اس کی ہوا کو روکے اور پٹی بندھا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دے ورنہ اس کو بھی اس بندھا سے بچھو دے۔

جامع دمشق اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب شہر کوئی مٹھیا کو پکائے تو اس میں شور مچو ورنہ زیادہ کرے تا کہ اس میں سے پتے پڑوسی کو دے سکے۔

پڑوسی کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے صدمہ کہے اور اس سے زیادہ بھی کلام نہ کرے اور زیادہ اس کا حال نہ پوچھے مرخص ہو تو اس کی عیادت کرے معیبت میں ہو تو اس کی بدحوشی کرے اور اس کے گم میں شریک ہو جب اس کی خوشی کا کوئی وقت ہو تو اسے مبارکباد کہے اور اس کی خوشی میں اس کا شریک ہو ورنہ اس کی کوتاہی سے روزگار نہ کرے اور رحمت سے اس کی عیادت کی طرف نہ جھانکے اگر وہ اس کی دیوار پر تھون لگن چاہے تو اس کو اجازت دے دے نہ ٹھک نہ کرے اور اس کا پانی اُتر اس کے پرناے میں آجائے تو ٹھک نہ کرے اگر پڑوسی کی کشتی زکرائے کے محل میں آجائے تو ٹھک نہ ہو ورنہ پڑوسی کے رستے کو ٹھک نہ کرے جو اس کی طرف سے نہ ہو اور جو چر خہ کے پتے گھر کی طرف آئے تو

ما زال موصی بالجوار حتی ظنت انه سورثہ اما انک لو سلمت علیہ لرد علیک السلام رواہ احمد ورحالہ وجمال الصحیح (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۳ باب حق الجار مطبوعہ بیروت)

وعن معاویہ بن حنیفہ قال قلت یا رسول اللہ ﷺ ما حق جاری قال ان مرخص علیلہ وان مات شیعثہ وان استقر صک الفرضہ وان اعور سترہ وان اصابہ خیر ہنأہ وان اصابہ مصیبة عریثہ ولا تربع بقاء ک فراق ساتھ فسد علیہ الریح ولا تزدن بربح فسدک الا ان تعرف له منها۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۵ باب حق الجار مطبوعہ بیروت)

وعن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ اذا اصبح حدکم قدر لیکم مرقھا لباول حارہ مھا (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۵ باب حق الجار مطبوعہ بیروت)

وحمة حق الجار ان یندھہ بالسلام ولا یظیل معہ لکلام ولا یکتھر عن حالہ السوائ وبعودہ فی سمر ص ویسویہ فی المصیبة ویقوم معہ فی العراء ویسکنہ فی العرح یتھرب الشریکۃ فی السور معہ ویصمغ عن ولادہ ولا یطلع من السطح الی عورتہ ولا یضربہ فی وقع السجد علی حدارہ ولا فی مصب اسماء فی مبرابہ ولا فی مطرح التراب فی سائہ ولا یصیق طریقہ الی الدار ولا یتبعہ النظر فیما یحمله سی دارہ ویسر ما یکشف له من عورتہ ویسکنہ من صرغہ اذا سابه ماتہ ولا یقلع عن ملاحظہ دارہ عند عیہ ولا یسمع علیہ کلامہ

اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے اور اس کی عورت سے کوئی چیز کھل جائے تو اس پر پردہ ڈالے جب کسی حادثہ میں گر پڑے تو اس کو اٹھائے اور اس کی لونڈی کی طرف نگاہ نہ جمائے اور اس کے بچے کے ساتھ نرمی سے کلام کرے اور دین و دنیا کے معاملے میں جس چیز کو وہ نہ جانتا ہو اسے ہدایت دے یہ جملہ حقوق ہیں جن کو ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ذکر کیا ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا پڑوسی کے حقوق کو تم جانتے ہو؟ اگر وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر و اگر تم سے وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے اگر وہ محتاج ہو جائے تو اس کا خیال کرے اگر مر بیض ہو تو اس کی عیادت کرے اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھائے اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد کہے اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے اس کی تعزیت کرے اور اس کی دیوار سے اپنی دیوار کو زیادہ بلند نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی دیوار کم جائے ہاں اگر وہ اذن دے تو پھر دیوار کو بلند کر لے اور اس کو اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے تکلیف نہ دے مگر یہ کہ کچھ تھوڑا سا سالن اس میں سے اس کو بھی دے پھر فرمایا کیا تم پڑوسی کے حقوق کو جانتے ہو؟ (خود نبی پاک ﷺ نے فرمایا) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی پڑوسی کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا مگر اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح روایت کیا شعیب نے اپنے باپ اور دادا سے۔

جس طرح کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور لوگ اس کو معمولی شرع سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس کو تفصیل حدیث کے ساتھ اور بمع اصل عربی اور ترجمہ کے ذکر کیا تھا کہ پڑھنے والے اس سے کئی اہمیت جانیں اور اس پر عمل کریں۔ فاعصروا یا اولی الابصار

۴۲۵۔ بَابُ اسْتِثْنَاءِ الْعِلْمِ

۹۲۱۔ اخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ اِلَى ابْنِ بُكَيْرٍ بَنِ عُمَرَ وَبَنِ حَزْمٍ اَنْ اَسْطَرَّ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ سَمِعَهُ اَوْ حَدِيثَ عُمَرَ اَوْ نَحْوِ هَذَا فَاتَّكَنَهُ لِيُقَابِلَ قَدْحِيَّتَ دُرُوسِ الْعِلْمِ وَدَهَاتِ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَلَا تَرَى يَكْتَابُو الْعِلْمِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنَفِيَّةٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ.

علم کو قلم بند کرنا
امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے بوکر بن حزم کو لکھا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی حدیث یا سنت دیکھو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفاء کی حدیث ہو تو میرے لیے لکھ لیا کر دے مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے گزر جانے کا ڈر ہے۔
امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے ہم علم کی کتابت میں کوئی مضا لفتہ نہیں سمجھتے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

علم دین کی بڑی شان ہے اور علم دین کو حاصل کرنے والا طالب علم اس کی بھی بڑی شان ہے۔ درجہ علم دین ہے اس کی شان کو
کا تو کی ہی سہا ہے۔ جس کے علم دین لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عظمت اور بلند شان عطا کرتا ہے۔ اسی طرح بدرجہ علم دین
کے لیے علم بہت بڑا عباد اور خدا کا غضب ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے: "ما لک آدمی کے سامنے علم و دین کھانا ہے جیسے کہ خنزیر
کے گلے میں سونے کے جواہر اور موتیوں کا بارود لایا جائے"۔ لہذا تعالیٰ ہمیں وہ علم و دین عطا فرمائے جس میں اس کی رضا اور حبیب ﷺ
کی رضا جو ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے (اب میں پہلے علم دین کی شان تحریر کرتا ہوں)۔

طلب العلم قربة على كل مسلم وان طالب
يعلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر
طلب العلم فصل عبد الله من الصلوة والصيام
و الحج وسجدة في سبيل الله تعالى طلب العلم
ساعة خير من قيام ليلة و طلب العلم يومًا خير من
صيام ثلاثة اشهر.

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب علم کے لیے ہر
شے بخشش طلب کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سمندر کی چھیدیاں بھی، علم
دین کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نذرانے اور جہاد فی سبیل اللہ
سے افضل ہے۔ ایک گھڑی دین طلب کرنا پوری رات کی کھڑے
ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے اور ایک دن علم کا طلب کرنا تین
ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۱۳ کتاب العلم مطبوعہ)
علم خلیل المومن والعقل دليله والعمل قيمه
و سحره و البصر امير جوده و الرفق و انده
و ليس اخوه نعم خير من العبادة و ملاك الدين
لو دُع لعلمه من يعمل بالعلم و ان كان قليلا
(کنز العمال ج ۱ ص ۱۳ کتاب العلم مطبوعہ)

مومن کا دوست علم ہے اور دیکھ اس کی عقل ہے اور عمل اس
کا نگہبان ہے۔ بردباری اس کا ذریعہ ہے۔ "تکو اس کے لشکر کی امیر ہے
اور رفاقت اس کا والد ہے اور فری اس کا بھائی ہے۔ علم عبادت سے
افضل ہے دین کی باشاہتی تقویٰ ہے۔ علم وہ ہے جو علم کے ساتھ عمل
کرے اگرچہ کھوڑا ساعی عمل کرے۔

یاد رہے کہ دونوں حدیثوں کی وضاحت جس ہے کہ کبھی دوست وہ ہے جو قبر و حشر تک تیرے ساتھ جائے وہ علم دین ہے اس
سے اور مومن کا بہترین دوست ہے اس کے اس مرتبہ اور شان کو اور اس کے استعمال کو جاننے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے اور یہ علم
جب تک شخص اور شیطان کے شر سے نہ بچے یہ انسان کے لیے عذاب ہے۔ لہذا اس کا نگہبان عمل ہے علم کو کھانے کے لیے اور لوگوں
تک پہنچانے کے لیے اور ضروری ہے۔ کیونکہ علم آل و علی علی محمد اسے میں حاضر رہتا ہے اور علم کے شکر میں جن ذرائع سے علم
حاصل کیا جاتا ہے سب ذرائع کا امیر آنکھ ہے اور علم کے ساتھ ہر وقت رفاقت رکھتا ہے وہ صفت ہے جو محض ہمد کے لیے یعنی اس
کی حمد میں اس کے ساتھ کھائی اور میرا ہوئی جو والد کی جینے کے ساتھ ہوتی ہے اور علم دین کے ساتھ رہی کرنا یہ بھائی ہونے کا کام ملتا
ہے جیسے بھائی کا بھائی مددگار ہوتا ہے اس طرح تیری بھی محمد کے لیے بھائی کی طرح مددگار ہوتی ہے۔

معمو و النصارى يستمران كل عب و الجهل
و ليعرفوا بكشف كل عب .. العالم سلطان الله في
الارض فمن وضع فيه فقد حلك العالم و العلم
و معمل في النجاة فاذا لم يعمل العالم بما يعلم كان
معمو و لمعمل في النجاة و كان العالم في النار
(کنز العمال ج ۱ ص ۱۳ کتاب العلم مطبوعہ)

علم اور مال ہر عیب کو چھپا لیتے ہیں رنگ دہی اور جہالت ہر
عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ دین میں اللہ کی طرف سے عیب و شہ
ہے اور اس میں کوئی خرابی واقع ہوئی تو بدست ہوگئی۔ عالم علم اور
عمل جنت میں جائیں گے اگر علم جس چیز کو وہ سامنے اس کے
ساتھ وہ عمل نہ کرے تو وہ علم عمل تو جنت میں جائیں گے اور مددگار

یاد رہے مذکورہ نکتہ احادیث کی وضاحت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے تو وہ اس کے بیوں کو چھپا دیتا ہے بلکہ ذاتوں تک چھپا دیتا ہے عالم دین چاہے کتنی بھی حقیر قوم کا ہو بڑے بڑے امراء اور وزراء اس کو ہنک کر سلام کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں اللہ کی زمین میں حقیقی بادشاہی عالم دین کی ہے اور جب عالم میں بددینی آ جائے تو ایسے کھنکے کر ڈھن جتا ہو گئی اس لیے آتا ہے "موت العالم موت العالم" یعنی عالم کی موت پورے جہاں کی موت ہے جو نیک آدمی صاحب علم ہے وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کا عمل بھی جنت میں جائے گا اور اس کا علم بھی جنت میں جائے گا اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو علم تو برائیاں نہیں علم تو نور ہے وہ تو جنت میں جائے گا اور اصل امر بھی جنت میں جائے گا لیکن اس کی بددینی کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائے گا۔

اتبعوا العلماء فانهم سراج الدنيا ومصباح الاخرة..... اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للمعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم كف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبياء.

(کنز العمال ج ۵ ص ۱۳۵-۱۳۶ باب کتاب العلم مطبوعہ)

علماء کی اتباع کر ڈو دنیا میں یہ دیع ہیں اور آخرت میں یہ لائیں ہیں۔ عالم اور عابد جب مل صراط پر جمع ہوں گے تو عابد کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو اور اپنی عبادت کے صدقے اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور عالم کو کہا جائے گا کہ تو یہاں صراط پر ہی ٹھہر کہ تو شفاعت کر اس آدمی کی جس سے تو محبت کرتا تھا اور تو کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر تیری شفاعت قبول ہوگی اور عالم دین انبیاء کے مقام میں کھڑا ہوگا۔

یاد رہے ان دو مذکورہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم دین بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں یہ چراغ اور لائیں کام دیتی ہے اور پھر عالم دین اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان و کرامت عطا فرمائی ہے جب ایک دلی اور ایک عالم مل صراط پر جمع ہوں گے اور ولی کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں اور نعمتیں کھاؤ لیکن عالم کی یہ شان ہوگی کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام مل صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امتوں کو پار لائیں گے اسی طرح عالم دین کو اجازت ہوگی جو جو آدمی تجھے پسند ہے اس کی تو سفارش کر تو تیری سفارش کو رو نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ تمھ سے پیار کرتے تھے۔

اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد..... فان طلب العلم فريضة على كل مسلم ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب..... من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة..... من طلب العلم كان كفارة لما مضى..... من علم اية من كتاب الله او بابا من علم انمي الله اجره الى يوم القيامة..... من يرد الله به يفسقه في الدين..... وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجع عليه..... يوزن يوم القيامة ممداد العلماء ودم الشهداء فيرجع عليهم ممداد العلماء على دم الشهداء..... تعلموا العلم وتعلموا للعلم والقرآن.....

جب طالب علم کو موت آئے اس حال میں کہ وہ طالب علم ہے تو اس کی موت شہادت ہے۔ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے جب تک علم حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی بظلم طلب کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جس آدمی نے علم طلب کیا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس آدمی نے کتاب اللہ سے ایک آیت سیکھی یا ایک باب علم کا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو قیامت میں بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فتنی بنا دیتا ہے۔ قیامت میں شہداء کے خون کو علماء کی سیاہی کے ساتھ وزن کیا جائے گا تو سیاہی کا وزن بھاری ہوگا۔ قیامت میں علماء کی سیاہی کا وزن کیا جائے گا اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو علماء کی

یعنی شہیدوں کے خون پر غالب آئے گی۔ علم کو سیکھو اور علم کو دینا کے لیے سیکھو۔ سیکھو جو تم پر ہے۔ ہر طرح کے عمل کر، جس کو تم جانتے ہو سیکھو اس سے جو تم پر ہو لیکن اللہ کی قسم تمہیں علم جمع کرنے سے اجز نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم عمل کرو۔ ہر عابد سے زیادہ تقویٰ حاصل کیا جاتا ہے نام سے۔ علم کا طب رحمت کا طب ہے اور علم کا طب اسلام کا رنگ ہے نہ کہ عبادت کے ساتھ جو یا جائے گا۔

عصموا من ان تعملوا فلن یفعلکم اللہ بالعلم
حی عصموا من تعلموا تعلموا من العلم ما
شبهوا من لا تخرجوا بجمع العلم حی تعلموا
عالمہ یستفیع بہ غیر من اللہ عابد۔ طلب العلم
طلب بہ رحمہ طالب العلم وکن الاسلام وعضی
حرہ مع بس
(نکراہ من ام ۲۷۳ باب کتاب العلم مطبوعہ طبع)

یاد رہے غیہ کے ساتھ اجر ملے گا مگر نہیں کہ ان کا مقام انبیاء والا ہوگا مطلب یہ ہے کہ نبیؐ تو جیسے تیغ دین کا جڑے گا اس طرح عبادین کو بھی تیغ دین کا بھی اجر ملے گا۔

کنز العمال کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے لیکن ضرورتاً دین کا چاہنا فرض ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور پورے علوم دینیہ کا پڑھنا فرض کفریہ ہے پورے گھروانوں سے یا پورے قیدیہ سے ایک عالم بن جانا ہے تو تمام کی طرف سے یہ فرض ہو گیا (۲) دین کا طب علم ہی قرآن حدیث اور فقہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں یہاں تک کہ چھپیں سمندر تک تیس ہس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں (۳) طالب علم کا طالب علی کے زمانہ میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ سے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے (۴) قیامت کو وہ عالم بہت زیادہ مسرت میں ہوگا کہ جس کے علم کو سن کر لوگوں نے لطف دیا لیکن اس نے خود کو کوئی شرف نہ لیا یعنی علم پر عمل نہ کیا اور دوسرا آدمی بھی مسرت کھائے گا جس کے لیے علم حاصل کرنا ممکن تھا لیکن اس نے حاصل نہ کیا (۵) اب علم جب تک طلب علم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے آگے بڑھتے ہیں (۶) اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرے چاہے اسے دین میں تقابہ عطا فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین میں تقابہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نعام ہے اور جیسے فقہ دین کے متعلق تین اقسام کے تھے قرآن کی قرأت کی قرأت کی قرأت سے جیسے کہ بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر طرر طرح کے بہانائے اور فخر کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی نے خود اللہ بن عباس سے نماز وتر کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں یعنی تیسری رکعت کو پہلی دو رکعتوں سے جدا کر کے پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں کہا کہ جو بدیہت ہوئے فرمایا دین کے لیے فقہہ جھوڑ (ان پر اعتراض ذکر) وہ فقہہ ہیں (۷) حدیث لکھنے والے علم کی سیوا شہیدوں کے خون سے بھری ہون سے (۸) مس عالم کے علم سے فتنہ اٹھایا جائے تو وہ ایک ہزاروں سے افضل ہے

فصل لعبد علی العابد کفصلی علی اداکم
ر سے عروج و مسکہ و اهل السموات والارضین
حی سمع فی حجرها و حی الیہ الیہ لصلون علی
معصم من لحر ان اللہ تعالیٰ لا یسوع العلم
سکم بعد ما عطاکم و انما و لکن یقبض العلماء
بسی نجر لیسون فیصون فیصلون ویصلون
(نکراہ من ام ۲۷۳ باب کتاب العلم مطبوعہ طبع)

(فرمان نبی ﷺ) کہی پر عالم کی فضیلت کی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اولیٰ پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم فرشتے تمام فرشتوں اور آسمانوں کے رہے اسے یہاں تک کہ جوقی پہنچے بل میں اور پھیل جائے میں علم دین پڑھنے والے معلم کے لیے رحمت بھیجتی ہیں (قریب قیامت میں علم کو اٹھا دیا جائے گا) اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہم دیا ہے اس کو تم سے پیچھے گا

فتویٰ طلب کیے جائیں گے وہ بے دریغ سوائے علم کے فتویٰ دیں گے خود مکرہ ہوں گے اور لوگوں کو مکرہ کریں گے۔

یاد رہے مذکورہ دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی پر عالم کی فضیلت جو چنان کی گئی اور نبی پاک ﷺ نے س کی جو تشبیہ دی ہے کہ عالم عابد پر اس طرح افضل ہے کہ جس طرح میں تم میں سے اونٹنی پر افضل ہوں اس حدیث میں حقیقی فضیلت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کی فضیلت غیروں پر وہ ایسی ہے کہ جس کی مخالفت میں بطور مثال بھی کوئی فرد نہیں پایا جاسکتا چاہے کتنا بھی کوئی نیک امتی ہو وہ نبی کے درجے کو نہیں پاسکتا بخلاف عالم کی فضیلت تو عابد پر ہے اس میں مخالفت ممکن ہے کہ بعض عابد ایسے ہوں جو کہ عالموں سے فضل ہوں اور یقینی بات ہے کہ عالم بے عمل ہے تو عابد اس سے کہیں اچھا ہے۔ دینی پر عالم کی جو فضیلت بیات کی گئی ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے بڑھتا پڑھاتا بھی ہے اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا اس کی وضاحت خود نبی ﷺ نے فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علماء رت کو علم کے ساتھ سوئیں گے درجہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے علم نکال لے گا بلکہ قرب قیامت میں علم کے ٹھکانے کا معنی یہ ہے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے جاہل لوگ رہ جائیں گے وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے خود مکرہ ہوں گے اور لوگوں کو مکرہ کر دیں گے یا درہے کہ بھی وہ زمانہ مکمل تو نہیں آیا مگر اس زمانے کے آثار شروع ہو چکے ہیں اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روپے میں چندہ آنے پہلے علماء کو پائل، نقیبی اور پرہیزگار خود علم پر عمل کرتے اور لوگوں کو علم پر عمل کراتے تھے اب روپے میں سے وارہ آنے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو صرف کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے اور وہ خود نہ دین پر عمل کرتے ہیں نہ نکراتے ہیں اور حقیقت میں وہ علم کو جانتے نہیں لیکن لوگ ان کو اپنا بہت بڑا خطیب سمجھتے ہیں ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں خود مکرہ ہیں لوگوں کو مکرہ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ احادیث میں یوں آئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حزام بن حکیم بن حزام اپنے باپ سے اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس میں فقہاء کثیر اور خطباء کثیر والے زیادہ اور سوال کرنے والے کم ہیں۔ اس زمانہ میں علم عام سے بہتر ہے عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں فقہاء قلیل اور خطباء کثیر سوال کرنے والے زیادہ عطف کرنے والے کم ہیں اس میں علم عام سے بہتر ہوگا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ بوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس کے علماء کثیر ہوں خطباء قلیل اس زمانہ میں جو آدمی جانتا ہے اس کے دسویں حصہ پر عمل نہایت تودہ مکرہ ہو جائے گا اور عنقریب لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ اس کے علماء قلیل اور خطباء کثیر ہوں گے اس زمانے میں جس آدمی نے علم کے دسویں حصے کے برابر بھی عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا۔

وعن حزام بن حکیم بن حزام عن ابیہ عن النبی ﷺ قال انکم قد اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباء کثیر معطرہ قلیل سوالہ العمل فیہ خیر من العلم وسیاتی زمان قلیل فقہاء خطباء کثیر سوالہ قلیل معطرہ العلم فیہ خیر من العمل وواہ الطبرانی۔ وعن ابی ذر ان النبی ﷺ قال انکم فی زمان علماء کثیر خطباء قلیل من ترک فیہ عشیر ما یعلم ہوی وسیاتی علی الناس زمان یقل علماء ویكثر خطباء من تمسک فیہ بعشر ما یعلم بحارواہ احمد۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷ باب فی فصل العلماء ومعالجتہم کے متصل بعد دینی فضل میں موجود ہے)

قارئین کرام! یہ حدیث نبی پاک ﷺ کی بہت بڑی پیچکنی اور علم غیب کی دلیل ہے کہ جس کا کوئی انسان بھی انکار نہیں

خضاب لگاتے تھے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالوں کو رنگا جائے چاہے دوسرے سے ہو مہندی سے ہو یا پیلا ہو تو ان میں کسی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی بالکل سفید رکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ سب قسم کا خضاب بہتر ہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک نبی پاک ﷺ کا یہ فرمان ہے 'بالحساء والکتم' یعنی تم اپنے سفید بالوں کو بدلو مہندی اور دوسرے کے ساتھ' تو یہ امر جو نبی نہیں بلکہ امر اجتہادی ہے اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر رنگ میں ڈاڑھی کے لیے جائز ہے چاہے ڈاڑھی کو رنگے یا نہ رنگے دونوں طرح جائز ہے تو جب رنگے تو جس رنگ میں بھی رنگے جائز ہے چاہے سرخ رنگ میں رنگے پیسے میں رنگے یا سیاہ میں رنگے۔ لیکن بعض احادیث میں واضح آیا ہے کہ یہود کی مخالفت کر دو کیونکہ وہ اپنے بالوں کو سفید رکھتے ہیں تم اپنے بالوں کو پیلے اور سرخ رنگ سے بدلو اور یہ بدلتا مستحب ہے اور سیاہ رنگ سے بدلتا حرام ہے جیسا کہ مسلم شریف میں یوں موجود ہے۔

بالوں کو رنگنے کے بارے میں چند احادیث

عن حابر بن عبد اللہ قال اتی بابی فحافہ یوم فتح مکہ و راسہ ولحینہ کالتعامۃ بیاضا فقال رسول اللہ ﷺ عبیرا و ہذا شیء و احتسوا السواد۔ (مسلم شریف ج ۳ ص ۱۹۹ باب استحباب خضاب حبیب صلوۃ و حرۃ تحریرتہ بالسواد مطبوعہ زمرۃ رام باغ کراچی)

حضرت حابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید (سفید پھولوں) کی طرح سفید تھے نبی ﷺ نے فرمایا ان کو کسی چیز سے تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔

عن ابی ہریرۃ ان السی ﷺ قال ان الیہود والنصارى لا یصفون فاحلقوہم۔ (مسلم شریف ج ۳ ص ۱۹۹ مطبوعہ زمرۃ رام باغ کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے (یعنی بال نہیں رنگتے) سو تم ان کی مخالفت کرو۔

تو قارئین کرام! مسلم شریف کی ان دو حدیثوں نے واضح کر دیا کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ ڈاڑھی کو رنگو لیکن سیاہ رنگ سے بچو اور دوسرا فرمایا کہ یہود و نصاریٰ بالوں کو سفید رکھتے ہیں اور رنگتے نہیں لہذا ان کی مخالفت کرو تو ان دو حدیثوں کو جمع کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سفید بالوں سے رنگنا افضل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا یہود و نصاریٰ کی مخالفت کر دو کیونکہ وہ نہیں رنگتے مگر تم اپنی ڈاڑھیوں کو رنگو لیکن رنگو تو کسی گریہ سیاہ رنگ نہ رنگو سب سے پہلے میں وہ احادیث نقل کرتا ہوں جس میں رنگنے کا حکم آیا ہے اور دوسرے تعداد میں جس لیکن میں ان میں سے چند کو نقل کرتا ہوں۔

عن ابی ہریرۃ یسلع بہ السی ﷺ قال الیہود والنصارى لا یصفون فاحلقوہم..... عن ثابت بن عیید عن ابی جعفر الامصاری قال رایت ابابکر لکان راسہ ولحیۃ کانہما جمر العضی..... حدیث ابو بکر قال حدثنا و کعب عن اسماعیل قال رایت اساد یحصب بالحساء... اخبرنا اسماعیل قال قال رایت اس بن مالک و عبد اللہ بن ابی اوفی و خضابہما احمر.... قال حدثنا عثمان بن حکم قال

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام سے یہ خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصاریٰ ڈاڑھی کو نہیں رنگتے تم ان کی مخالفت کرو۔ ثابت بن عیید ابو جعفر انصاری سے روایت کرتا ہے ابو جعفر انصاری کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ ان کا سر اور ڈاڑھی شریف سرخ انارہ کی طرح تھے۔ اسماعیل سے روایت ہے اس نے کہا میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ مہندی کے ساتھ بالوں کو رنگتے تھے۔ خبر دی ہمیں اسماعیل نے کہ میں نے دیکھا انس بن مالک کو اور عبد اللہ ابن ابی اوفی کو کہ ان کا خضاب

رنگ سے رنگنا حرام ہے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور مختار قول یہ ہے کہ حرام ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ قاضی نے کہا صحابہ و تابعین میں سے محدثین اور متاخرین کے بالوں کے رنگنے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا رنگنے کو ترک کرنا افضل ہے اور انہوں نے نبی پاک ﷺ سے بالوں کے نہ رنگنے کے سلسلہ میں ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ کہ آپ نے خود سفید بالوں کو سفیر نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابی اور دوسروں سے مروی ہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ بالوں کا رنگنا افضل ہے۔ صحابہ اور تابعین کی جماعت اور بعد کے فقہاء ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے اور ایک جماعت نے مہندی اور قنن (سیاہ) سے رنگا ہے۔ اور بعض نے زعفران کے ساتھ رنگا ہے ایک جماعت نے زیادہ رنگ کے ساتھ رنگا ہے اور حضرت عثمان، حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم، ابن سیرین، ابی بردہ اور فقہائے تابعین سے یہی مروی ہے۔ قاضی نے کہا ہے کہ امام طبرانی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ سے سفید بالوں کو متغیر کرنے اور اس کے منع کرنے دونوں کے متعلق احادیث صحیحہ موجود ہیں اس میں کوئی تخاص اور تضاد نہیں ہے۔ حضرت ابو قحافہ کی طرح جس شخص کے سرے بال سفید ہو جائیں اس کو رنگنے کا حکم دیا ہے اور جس کے کچھ کالے اور سفید ہوں اس کو نہ رنگنے کا حکم دیا ہے اور محدثین کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ احادیث میں رنگنے کا حکم اور رنگنے کی ممانعت وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس پر عمل کرنے والے دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے اور ان حکموں میں سے ایک ناخ اور دوسرے کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ دونوں فعل عرف اور عادت پر بھی موقوف ہیں جس علاقہ میں رنگنے کا دستور ہو اس علاقہ میں رنگنے کو ترک کرنا مکروہ ہے اور یہ خوبصورتی پر بھی موقوف ہے اگر کسی شخص کو سفید داڑھی اچھی لگتی ہو تو اس کا رنگنا خلاف اولیٰ ہے اگر کسی کو داڑھی بوئی داڑھی اچھی لگتی ہو تو اس کا نہ رنگنا خلاف اولیٰ ہے۔ یہ قاضی عیاض مالکی کی تقریر ہے اور زیادہ صحیح اور احادیث کے مطابق وہی تقریر ہے جس کو ہم نے پہلے اپنے مذہب کے بیان میں ذکر کر دیا تھا۔

(نوی شرح مسلم بعد مسلم ص ۱۹۹ باب استحباب خضاب الشبہ حلقہ و حرقہ و تحریر بالوسا مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی)

امام احمد نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے انصار کے بعض یوزخوں سے گزر ہوا جن کی داڑھیاں سفید تھیں تو نبی ﷺ نے فرمایا انے انصار کی جماعت اس رنگ یا زرد رنگ میں بال رنمو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو اور امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہوں کی مخالفت میں بالوں کو رنگنے کا حکم دیتے تھے۔ بعض نے اس حدیث سے سیاہ خضاب پر استدلال کیا ہے بعض علماء نے جود کے موقع پر سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور بعض علماء نے مطلقاً سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے۔ اور علامہ نووی نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ سلف صالحین سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عقبہ ابن عمر، حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی، حضرت جبرع رضی اللہ عنہم اور متعدد صحابہ نے سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور ابو امامہ نے کتاب الخضاب میں اسی کو مختار قرار دیا ہے۔ علامہ طبری نے یہ قطعی دی ہے کہ جنہوں نے بالوں کو رنگنا ان پر سفید بال اچھے نہیں لگتے تھے اور جنہوں نے بالوں کو نہیں رنگنا ان پر سفید بال اچھے لگتے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا بھی یہی محمل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کے بال سفید پھولوں کی طرح سفید دیکھے تو فرمایا ان کو متغیر کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ جس شخص کے بال حضرت ابو قحافہ کے بالوں کی طرح ہوں اس کے لیے رنگنا مستحب ہے اور جس کے بال اس طرح نہ ہوں اس کے لیے رنگنا مستحب نہیں لیکن رنگنا مطلقاً اولیٰ ہے کیونکہ اس میں اس حکم پر عمل ہے جس میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض احادیث

میں جس شخص کے ہاں سفید ہو گئے وہ اس کے لیے نور ہوں گے اور بعض احادیث میں سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا، طحاوی کا رجحان یہ ہے کہ یہ احادیث رنگتے کی احادیث سے منسوخ ہیں کیونکہ جب تک بیک پاک ^{بیک پاک} ^{بیک پاک} پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ اہل کتاب کی مرافقت کو پسند کرتے تھے اور جب کوئی حکم نازل ہو جاتا تو آپ ان کی مخالفت کرتے، وہاں کی مخالفت پر برا بھلا کرتے تھے اور علامہ ابن طبری نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سفید بال اکھاڑنے سے منع کیا ہے رنگتے سے منع نہیں فرمایا کیونکہ مال اکھاڑنے میں خلقت کو بادل بدلنے ہے اس کے برخلاف رنگتے میں دیکھنے میں خلقت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۹۸-۲۹۹، باب المغنہ)

نووی شرح مسلم اور فتح الباری کی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) مذہب شافعی میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ تنزیہیہ ہے اور مختاروں میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے (۲) حقدین و منافقین میں بالوں کے رنگتے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے نہ رنگتے کو افضل کہا یعنی سفید بالوں کا رنگنا افضل ہے اور بعضوں نے رنگتے کو افضل کہا ہے کیونکہ صحیح کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے بالوں کو رنگنا (۳) رنگتے کے رنگ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ رد اور سرخ رنگ سے بالوں کو رنگنا جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہمدی و دسمہ کو رنگنا سے بدلا جائے اور بعض صحیح کرام رضی اللہ عنہم نے بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگتے کو بھی جائز قرار دیا ہے (۴) بعض نے بالوں کو سیاہ رنگ میں رنگتے کے حواجز پر اختلاف کیا ہے بعض مطلقاً جائز سمجھتے ہیں جیسے حضرت عثمانؓ حضرت مسن بن علیؓ اور حضرت حسین بن علیؓ متنبہ بن عامرؓ بن سیرینؓ ابو بردہؓ اسلمیؓ اور فقہاء تابعین میں سے بعض کا یہی قول ہے کہ مطلقاً سفید بالوں کو سیاہ خضاب سے بدلنا جائز ہے اور بعض حضرات نے سیاہ خضاب سے رنگتے کو بعض مخصوص مواقع کے ساتھ مقید کیا ہے جیسا کہ جہاد کے موقع پر۔

اس اختلاف کی تطبیق بھی انہیں مذکورہ دو عبارات میں مختلف طریقوں سے دی گئی ہے

(۱) جس آدمی کی پوری ڈاڑھی سفید ہو اس کے لیے رنگنا افضل ہے جیسا کہ ابوبکرؓ کو ڈاڑھی کو رنگنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ پوری چوہوں کی طرح سفید تھی اور جس کے پورے ہاں سفید نہ ہوں اس کے لیے نہ رنگنا افضل ہے (۲) رنگتے اور نہ رنگنے کے افضل ہونے کا رد و اعتراف اور عبادت پر ہے جس علاقہ میں رنگتے کا دستور ہو وہاں رنگنا افضل ہے اور جہاں نہ رنگنے کا دستور ہو وہاں نہ رنگنا افضل ہے (۳) جس آدمی کے لیے رنگتے میں خوبصورتی پیدا ہو اس کے رنگنا افضل ہے اور جس کے لیے رگنا بد صورتی کا باعث ہو اس کے لیے نہ رنگنا افضل ہے اور اس کی تائید میں فتح اسماریؒ اور عمدة القاریؒ میں بعض صحیحہ کا قول کہ ہم اس وقت اپنی ڈاڑھی کو رنگتے تھے سیاہ حساب کے ساتھ کہ جس وقت تک ہمارا چہرہ اس کے قابل رہتا کہ سیاہ خضاب لگانے سے نوجوان معلوم ہوں اور جب وقت گرجا تو چہرہ ٹوٹ کر چھوڑ جاتا اس وقت ہم سیاہ خضاب کا رنگنا چھوڑ دیے (۴) سیاہ خضاب لگانے میں علت و حرجت کا اختلاف ہے اس لیے کسی کو چھوڑ کر سفید ہاں رکھنے اور رد و سرخ رنگ میں رنگتے سے افضل یہی ہے کہ بالوں کو رنگنا جائز ہے کیونکہ اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے جو آپؐ نے فرمایا اہل کتب کی مخالفت کرو کیونکہ وہ ڈاڑھیوں کو سفید رکھتے ہیں جہذا تم اس کو رنگو۔ تو خلاصہً کلام یہ نکلا کہ سفید بالوں کو رنگنا افضل ہے لیکن رد و رنگ اور سرخ رنگ میں اور سیاہ رنگ میں صحیحہ کرام کا مختلف عمل ہے بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض جائز نہیں سمجھتے اور اب میں چند احادیث نقل کرتا ہوں جن میں سیاہ خضاب سے رنگنے کی ممانعت آئی ہے۔

سیاہ خضاب سے سفید بالوں کو رنگنے کی ممانعت پر چند احادیث و آثار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک قوم کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ بالوں کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگے گی وہ (میدان حشر میں) جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں ان کی طرف ایک قوم ہوگی جو اپنے بالوں کو سیاہ رنگ کے ساتھ رنگے گی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔

لیث عامر سے روایت کرتے ہیں عامر اسے مرفوع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے سیاہ رنگ کے ساتھ ڈاڑھی کو رنگا۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو سیاہ بالوں وال تھا تحقیق آپ نے اسے ایک دن پہلے سفید بالوں والا دیکھا تھا آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں ہوں آپ نے فرمایا تو شیطان ہے۔ ہمیں راشد ابو محمد حماتی نے ایک آدمی سے خبر دی وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اپنی ڈاڑھی کو سیاہ رنگ کے ساتھ رنگا وہ ملعون ہے۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے ڈاڑھی کو سیاہ رنگ سے رنگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ وشن بن عطا اس کی سند میں ایک راوی ہے امام احمد بن حنبل نے اور ابن عیینہ نے اور ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا اور اس آدمی نے جو ان سے دوسرے میں کم ہے اس نے اس کو یعنی وشن بن عطا کو ضعیف کہا ہے اور باقی اس کے راوی ثقہ ہیں۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يكون قوم ليخصون في آخر الزمان بالسواد كحوصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة. (ابوداؤد شریف ج ۳ ص ۲۲۲ باب ۱۰ جاءني خضاب السواد كتاب التزجل مطبوع ايجام سعيد كفتي كراچی)

عن ابن عباس ان النبي ﷺ قال يكون في آخر الزمان قوم يسودون اشعارهم لا ينظر الله اليهم رواه الطبراني في الاوسط واسناده جيد. (مجمع الروايات ص ۱۱۱ باب ۱۰ جاءني الشيب والخضاب مطبوع بيروت)

عن ليث عن عامر رفعه قال قال رسول الله ﷺ ان الله لا يطر الى من يحصب بالسواد يوم القيامة عن مجاهد قال رأى النبي ﷺ رجلا اسود الشعر قد راه بالامس ابض الشعر قال من انت قال انا فلان قال بل انت شيطان. احمرنا راشد ابو محمد الحماني عن رجل عن الزهري قال مكتوب في التوراة ملعون من غيرها بالسواد يعني الملحية. (طبقات ابن سعد ص ۳۳۱ ذكر ما قال رسول الله واصحابه في تغية الشيب ذكر فيه الخضب بالسواد مطبوع بيروت)

وعن ابى الدرداء قال قال رسول الله ﷺ من حصب بالسواد سوء الله وجهه يوم القيامة رواه طبراني وفيه الوضين بن عطاء وثقه احمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو وانهم في المنزلة ومثقة رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الصفرة خضاب المومنين والحمرات خضاب المسلمين والسواد خضاب الكافرين

(مجمع زاد المعاد ج ۱ ص ۱۶۳) ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (مطبوعہ بیروت)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جیسا خضاب
 مومن کا ہے اور سرخ خضاب مسلمان کا ہے اور سیاہ خضاب کافر کا ہے۔

جس آدمی نے سب سے پہلے سیاہی سے رنگا وہ مومن علیہ
 السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کے لیے حکایت ہے جس کا م
 نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

عبدالملک سے روایت ہے اس نے کہا حضرت عطا سے
 سوال کیا گیا سیاہ خضاب کے بارے میں انہوں نے فرمایا یہ لوگوں
 نے بدعت نکال لیا ہے اور میں نے کبھی یہ نہ کر م کو دیکھا تو میں نے
 ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جو سیاہ خضاب لگا تا جو زید بن
 عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جو بربرہ سے سنا کیا کہ سیاہ
 خضاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا سیاہ
 خضاب لگانے والا جنت کی بوئیں پائے گا۔

واعمالوں میں صبح لہجۃ بنی سواد فقرعون
 موسیٰ علیہ السلام ولہ حکایہ ذکر ماہا فی
 دار بعد (عمر: قال بن ۲۲ ص ۱۰۱) ابی الخباب مطبوعہ بیروت

قال حدثنا ابو اسامہ عن عبد الملک قال
 سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة فقال هو مما
 احدث بس قد رایت بقرام اصحاب رسول اللہ
 ﷺ لیسوا بحدیث احدی منهم بالوسمة
 رید بن عبد الرحمن قال سألت ابنا هیرة ما توی فی
 الخضاب بالوسمة فقال یحدث المختضب بها ریح
 لیس (مسند ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۵) من: الخضاب: و
 معبرہ: و القرآن کرہی

مصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے لڑکھنوی سے سیاہ
 خضاب کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا میں یہ حدیث
 پہنچی ہے کہ سیاہ خضاب لگانے والے کے سر اور ڈانگی پر آگ
 شعلے رہے گی۔

عن معمر بن رجلا سال فوفد السعی عن
 لصبغ بن سواد. قال بلغنا انه یسهل فی راسه
 و لہجۃ بن یعنی یوم القیامۃ (مسند عبد الرزاق ج ۱ ص ۱۵۶)
 ابی ہریرہ: ثبت فی کتابہ الامالی معبرہ بیروت

مذکورہ ۹ حدیثوں میں سیاہ خضاب لگانے پر چند سخت وعیدیں

- (۱) سیاہ خضاب لگانے والے قیامت میں جنت کی خوشبوئیں دیکھیں گے (۲) سیاہ خضاب لگانے والے کی طرف قیامت میں
 شدت نظر دہمت نہیں فرمائے گا (۳) نبی پاک ﷺ نے فرمایا سیاہ خضاب لگانے والا شیطان سے (۴) سیاہ خضاب لگانے
 والا جہنم سے (۵) سیاہ خضاب لگانے والے کا قیامت میں بھڑکائی جیرو سیاہ کر دے گا (۶) سیاہ خضاب کافر کا خضاب ہے
 (۷) سیاہ خضاب سب سے پہلے فرعون نے لگایا (۸) حضرت عطاء نے فرمایا سیاہ خضاب لگانا بدعت ہے جو میں نے کسی صحابی کو لگاتے
 نہیں دیکھا (۹) سیاہ خضاب لگانے والے کے سر اور ڈانگی میں قیامت کے دن آگ شعلے رہے گی۔

سیاہ خضاب لگانے کے جو آثار پر چند احادیث و آثار

ذکر ابی ابی العاصم ماسنیدان حیا

ابن عاصم نے کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا کہ جس اور میں
 رضی اللہ عنہما سیاہ خضاب لگاتے تھے اور اسی طرح اس شہاب سیاہ
 خضاب لگاتے تھے اور فرماتے تھے جو اسے لیے سب سے زیادہ
 محبوب خضاب وقت سیاہ خضاب ہے اسی طرح شریک بن اسماء
 نے بھی کہا ہمارے بھائی عاصم کہ تیرے پاس مجاز تیرے کپڑوں کے

و حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یختصیان بہ ابی
 دسود و کدسک ابی شہاب وقال احبہ الیا احکم
 و کدسک شریک بن السمط وقال عبسہ بن سعید
 سم شمر ک سمر نہ شویک فاضیۃ بانک لوفہ شہدۃ

ہیں جس رنگ سے تو چاہے رنگ لے لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سیاہ خضاب ہے۔ اسماعیل بن ابی عبد اللہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے اس میں دو فائدے ہیں ایک تو اس میں بیوی کو تسکین حاصل ہوتی ہے و دوسرا دشمن پر عیب ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ عقبہ بن عامر اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم یہ سب سیاہ خضاب لگاتے تھے اور تابعین میں علی بن عبد اللہ بن عباس اور عروہ ابن زبیر اور محمد بن سیرین اور ابو درود سب سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اس میں سیم بن مسم یہ روایت ہے کہ جس کو میں نہیں پہچانتا باقی تمام صحیح کے روایت ہیں و اس نے اس روایت کو ایک دوسری سند کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے جس میں رشد بن سعد راوی ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کی توثیق کی گئی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عمرو بن العاص کو دیکھا کہ انہوں نے کوئے کے پر پر سیاہ طرح سیاہ خضاب لگایا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسا خضاب ہے؟ ابو عبد اللہ انہوں نے عرض کی اے میرے دوست! کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھ میں دیکھا جائے بقایا میری زندگی میں سیاہ خضاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو منع فرمایا اور نہ ہی اس پر کوئی عیب لگایا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا اس میں ایک روایت ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ سعد بن ابی مریم نے کہا مجھے یہ حدیث بیان کی کہ آدمی نے جو اس سے زیادہ مضبوط ہے اور عبد الرحمن بن ابی نزار نے اور اس روایت کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ ابی عثمانہ سے روایت ہے انہوں نے عقبہ بن عامر کو سیاہ خضاب لگاتے ہوئے دیکھا عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم بالوں کا اوپر والا حصہ سیاہ کر لیتے لیکن ان کی جڑیں سفید رہتی۔ راوی نے کہا وہ شاعر بھی تھے روایت کیا کہ اس نے اس کے تمام راوی صحیح راوی ہیں سوائے ابی عثمانہ کے۔

واحدہ الیٰنا احبکم وکان اسماعیل بن ابی عبد اللہ یحضب بالسواد وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یامر بالخصاب بالسواد ویقول هو تسکین للزوجة واهیب للعدو وعن ابن ابی ملیکہ ان عثمان کان یحضب بہ وعن عقبہ بن عامر والحسن والحسین انہم کانوا یغتصنون بہ ومن الصابغین علی ابن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وعن عروہ بن الزبیر وابن سیرین و ابو درود۔ (مجموعہ التاریخ ج ۳ ص ۵۱۳ باب الخضاب مطبوعہ بیروت)

وعن عامر بن سعد ان سعدا کان یحضب بالسواد رواہ طبرانی وفيہ سلیم بن مسلم ولم اعرفہ وبقیۃ رجالہ ورجال الصحیح وقد رواہ من طریق اخر وفيہ رشد بن سعد وهو ضعیف وفيہ توثیق وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رای عمرو بن العاص وقد سود شیہ فهو مثل جناح الغراب فقال ما هذا یا ابا عبد اللہ فقال یا امیر المؤمنین احب ان یری فی بقیۃ فلم ینہ عن ذالک ولم یعبہ علیہ رواہ طبرانی وفيہ راو لم یسم قال سعد بن ابی مریم حدثنی من اوثق یہ و عبد الرحمن ابن ابی الزناد وبقیۃ رجالہ ثقات. وعن ابی عثمانہ انہ رای عقبہ بن عامر یحضب بالسواد ویقول نسود اعلاہا وناہی اصولہا قال وکان شاعرا رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح فلا ابا عثمانہ وهو ثقہ. وعن محمد بن علی انہ رای الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم محضوباً بالسواد علی فرس ذنوب رواہ الطبرانی ورجال الصحیح خلا محمد بن اسماعیل بن رجاء وهو ثقہ وعن سلیم قال راہت جریہ بن عبد اللہ یحضب راسہ ولحیہ بالسواد رواہ

الطبرانی۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۶۱۲ باب جہاد فی اللہ وخصایب مسلحہ میرات)

اور وہ بھی ثقہ ہے محمد بن علی سے روایت ہے انہوں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا سیاہ خضاب لگائے ہوئے جب کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے جس کے دم کے بال زیادہ تھے۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے اور اس کے سب راوی صحیح راوی ہیں سوا محمد بن اسماعیل بن وجاہ کے اور وہ ثقہ ہے۔ مسلم سے روایت ہے اس نے کہا میں نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہیں نے لپٹے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگا ہوا تھا اس کو روایت کیا طبرانی نے۔

امام محمد فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت حماد سے خبر دی کہ انہوں نے امیر المومنین سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ وہ ایک پاکیزہ بونٹ ہے وہ اس میں کوئی طرف نہیں سمجھتے۔ امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے اور یہی ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ میں خبر دی امام ابو یوسف نے انہوں نے فرمایا کہ میں حدیث سنائی محمد بن قیس نے محمد بن قیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو میں نے آپ کے سر اور ڈاڑھی مبارک کی طرف رخ سے دیکھا تو زیادہ سرمہ لگا ہوا تھا۔

حضرت حمزہ زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کا حکم فرمایا اور میں زیادہ پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ لگا ہے۔ عمر حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سیاہ خضاب لگاتے تھے عمر نے کہا میں نے زہری کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

قیس حوفی خیاب سے روایت ہے کہ میں من و مسین رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ دونوں سیاہ خضاب لگائے ہوئے تھے۔ عمرو بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے سوئی بن ظر کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن جب سے روایت ہے کہ میں نے تابع بن جبر کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ ابن عوف سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد سے سوال کرتے تھے اور انہوں نے

محمد قال أخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد قال سالت ابو اہم عن الخضاب بالوسۃ قال بقلۃ طیبۃ ولم یر بدلک ہذا قال محمد وہ ناعل وہو قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ محمد قال أخبرنا ابو حنیفۃ قال حدثنا محمد بن قیس قال ہی یونس حسین بن علی رضی اللہ عنہما فظنوا لی لجمہ وراسہ لد لعلت من الوسۃ۔

(کتاب الاطعمہ ص ۱۹۸ معتمد امام محمد بن حنیف الخضاب بالحداد والوسۃ مطبوعہ دار القرآن والحکم الاسلامیہ کربلا)

عن معمر بن الزہری قال امر النبی ﷺ بالاصباح فاحلکھا احب الینا یعنی اسودھا۔ عن معمر بن الزہری قال کان الحسن بن علی یختضب بالاسود قال معمر وابت الزہری یختلف بالاسود۔ (معتمد عبد الرزاق ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۴ باب یارب یختبش اشتر سلیم۔ میرات۔ بنان)

عن قیس مونی خیاب قال دخلت علی الحسن والحسین وھما یختضیان بالاسود۔ عن عمرو بن عثمان قال وابت موسیٰ بن طلحۃ یختضب بالوسۃ۔ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن وہب قال وابت سالح بن جبیر یختضب بالاسود۔ عن ابن عوف قال کانوا یسألون محمد بن الخضاب بالاسود فقالوا علیہم السلام۔

فرمایا کہ میں اس میں کوئی خوف نہیں سمجھتا۔ سعد بن ابراہیم ابوسعد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ سفیان حماد سے اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں ابراہیم فرماتے تھے کہ سیاہ خضاب میں کوئی خوف نہیں اس لیے کہ وہ ایک قسم کی بوٹی ہے۔ اسرائیل عبد الاعلیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابن حنفیہ سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا سیاہ خضاب اہل بیت کا خضاب ہے۔ ابوعشانة معمر بنی حدیث بیان کی کہ میں نے دیکھا عقبہ بن عامر کو وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم اوپر کے حصے کو خضاب لگاتے ہیں جب اس کی جڑیں سفید ہوتی ہیں۔ عبد الاعلیٰ ابن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

بہمیں امام یوسف نے حدیث بیان کی اپنے باپ سے نبیوں نے امام ابوحنیفہ سے انہوں نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم سے کہ سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ بوٹی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ بن طلحہ کو دیکھا وہ سیاہ خضاب کے ساتھ ڈاڑھی کو رنگے ہوئے تھے۔ حدیث بیان کی ہمیں حنفیہ بن خیاط نے انہوں نے کہا ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص اور اس کی ماں ربط بنت منبہ بن نجبان بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سهم کا وصال ہوا سن ۶۵ ہجری میں اور وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

ابو عبد اللہ امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور نے اس کی سفید ڈاڑھی کو دیکھا اور فرمایا کہ نور اس آدمی کا جو اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا ہوگا نور اس کے لیے قیامت کے دن بھی۔ امام جعفر فرماتے ہیں ایک دن ہندی کے ساتھ ڈاڑھی کو رنگ کر آیا نبی علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام نے اس رنگ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ نور ہے اسلام ہے۔ ایک آدمی نے ڈاڑھی کو سیاہ خضاب سے رنگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نور ہے اسلام ہے ایمان ہے

سعد بن ابراہیم عن ابی سلمة انه كان يحضب بالسواد. عن سفیان عن حماد عن ابراهيم قال لا بأس بالوسمة انما هي بقلعة. عن اسرائيل عن عبد الاعلى قال سالت ابن الحنفية عن الخضاب بالسومة فقال هي خصاينا اهل البيت. حدثنا ابو عثانة المعافري قال رایت عقبه بن عامر يحضب بالسواد ويقول ونسود اعلاها وثاني اصولها. عن عبد الاعلى ان ابی الحنفية قال كان يحضب بالوسمة.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۸۔ ۳۵۰ من رخص فی الخضاب بالسواد مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی۔ پاکستان)

حدثنا يوسف عن ابيه عن ابی حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال سئل عن الحصاب الوسمة فقال بقلعة طيبة. وقال ابو حنيفة رایت موسى بن طلحة مخصوب اللحية بالسومة. (کتاب لا یرام امام یوسف ص ۲۳۲ باب فی الخضاب والاخذ من الخیة والثارب مطبوعہ بیروت)

حدثنا حنيفة بن خیاط قال وكانت ابی محمد عبد الله بن عمرو بن العاص وامه ربطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم سنة خمس وستين وكان يحضب بالسواد.

(المسند رک الخ ۳ ص ۲۶ ذکر عبد اللہ بن عمرو بن العاص مطبوعہ بیروت)

عن ابی عبد الله رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبي ﷺ فطر الشب في لحيته فقال النبي ﷺ سور من شاب شبة في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة قال فحصب الرجل بالحاء ثم جاء الى النبي ﷺ فلما رأى الخطاب قال نور واسلام فحصب الرجل بالسواد فقال النبي ﷺ سور واسلام وايمان ومجة الى ساتكم ورهة في قلوب عدوكم. عن ابی جعفر رضى الله

عورتوں کے لیے محبت ہے اور کافروں کے دلوں میں رعب ہے۔ امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قوم امام زین العابدین کے پاس حاضر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین سیاہ خضاب لگائے ہوئے تھے تو لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی ڈاڑھی کی طرف بڑھایا پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک غزوہ میں حکم دیا کہ سیاہ خضاب لگاؤ تاکہ مشرکین پر غلبہ حاصل ہو۔ ام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح مرد عورت کو زینت سے بھرپور دیکھن پسند کرتا ہے اسی طرح عورتیں اپنے مردوں کو دیکھن پسند کرتی ہیں۔

عہما قال دخل قوم علی علی بن الحسین وحی اللہ عہما فرفوہ مختضباً بالسواد فسالوہ عن ذلك فحسبیدہ الی لبعثہ ثم قال امر رسول اللہ ﷺ صحابہ فی غزوہ عرما ان یحصبوا بالسواد لیقوداہ علی المشرکین عن امی جعفر وحی اللہ عہ قال النساء یحبس ان یریں الرجل فی مثل ما یحب الرجل ان یرى فیہ النساء من الزینۃ (کرام اہل بیت علیہم السلام فی فیہ الخضاب بالسود مطبوعہ مطبعہ حاشیہ الودیعہ النعمانی فی شمل المصطفیٰ)

مذکورہ حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین سے کثیر صحابہ اور فقہاء نے یہ خضاب اپنی ڈاڑھی پر لگایا اور بطور اختصار میں سب کرام اور تابعین کا ذکر مناسب سمجھتا ہوتا کہ ذہن میں یہ تصور آجائے کہ کون کب سی خضاب لگایا ہے۔

سیاہ خضاب لگانے والے صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اسمائے گرامی

(۱) ام مس علیہ السلام (۲) امام حسین علیہ السلام (۳) اس شہاب زہری (۴) شریح بن سعد (۵) مسد بن سعید (۶) اسماعیل بن ابی عبد اللہ (۷) عمر فاروق رضی اللہ عنہ (۸) عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۹) عقیق بن عامر رضی اللہ عنہ (۱۰) علی ابن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ (۱۱) عروہ بن زبیر (۱۲) محمد ابن یرب (۱۳) ابن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاہ خضاب لگانے کا حکم دیا (۱۴) ابی بکر کہ جنہوں نے فرمایا کہ سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی (۱۵) حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۶) عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ﷺ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں اسوں نے فرمایا کہ میں عقیدہ زندگی میں بھی اپنی ڈاڑھی پر سیاہ خضاب لگاتا تھا (۱۷) جریر بن عبد اللہ (۱۸) اور ابو نعیم شعیبہ نے فرمایا کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں کیونکہ یہ پاکیزہ دینی ہے (امام ابی شیبہ ۱۳۹) (۱۹) امام محمد نے فرمایا سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں (۲۰) امام ابو حنیفہ (۲۱) حضرت حماد (۲۲) سونہ ابن طلحہ (۲۳) تابع بن جبر (۲۴) ابو سلمہ (۲۵) محمد بن حنفیہ اور انہوں نے فرمایا سیاہ خضاب اہل بیت کا خضاب ہے۔

قادر ہیں کرام یہ وہ صحابہ کرام اور تابعین کرام حضرات ہیں کہ جس کے اسمائے گرامی کتب احادیث میں مذکور ہیں اور جن کے نام مذکور نہیں وہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ان میں سے بعض نے یہاں تک سیاہ خضاب لگائے کہ بغیر کسی جھجک کے صاف الفاظ میں فرمایا کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں اور بعض نے کہہ دیا وہ اسلام پاکیزہ دینی ہے اس کے خضاب سے حرمت لازم نہیں آتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو صاف خضاب لگانے کا امر دیتے تھے۔

اشکال

سیاہ خضاب لگانے پر ہمیدت کی تشریح حدیث آپ سے چڑھ کر اور جس کو جمع کیا جائے تو حاصل یہی نکلتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے جیسے کہ اسی حضرت خدیجہ ابہ کت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، لیکن اس کے

باوجود کثیر سیہ کرام اور مجتہدین عظام نے سیاہ خضاب لگانے کو جائز قرار دیا جیسے کہ امام محمد، امام ابو حنیفہ اور عمر بن روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی، تو اب یہ اشکال پیدا ہوا کہ اتنی صریح اور صاف حدیثیں سیاہ خضاب کو حرام قرار دے رہی ہیں اس کے باوجود سیہ کرام اور تابعین حضرت نے ان احادیث کی مخالفت کی تو انہوں نے مخالفت کیوں کی ہے؟

جواب اشکال

یہ بات ممکن نہیں کہ بغیر کسی تاویل کے انہوں نے سیاہ خضاب لگایا ہو ورنہ قانون یہ ہے کہ احادیث، روایات میں جب تاویل آجائے تو آثار کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک صحابی کا عمل نہیں بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے سیاہ خضاب لگایا ہے تو اس میں کسی خطا کا یا نیک کا احتمال نہیں بلکہ یقینی طور پر ان صحابہ کرام کے پاس کوئی ایسی تاویل ضرور موجود ہے کہ جس کی بناء پر وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اگرچہ مجھے مصراحتاً ان کی طرف سے کوئی تاویل نظر نہیں آتی مگر یک ن کی تاویل میں مجھے حدیث ملی ہے شاید اسی کی بناء پر بعض صحابہ کرام نے سیاہ خضاب لگانے کو جائز قرار دیا ہے حدیث میں یوں آیا ہے:

عن الزہری قال امر النبی ﷺ بالاصباغ فاهلکھا احب الینا یعنی اسودھا۔ (مصنف عبد الرزاق ص ۱۵۴ حدیث ۲۰۱۷۱، مبرغ و مصنف اشترطوا بیروت) امام زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے ڈازھیوں کو رنگنے کا حکم دیا تو بہت زیادہ سیاہ رنگ ہمیں زیادہ پسند ہے۔

تو قارئین کرام! امام زہری نے سیاہ رنگ لگانے کی یہ توجیہ نکالی، نبی پاک ﷺ نے صرف رنگنے کا حکم دیا۔ سب سے بڑا جس رنگ سے چاہے رنگے تو امام زہری نے فرمایا ہمیں سب رنگوں سے زیادہ محبوب سیاہ رنگ ہے اس لیے ہم سیاہ رنگ سے بڑی ڈازھیوں کو رنگتے ہیں۔

عن عائشہ قالت قال رسول اللہ ﷺ غیروا الشب ولا تشبہوا بالیہود۔ عن الزہیر قال قال رسول اللہ ﷺ غیروا الشب ولا تشبہوا باهل الکتاب۔ (شرح مشکل الآثار ج ۹ ص ۲۹۸، ۲۹۹ حدیث ۳۶۷۸، ۳۶۷۹) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سفید ہاتھوں کو بدو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ حضرت زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سفید ہاتھوں کو بدو اور

(اہل کتاب سے مشابہت نہ رکھو۔)

قارئین کرام! یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیاہ خضاب لگانے کے لیے ان سے جواز نکالنا ہو کیونکہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف رنگنے کا حکم دیا اور دوسری میں سب رنگ۔ جاتے ہیں اس لیے امام زہری تابعی نے کہہ دیا کہ ہمیں سب رنگوں سے زیادہ پسند سیاہ رنگ ہے اس لیے ہم چلی ڈازھیوں کو سیاہ خضاب سے رنگتے ہیں اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زہیر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ تم سفید ہاتھوں کو بدو اور یہود کی مشابہت نہ کرو یا اہل کتاب کی مشابہت نہ کرو تو ان دونوں حدیثوں میں سیاہ رنگ کی ممانعت نہیں کی ہو سکتا ہے صحابہ کرام اور تابعین کرام نے ان ہی حدیثوں سے سیاہ رنگ لگانے کے جواز کو اخذ کیا ہو اس لیے ائمہ اربعہ میں ختلاف ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے تو اس کو مکروہ فرمایا اور امام مالک نے اس کو خلاف اہل کرام امام شافعی نے مکروہ تحریمی کہا اور فقہاء احناف میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک بد کرہت جائز ہے۔ لیکن حرمت بیعت نہ کوئی بھی قائل نہیں ہے اور خصوصاً اہل احناف میں ائمہ ثلاثہ سے مطابقت جو اڑتا ہے۔ جیسے کہ کتاب

الآثار میں موجود ہے۔

محمد بن قتیبہ قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال
سألت أبا إبراهيم عن العصاب بالسومة قال بقله
طيبة وله بر بملك باسا قال محمد وبه ماخذ وهو
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى

(كتاب الآثار مصنف امام محمد رحمہ اللہ ص ۱۹۸ حدیث ۹۰۳)
مطبوعہ دار الفکر کربلا۔ پاکستان

قال حدثنا يوسف عن ابيه عن ابي حنيفة عن
حماد عن ابراهيم قال سئل عن عصاب السومة
فقال بقله طيبة. (كتاب الآثار مصنف امام محمد رحمہ اللہ ص ۱۹۸ حدیث ۹۰۳)

امام محمد نے فرمایا کہ خبر دی ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے
حضرت حماد نے کہا میں نے سوال کیا ابراہیم بنی سے سیاہ خضاب
لگانے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ چھٹی ہزری ہے اور وہ
سیاہ خضاب لگانے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی برا جانتے
تھے۔ امام محمد نے فرمایا اسی کے ساتھ ہمارا عمل ہے اور یہی امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

حدیث بیان کی قاضی امام ابو یوسف نے اپنے باپ انہوں
نے امام ابو حنیفہ انہوں نے حماد سے انہوں نے ابراہیم بنی سے کہ
ان سے سوال کیا گیا سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں تو انہوں
نے فرمایا دیا ایک پاکیزہ ہزری ہے۔

نوٹ اس حدیث کے حاشیہ پر یوں لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کو امام محمد نے اپنی کتاب آثار میں حماد سے روایت کیا اور انہوں نے
فرمایا کہ میں سے برہم بنی سے سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا پاکیزہ ہزری ہے اور وہ سیاہ خضاب
لگانے میں کوئی خوف نہیں سمجھتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

تو قارئین گرام! جب انہی ثلاثہ احناف کا مطلق فیصلہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں در کثیر قہر میں صحابہ کرام
نے بھی سیاہ خضاب لگایا وجود اس بات کے کہ سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت پر حرمت و عیدت کی میں اور وہ حدیث بھی سند کے
اقتدار سے صحیح میں جب بعض صحابہ کا سیاہ خضاب لگانا انہی احناف کا سیاہ خضاب کو برا قرار دینے سے اس سے نہیں ہو سکتا کہ ان
کے پاس سیاہ خضاب لگانے پر پہچان تھی تھیں جس کا صراحتاً تو ذکر مجھے نہیں ملا مگر فقیر نے مصنف عبد الرزاق اور مشکل الآثار کی جوابی
احادیث غلط کی میں وہ ان کے جوار کے لیے تو بیچ میں سکتی ہیں اگر ان تو حجتات کو خطر انداز کیا جائے تو پھر بعض صحابہ انہی احناف وغیرہ پر
امام محمد ہوتا ہے کہ انہوں نے صریح اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک حرام چیز کو کیسے درست قرار دے دیا؟ اور یہ ممکن
کیسے کہ امام محمد کو یہی اور وعیدات دانی احادیث یاد نہ ہوں! یہی بات ہے کہ امام محمد سے یہ احادیث بھی نہیں ان کے باوجود
حرمت کے خلاف جو انہوں نے جوار کا فتویٰ دیا تو بغیر تو حجتات کے نہیں دیا اور وہ تو حجتات فقیر نے مصنف عبد الرزاق اور شرح آثار
سے نقل کی ہیں اب کوئی انہی احناف سے صحابہ پر جو سیاہ خضاب لگاتے تھے نہ باور نہ ہی انہی اعلام پر کوئی اعتراض رہا اس لیے یہاں خضاب
کو قطعاً اور حرام نہیں سمجھتے نہ کہ نہایت اس قانون کے اعتدال سے کہ جب وہ حدیث سمجھ میں نہ آتی تھی آجائے تو ان میں پہلے تحقیق دینے
کی کوشش کرنا ضروری ہے تو اس لیے اب احادیث سمجھ جو سیاہ خضاب کی وعیدات پر آجائیں اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کا عمل
اور انہی احناف وغیرہ کا فتویٰ کہ درمیان میں ہی ہو سکتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانے کی وعیدت دانی حدیث سے مکرر دیکھا جائے اور
بعض صحابہ کا عمل اور انہی احناف سے فیصلے سے حرمت کی غلطی کی جائے تو اب وہ دونوں میں تحقیق ہو سکتی ہے یعنی سیاہ خضاب لگانا حرام تو
نہیں تاکہ بعض صحابہ اور امام محمد سے انہی احناف سے عین نہ ہو جائیں فقیر نے یہ واضح کر کے کہ اس کو امام محمدی نے پہلی مشہور کتاب شرح مشکل
آثار میں یوں نقل کیا ہے۔

فقہی هذا الحديث ما قد دل على ان نفس الخضب بالسواد انما كره خوفا مما قد ذكرناه من التشبه بالمذمومين لانه في نفسه حرام والله عز وجل فضاله التوفيق.

اس حدیث میں وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نفس خضاب مکروہ ہے تو وہ صرف اس خوف سے ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نہ لگوں کی مشابہت کی وجہ سے نہ یہ کہ سیاہ خضاب فی نفسہ حرام ہے۔

(شرح مشکل الآثار ص ۳۶۶ ج ۸ ص ۵۸ باب بیان مشکل ہادی من رسول اللہ فی تصفیر الخبۃ من کراہیۃ ومن بائد مبطورہ بیروت)

قارئین کرام! امام طحاوی کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خضاب کو مکروہ اس خوف سے کہتے ہیں تاکہ سیاہ خضاب پر وہ احادیث کہ جن میں سخت قسم کی وعیدات آچکی ہیں ان کی مخالفت لازم نہ آئے ورنہ خضاب بنفسہ حرام نہیں ہے تاکہ بعض صبیہ اور ائمہ اعلام پر ان احادیث کی مخالفت کا الزام عائد نہ ہو تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہا جاسکتا اور میں نے شرح موطا امام محمد صرف اس غرض سے لکھی ہے کہ مسلک احناف کی تائید از احادیث اور منکرین اور معتزین کے لیے لہذا فقیر کے ذہن میں احادیث و آثار کی روشنی میں یہی نظر آتا ہے جو میں نے تحریر کر دیا۔ اور فقہاء احناف کی عبارات نقل کرنے میں طوالت کے خوف سے صرف در مختار در رد المحتار کی عبارات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

يسحب للرجل حصاب شعرة ولحية ولو في غير حرب في الاصح والاصح انه عليه الصلوة والسلام لم يفعلہ ويكره بالسواد وقيل لا مجمع الفسأوی (در مختار مع رد المحتار ص ۳۲۲ کتاب البخر والابادہ کی بحث کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں)

آدمی کے لیے مستحب ہے اپنے بالوں اور ڈاڑھی کو رنگنا اگر حالت جنگ میں نہ ہوں صحیح قول یہی ہے اور نبی پاک ﷺ سے اصح قول یہ ہے کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا اور سیاہ خضاب لگانا مکروہ اور کہا گیا ہے کہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ مجمع الفتاویٰ میں ہے۔

اب اس کے تحت ہم صرف رد المحتار کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

فیر حالت جنگ میں یہ خضاب لگانا مکروہ ہے جیسا کہ ذخیرہ میں ہے اور جنگ میں سیاہ خضاب لگانا بالاتفاق مستحسن ہے تاکہ دشمن پر عیب طاری ہو اور اپنے آپ کو ازواج کے لیے حریں کرنا مکروہ ہے کہ عام مشائخ کا یہی مختار ہے اور بعض نے اس کو جاکراہت جازن کہا ہے۔ امام یوسف سے منقول ہے کہ جس طرح مجھے بیوی کی زینت انجھی گئی ہے اسی طرح بیوی کو بھی میری زینت اچھی لگتی ہے۔

(رد المحتار ج ۶ ص ۳۲۲ مصنف امام ابن عابد بن حنفی کتاب البخر والابادہ مضمون مصر)

تو قارئین کرام! در مختار و رد المحتار کی عبارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا حالت جنگ کے بغیر مکروہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں اور امام یوسف کا یہ خیال ہے جیسے مرد چاہتا ہے میری بیوی حریں جوانی کی حالت میں نظر آئے اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ مرد مجھے جوان ہی نظر آئے اور امام ابن عابد بن حنفی کا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عورت کے لیے سیاہ خضاب سے تزئین کرنا مکروہ ہے۔

دوا، ہم مسئلے

(۱) سفید بال رکھنے افضل اور اعلیٰ ہیں یا ان کو رنگنا افضل و اعلیٰ ہے؟

(۲) سیاہ رنگ کے علاوہ کس رنگ سے ڈاڑھی کو رنگنا افضل ہے؟

توضیح مسئلہ اول: سفید بالوں سے رنگنا افضل ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کی عادت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ آپ کا

طریقہ کا یہ تھا جب کسی چیز کے بارے میں حکم لازم نہ ہوتا تو آپ یہود و نصاریٰ کے مطابق عمل کرتے دیکھ کر کہ وہ اہل کتاب تھے۔ اور ان کی کتاب کے مطابق عمل کرنے کو آپ پسند فرماتے اور پھر اس کے بارے میں جب کوئی دوسرا حکم نازل ہو جاتا تو آپ اس پہلے عمل سے صیغہ کو روک دیتے کیونکہ یہود و نصاریٰ مالوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ سفید بال رکھتے تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بھی سفید بالوں کی شان میں فرمائی کہ سفید بال اللہ تعالیٰ کا نور ہیں وغیرہ اور بعد میں نبی پاک ﷺ نے فرمایا: "عمرو والنسب سفید بالوں کو بدلو" اور ساتھ ہی فرمایا اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کر لیا کہ اس کے بعد صیغہ بہ کرام نے اپنی ڈھیسوں کو رنگنا شروع کر دیا لہذا معلوم ہوا سفید بالوں سے یہ افضل ہے کہ وہ اپنی ڈھیسوں کو بد رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگ سے تا کہ حضور ﷺ کے حکم یعنی سفید بالوں کو بدلو اس پر بھی عمل ہو جائے اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کا جو امر ہے اس پر بھی عمل پایا جائے۔

اس کے علاوہ اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں حضاب لگانے والی حدیثیں کہ جن میں سفید بالوں کو بد رنگہ کہا گیا ہے۔ ان روایات کے لیے وہ روایات جو رکتے کے بارے میں آئی ہیں وہ ناخ ہیں اور جن کا خیال ہے کہ ناخ نہیں ہیں بلکہ دونوں برابر ہیں سفید بال رکھو یا ان کو رنگ لویہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ تو جن لوگوں نے کہا ہے رکتے والی حدیثیں ناخ ہیں ان روایات کے لیے جن میں سفید بالوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ سفید بالوں کی تفریض کا تعلق ابتدا سے زمانہ نبوت ہے اور رکتے والی احادیث کا حکم بعد میں آیا جب کہ آپ نے فرمایا کہ تم ڈاڑھیوں کو رنگو اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو اور دوسری بعض روایات بلکہ روایات کے لیے ناخ بن گئیں اسی کو ترجیح دی امام محمدی نے کہا دوسری قسم کی روایات پہلی روایات کے لیے ناخ ہیں۔

و جئنا الى السخ الطحاري و تمسك
بالحدیث الاخری قریباً انہ کان ﷺ یحب موافقہ
اهل الکتاب فیما لم یمن علیہ ثم صار یعالیہم
و یبحث علی مخالفتہم کما سبانی تفریرہ فی باب
لعرق۔ اور امام محمدی کا رجحان یہ ہے کہ یہ احادیث رکتے کی
احادیث سے منسوخ ہیں کیونکہ جب نبی پاک ﷺ پر کوئی
حکم نازل نہیں ہوتا تھا آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے
تھے اور جب کوئی حکم نازل ہو جاتا تو آپ ان کی مخالفت کرتے اور
ان کی مخالفت پر براہِ اجتہاد کرتے تھے۔

توضیح مسئلہ ثانی: یہ بات تو تقریباً مسلم ہے کہ رنگنا نہ رکتے سے افضل ہے اور سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے لہذا یہ رنگ کے علاوہ وہ
کون سا رنگ ہے کہ جس کو پسندیدہ رنگ کہا گیا ہو وہ ہندی اور دسے کو ملا کر خضاب کرنا ہے اور اس کے بخار ہونے پر چند احادیث و
تاریخ نظر فرمائیں۔

رنگنا نہ رکتے سے افضل ہے اور افضل رنگ ہندی اور دسے ملا کر رنگنا ہے اس پر چند احادیث

وعن انس رضى الله تعالى عنه ان النبى
ﷺ قال عیسو والنسب وان احسن ما غیرتم
به النیب المضاء والکنم رواه البراء و فیہ معید بن
شبر و هو ثقہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا سفید بالوں کو بدلو اور بھتر ہے کہ جس کے
ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو ہندی اور کسم ہے اس کو برا نہ دکر کیا۔
اس میں ایک راوی سعید بن جبیر ہے جو کہ ثقہ ہے۔

(تمنا زاد المعاد ص ۶۸ باب ۱۸۱ ع ۱۸۱ الشیب والنسب مطبوعہ بیروت)

ت کسم اور دسے کا معنی یک ہی ہے یعنی ایک بوٹی سے جس کو رنگنا جائے تو اس سے سیاہ رنگ نکلتا ہے اور اس کو جب ہندی کے
ساتھ ملا دیا جائے تو برا رنگ نکلتا ہے سیاہ رنگ ہاں مل کر معیوم ہوتا ہے۔

ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کسم ہے اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ افضل وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم بالوں کو رنگو وہ حنا اور کسم ہے (یعنی ہندی اور مسہ کو ملا کر لگاؤ)۔

ابو اسود داکلی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کسم ہے۔

حضرت اشعثؓ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فرمایا افضل وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو وہ حنا (یعنی ہندی) اور کسم (یعنی مسہ) ہے۔

ابو اسود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فرمایا بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کسم ہے۔

نبی پاک ﷺ کے غلام سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم سید الخصاب (یعنی سب سے بہترین خصاب) کے ساتھ بالوں کو رنگو وہ جہاں میں زیادتی کا فائدہ دیتا ہے اور چڑے کو خوبصورت بناتا ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا افضل وہ چیز جس کے ساتھ تم بالوں کو رنگو وہ حنا اور کسم ہے۔

اصحاب سنن اور اس کو صحیح ترمذی نے حدیث ابو ذر سے اور اس کو مرفوع بیان کیا کہ بہترین وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو وہ حنا اور کسم ہیں۔

تو قارئین کرام! مذکورہ احادیث نے ثابت کر دیا کہ سفید بالوں کو رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور پھر سب رنگوں سے افضل رنگ جو ہے تو وہ ہندی اور مسہ کے ساتھ رنگنا ہے۔ اب ایک مسئلہ باقی رہا کیا رسول اللہ ﷺ نے خود خصاب لگایا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی متعدد جذیل حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی ذر ان رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم بالشباب الحناء والکتم وفي رواية انه الفضل. (عمر القاری ج ۲ ص ۵۰۹ باب الخصاب مطبوعہ بیروت)

عن ابی الاسود الذنلی عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم به الشب الحناء والکتم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۴۲ حدیث نمبر ۵۰۵۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

عن الاشعث عن الحسن قال قال النبی ﷺ الفصل ما غیرتم به الشب الحناء والکتم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۴۵)

عن ابی الاسود عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم به الشب الحناء والکتم.

(کتاب الآثار مصنف امام یوسف ص ۲۳۳ مطبوعہ بیروت کتاب الآثار مصنف امام محمد ص ۱۹۸ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

عن مولی السی ﷺ انه قال علیکم سید الخصاب فانه یزید فی الجماع ویطیب البشرة وقال رسول اللہ ﷺ الفصل ما غیرتم به الشب الحناء والکتم.

(مکارم اخلاق ص ۲۸ انصاری الثلث والکتم مطبوعہ مصر)

واصحاب السنن وصحیحة الترمذی عن حدیث ابی ذر رفعه ان احسن ما غیرتم به الشب الحناء والکتم. (فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۲ باب الخصاب مطبوعہ مصر)

تو قارئین کرام! مذکورہ احادیث نے ثابت کر دیا کہ سفید بالوں کو رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور پھر سب رنگوں سے افضل رنگ جو ہے تو وہ ہندی اور مسہ کے ساتھ رنگنا ہے۔ اب ایک مسئلہ باقی رہا کیا رسول اللہ ﷺ نے خود خصاب لگایا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی متعدد جذیل حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ ﷺ کے خضاب لگانے کی تحقیق

رسول اللہ ﷺ کے رنگنے کی احادیث کثیر تعداد میں منقول ہیں اور نہ رنگنے کی ایک روایت اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے اور یحییٰ بن مالک سے ہی دوسری روایت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بالوں کو رنگا ہوا دیکھا اس لیے حق یہی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے سیاہ خضاب کے علاوہ مہندی زعفران وغیرہ سے رنگا ہے۔ اب نبی پاک ﷺ کے بالوں کو رنگنے پر چند احادیث۔

رسول اللہ ﷺ کے رنگنے پر چند احادیث

عن عیث بن جریج انہ قال لعبد اللہ بن عمرو ما ابا عبد الرحمن وابنک تصعب بالصخرة فقال ابی وایت رسول اللہ ﷺ یصعب بها فلما احب ان اصعب بها (شرح مشکل تاجرن ۹ ص ۳۱۰ باب ۸ ص ۵۹ مطبوعہ بیروت)

عبد بن جریج سے روایت ہے اس بن مالک نے عبد اللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن! میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو پیٹے رنگ کا خضاب کرتا ہے عبد اللہ ان عمر سے کہہ میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ وہ اسی رنگ سے (ذرا پی شریف) کو رنگتے تھے اور مجھے یہی رنگ پسند ہے کہ میں اس سے رنگوں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ بغیر بالوں کے چڑے کی جاتی پہنتے تھے اور اپنی ذرا پی شریف کو سرخ اور در رنگ سے رنگتے تھے۔

عن اس عمر قال کان النبی ﷺ یلبس لسعد السنبہ ویصفر لحيته بالورد والزعفران وکان ابن عمر یفعل ذلک (شرح مشکل تاجرن ۹ ص ۳۱۱ حدیث ۳۹۴۳ باب ۸ ص ۵۹ مطبوعہ بیروت بیروتی شریف ج ۲ ص ۸۷)

عن ابن موهب ان ام سلمة اڑه شعر النبی ﷺ احمر (عبد بن جریج ۹ ص ۵۷ باب ۸ ص ۵۹ مطبوعہ بیروت کراچی)

ابن موهب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نبی پاک ﷺ کا سرخ بال دکھایا۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اس کی گواہی دیتا ہوں آپ نے فرمایا یہ تم پر ظلم نہیں کرے گا تم اس پر ظلم نہیں کرو گے میں نے دیکھا آپ کے سعید بال سرخ تھے۔

عن عثمان بن موهب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا ہاں

یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا نبی ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا نبی ﷺ نے مہندی اور سر کو لگایا تھا۔

عن عثمان بن موهب قال مثل ابو هريرة هل حسب رسول الله ﷺ قال نعم (تاجرن ۹ ص ۳۱۰ باب ۸ ص ۵۹ مطبوعہ بیروت بیروتی شریف ج ۲ ص ۸۷)

عن یزید قال قلت لابی جعفر هل حسب النبی ﷺ قال قوم من شبان من الحوا والکنم (مسند ابن عمر ج ۲ ص ۳۶۹ حدیث ۵۰۹۰ مطبوعہ بیروت)

و عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ اذا اراد ان يحصب احد شيئا من دهن وورعمران فرشه بيده ثم يعمسه على لحية وواه الطرائي وفيه ابو توبة بشير بن عبد الله ذكره ابن ابي حاتم ولم يحرحه وبقية وحاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٣ أبواب ما جاء في الريان والمطبوع بيروت)
عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال دخلنا على ام سلمة زوج النبي ﷺ فاحرجت اليها من شعر رسول الله ﷺ فاذا هو احمر مصبوع بالحناء والكتم. (دلائل النبوة ج ١ ص ٢٣٩-٢٤٥)
باب ذكر شيب النبي ﷺ وما ورد في خضابه مطبوع بيروت

اعتراض

عن محمد بن سيرين قال سألت انساً احضبت النبي ﷺ لم يبع الشيب الا قليلا
(بخاری شریف ج ٢ ص ٨٤٥ مطبوع نور محمد راجع المطابع کراچی)

تاریخ کرام اند کورہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب نہیں لگایا کیونکہ بقول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ﷺ کے اتنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں رنگنے کی نوبت پہنچے ہند ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی داڑھی شریف کو نہیں رنگا۔

جواب اول: نبی پاک ﷺ نے رنگنے کے بارے میں تو آپ نے کثیر تعداد میں حدیثیں پڑھ لیں جو کہ مختلف روایوں سے منقول ہیں اور دوسری طرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگانے کی نفی فرماتے ہیں حالانکہ انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رنگنے کی حدیث بھی مروی ہے جیسا کہ شامل ترمذی میں واضح الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن انس قال رایت شعر رسول اللہ ﷺ مسحوا، (شامل ترمذی ص ٢٣٩) اب فی ما جاء فی شب رسول اللہ ﷺ مطبوع سعید راجع ایم کینی کراچی

لہذا ثابت ہوا کہ روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی داڑھی شریف کو رنگا ہے اگرچہ صحابہ کرام کے عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض طویل القدر صحابہ نے اپنی داڑھیوں کو سفید رکھا جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور سہمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے اپنی داڑھیوں کو سفید رکھا لیکن کثیر جماعت صحابہ کرام کہ جس میں ابو بکر صدیقؓ عمر فاروقؓ عثمان غنی رضی اللہ عنہم شامل ہیں انہوں نے اپنی داڑھیوں کو رنگا ہے۔

جواب دوم اور علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب روایات میں اختلاف پایا جائے بعض کسی چیز کو ثابت کریں اور بعض کسی نفی کریں تو ثبوت والی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ نفی کرنے والا راوی اصل رجال کے اعتبار سے نفی کر رہا ہے و ثبوت کرنے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب خضاب لگانے کا ارادہ کرتے تو کچھ مہندی سے کر اس پر زعفران چھڑکتے پھر اس کو اپنی داڑھی پر ملتے۔ اس کو بطرائی نے روایت کیا اور اس میں ابو توبہ بشیر بن عبد اللہ ہے اس کو بن ابی حاتم نے ذکر کیا اور اس پر جرح نہیں کی اور اس کے بقید رجال صحیح کے رجال ہیں۔

عثمان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہمارے لیے نبی ﷺ کا یکہ ہا نکالا وہ سرخ رنگ کا تھا اس پر مہندی اور کسم سے خضاب لگا ہوا تھا۔

محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا نبی ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ کے بہت کم بال سفید ہوئے تو پہنچے تھے۔

تاریخ کرام اند کورہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب نہیں لگایا کیونکہ بقول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ﷺ کے اتنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں رنگنے کی نوبت پہنچے ہند ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی داڑھی شریف کو نہیں رنگا۔

جواب اول: نبی پاک ﷺ نے رنگنے کے بارے میں تو آپ نے کثیر تعداد میں حدیثیں پڑھ لیں جو کہ مختلف روایوں سے منقول ہیں اور دوسری طرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگانے کی نفی فرماتے ہیں حالانکہ انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رنگنے کی حدیث بھی مروی ہے جیسا کہ شامل ترمذی میں واضح الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن انس قال رایت شعر رسول اللہ ﷺ مسحوا، (شامل ترمذی ص ٢٣٩) اب فی ما جاء فی شب رسول اللہ ﷺ مطبوع سعید راجع ایم کینی کراچی

لہذا ثابت ہوا کہ روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی داڑھی شریف کو رنگا ہے اگرچہ صحابہ کرام کے عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض طویل القدر صحابہ نے اپنی داڑھیوں کو سفید رکھا جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور سہمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے اپنی داڑھیوں کو سفید رکھا لیکن کثیر جماعت صحابہ کرام کہ جس میں ابو بکر صدیقؓ عمر فاروقؓ عثمان غنی رضی اللہ عنہم شامل ہیں انہوں نے اپنی داڑھیوں کو رنگا ہے۔

جواب دوم اور علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب روایات میں اختلاف پایا جائے بعض کسی چیز کو ثابت کریں اور بعض کسی نفی کریں تو ثبوت والی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ نفی کرنے والا راوی اصل رجال کے اعتبار سے نفی کر رہا ہے و ثبوت کرنے

والا ایک وصف زائد کی حکایت کر رہا ہے لہذا اس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ کھانا خواتین ہے ثبوت کسی چیز کو اصل پر زائد ثابت کرتا ہے جیسا کہ امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب "شرح فضائل القرآن" میں اس کو بیان کیا ہے۔

قال ابو جعفر فكان فيما روينا عن ابي ربيعة
عن هذا ما يخالف ما روياه فيه عن هس بن عاذك
ومن البت شيئا كان اولي حجة نقاه.

ابو جعفر طراد نے کہا کہ روایات جو ہم نے ابورویحہ سے
روایت کی ہیں وہ اس کے خلاف ہے جو ہم نے انس بن مالک سے
روایت کی ہے (ابورویحہ نے) کہ روایت کر کے جو کہ

(شرح مشکل الانارج ص ۲۵۰ حدیث ۳۸۹ مطبوعہ ص ۲۰۲)

کے بعد کوئی ہوتی ہے جوئی کرے

تو قارئین کرام! اس بن مالک کی وہ روایات جو خطاب کی نقلی کرتی ہیں اس پر ترجیح دی جائے گی اس روایت کو کہ جو خطاب رسول اللہ ﷺ ثابت کرتی ہے۔

جواب سوم: تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خطاب کیا اور بعض اوقات خطاب نہیں کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حال اور دیکھ کر اس کی روایت کی اور دوسرے صحابہ نے دوسرے حال کی روایت کی جیسا کہ نام ترغی نے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی خطاب کیا ہے۔ کی روایت عات کی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: "یہ ہے کہ نبی ﷺ نے بعض اوقات میں ہاتھوں کو کھڑا اور اکثر اوقات میں رگھنے کو کڑ کر دیا جو بعض نے اپنے مشاہدہ کے مطابق بیان کیا اور یہ تاویل حکماء میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہاتھوں کو زبردست کے ساتھ رگھنے کی جو روایت ہے اس کو کڑ کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ممکن ہے۔ (نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۵۰ اب غصہ) کتاب غصہ ج ۱ ص ۲۵۰ راجع الطحاوی ص ۱۸۱

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا حامل ہے کہ نبی ﷺ کو خطاب لگانے کی اشتیاج نہیں تھی اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کے مطابق ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو روزِ جمعہ کا خطاب لگانے سے منع کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے بعض اوقات اپنے سفید بالوں پر خطاب لگایا اور اکثر اوقات خطاب نہیں لگایا لہذا ہر شخص نے اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت کیا اور ہر ایک اپنے قول میں صادق ہے۔

(مرکز شریعت سکول کی مجلس) میں منعقد ہونے والی ایک مجلس میں امام اہل بیت (علیہ السلام) کے بارے میں ایک بحث ہوئی۔ اس وقت امام اہل بیت (علیہ السلام) کے بارے میں ایک بحث ہوئی۔ اس وقت امام اہل بیت (علیہ السلام) کے بارے میں ایک بحث ہوئی۔

۴۲۷۔ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِمَنْشَقْرِهٖ
یتیم کے مال سے وصی کے قرض

من کمال الیقین

اس مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا مگر بنی بن سعید نے کرمش نے عام بن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے پاس ایک حاتم لگا ہے اس کا ایک اونٹ ہے سو میں اس کے اونٹ سے دودھ پیتا ہوں اور یہی وہاں سے اس سے کہا اگر تم اس کے گندہ اونٹ کو چاہو تو اس کے مالک سے بیعت کر کے اس کو چاہو اس کا عوض

حَلَبَ.

درست کر کے پانی کے دن پانی پلاتے ہو تو تم اس طرح پو کہ اونٹ کی نسل کو نقصان نہ پہنچے اور اونٹنی زیادہ دودھ دینے کے باعث ضائع نہ ہو جائے۔

امام محمد کہتے ہیں ہم کو معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یتیم کے متولی کا ذکر کیا اور فرمایا اگر وہ مال دار ہے تو چنتا رہے اور اگر غریب ہے تو معروف طریقہ سے (شریعت کے قاعدے کے مطابق) قرض لے کر کھائے سعید بن جبیر سے ہم تک پہنچا ہے کہ یہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کی ومن كان غنيا فليستعفف الخ۔

سفیان ثوری نے ہمیں خبر دی ابو احنن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلہ بن زفر سے کہ ایک شخص عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ مجھے یتیم کے بارے میں وصیت فرمائیے انہوں نے فرمایا اس کے مال میں سے کچھ خریدو نہ اس کے مال میں سے کچھ قرض لو۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کے مال سے چنتا افضل وهو قول ابی حنیفۃ والاعمام من فقہائنا رحمہم اللہ تعالیٰ۔ ہے یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

اس باب میں امام محمد نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ مال یتیم کا جس آدمی کو وصی بنایا جائے (یعنی مرنے کے وقت جو کسی آدمی کو وصیت کر چکا ہے کہ تو میرے مال و اولاد کی حفاظت کرنا) کیا اس وصی کے لیے مال یتیم سے بوقت ضرورت قرض لینا جائز ہے؟ اور اس میں اختلاف ہے وہ وصی جو غریب ہو وہ یتیم اور اس کے مال کی حفاظت کرنے کے معاوضہ میں مال یتیم سے کھ لے سکتا ہے یا کپڑے لے سکتا ہے یا نہیں؟ بعض احادیث میں اس کی زیادت منقول ہے جب کہ درمیان کھانا کھائے اور درمیان ہی کپڑا پہنے تو اتنا مال یتیم لے لے سکتا ہے بعض نے کہا کہ اگر وصی غنی ہو تو اس کو پرورش کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اس معاوضے سے بچنا چاہیے اور اگر غریب ہو تو اس کے مال سے جو بھی کھائے پئے وہ قرض سمجھ کر کھائے پئے وہ بطور قرض کھائے پئے اور جب بھی اس کو ضرورت مل جائے تو وہ قرض واپس کر دے اور یہی قول ہے عمر فاروق اور ابی سعید ابن جبیر کا اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی تقریباً یہی فتویٰ ہے کہ مال یتیم سے نہ کھائے پئے اور نہ ہی اس کی چیز کو اپنے لیے خریدے اور نہ ہی اس کے مال سے قرض لے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتے ہیں مال یتیم سے چنتا افضل ہے جس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ وہی محتاج ہو تو اس کو یتیم کے مال سے ضرورت کے مطابق ہلکے درجے کا کھانا پہننا جائز ہے۔ اور یہ اس کا کھانا چننا اور پہننا بلا قضا ہوگا یعنی تیسوں کو یہ واپس نہیں کرنا ہوگا اصل میں اس باب کی دونوں روایات جو ہیں ان کا ایک واقعہ سے تعلق ہے جیسا کہ پہلی روایت میں اس کا ذکر آچکا ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس سے پوچھا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے جس کی ایک اونٹنی ہے تو کیا میں اس کے دودھ سے پی سکتا ہوں؟ تو ابن عباس نے فرمایا اگر تو اس اونٹنی کی خدمت کرتا ہے یعنی گم نہ چے تو اس کو تلاش کرتا ہے اگر اس کو خارش پڑ جائے تو اس کا علاج کرتا ہے اور جس دن پانی کی باری ہو اس دن تو اس کو پانی کی گھات پر لے جاتا ہے تو اس صورت میں تیرے لیے دودھ چینا جائز ہے لیکن اس کی دو شرطیں ہیں پہلی

شرط یہ ہے کہ تیرے دودھ پینے سے لائٹی کے بچے کی ہلاکت واقع نہ ہو یعنی تو اس کا سارا دھن دودھ نکال لے اور بچے کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو یہ نسل کی ہلاکت ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ خود لائٹی کو ہلاک نہ کرے یعنی تو اس دودھ سے اس کا دودھ کھینچے کہ اس کے پستان خشک ہو جائیں اور اس بچہ عمر قوتی رضی اللہ عنہ حدنے اس کا فیصلہ قریبا تو وہ فیصلہ حقیقت میں قرآنی ایک آیت کا ملہوم تھا وہ آیت کریمہ یوں ہے:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
اور جس کو حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر محتاسب کھائے۔

اس آیت کریمہ کا شان نزول خازن وغیرہ نے یوں لکھا ہے کہ حضرت صفحہ کا انتقال ہو گیا ان کا فرزند ثابت بن رفاعہ جو ابھی بچہ تھا چنانچہ یہ بچہ اور رفاعہ کا حرد کہ مال رفاعہ کے بھائی کو پورے دو گنے قیمت کے لیے چھا حضور اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے تابعہ جیم اور اس کے مال کا حوالہ دیا گیا ہے فرمایا جائے کہ میں بحق خدمت اس مال میں سے کچھ کھا سکتا ہوں یا نہیں اور یہ مال اس بچہ کو کب اور کس طرح حوالے کر دوں؟ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس شان میں ان جیوں سوالوں کے جوابات دیئے گئے۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بیان کرنے کے بعد اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا جو دھنی حاجت مند ہو وہ ان کا بھی اس سے لے کر جس میں اسراف نہ پایا جائے یعنی عام بکڑے پہنچے اور عام کھانا کھائے تو کیا ایسی صورت میں اس دھنی کو جو اس نے معمولی طریقے سے کھایا ہے وہ بطور قرض استعمال ہوگا یا اس کی خدمت کے صلہ میں اس کے لیے جائز ہوگا؟ تو اس بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کو بطور قرض لینا چاہیے تو جب تو فیقی طے وہ وہاں کر دے لیکن بعض کے نزدیک اس کی مذکورہ آیت کریمہ سے انہوں نے اسراف سے یہ اخذ کیا کہ اگر معروف طریقے سے کھائے یعنی بلا کسی زیادتی کے تو یہ اس کے لیے کھانا بلا معاوضہ جائز ہے جیسا کہ اس کی تفسیر تفسیر مظہری میں یوں موجود ہے۔

عمر ابن شعیب روایت ہے کہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں فقیر آدمی ہوں اور ایک جیم کی پرورش بھی میرے دلے لگ چکی ہے تو کیا میں اس کے مال سے کھا سکتا ہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس وقت فضول غریبی کے اور مال کو ختم کرنے کے اور اپنے لیے مال کو جمع کرنے کے تیرے لیے جائز ہے (یعنی نہ تیرا مال ہی ہو کہ تو اس کے مال کو اس کے بائع ہونے سے پہلے ختم کر دے اور نہ ہی حیرا یہ ارادہ ہو کہ جیم کا مال کھاتا ہوں اور اپنا مال بھی کھاتا ہوں اور نہ ہی تو بطور فضول غریبی اس کا مال کھائے بلکہ بقدر ضرورت کھائے تو یہ جائز ہے) اس کو روایت کیا ظہبی نے اور مراد دھنی کے کھانے سے اس کے عمر کی اجرت ہے وہ اسی کے مطابق ہوگی کہ جتنا دھنی نے جیم کا کام کیا ہے اور یہی قول ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا اور اسی پر عطاء فعل ہے۔ کہا عطاء اور مکرہ نے کہ اپنی انگلیوں کے پھروں سے کھائے (یعنی ٹھوڑا کھائے) اور نہ اسراف کرے اور نہ اس سے بکڑے پہنچے اور امام غزالی نے فرمایا نہ مال جیم سے طے پہنچے اور نہ ہی رحم کا لباس پہنے اس کے لیے صرف اتنا جائز ہے جس سے وہ اپنی بھوک کو ختم کر سکے اور اپنی محنت کو چھپا سکے اور ان تمام احوال میں قصدا نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے کہا جیم کی نگہوں سے بچل کھائے اور اس کے چالوں سے دودھ بچے معروف طریقے سے اور جیم کے مال سے خادم یا سوداگر یا دکان سے معروف طریقے سے خدمت لے اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال سے کسی چیز کو کھائے اور بغوی نے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ قاسم ابن محمد سے کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس جیم کا مال ہے تو کیا میں اس کی خدمت میں سے دودھ لے لوں؟ گھڑی سے دودھ لے کر تو اس کی اونٹنی گمشدہ کی تلاش

کرتا ہے اور اونٹ کو خارش پڑ جائے تو اس کا علاج کرتا ہو اور اس کے حوض کو درست کرتا ہو اور پانی پینے کی باری پر تو اسے پانی پلاتا ہو تو تجھے پینے کی اجازت ہے سوائے ان بات کے کہ اس کی نسل کو نقصان پہنچے (کہ اتنا دودھ نکال لے کہ اس اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ بھی پیٹ بھر کر نہ پی سکے) اور سوائے اس کے کہ دودھ دودھ بنے کی وجہ سے اس کی اپنی بلاکٹ نہ واقعہ ہو (یعنی اتنا دودھ نکالے کہ جس سے اس کے پستان خشک نہ ہو جائیں) قسمی نے کہا کہ سوائے حاجت مضطر کے مال یتیم سے نہ کھائے اور مضطر کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے اسی طرح مال یتیم کو بھی کھانا جائز ہے۔ قوم نے کہا یا مسروق ہے مراد قرض ہے یعنی مال یتیم سے بوقت ضرورت قرض حاصل کرے اور جب اس کے حالات کچھ درست ہوں تو وہ اس کو واپس کر دیں یہی قول مجاہد اور سعید ابن جبیر کا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیت المال سے لینے کو میں اپنے لیے مال یتیم پر محمول کرتا ہوں یعنی اگر میں مستثنی ہوتا ہوں تو میں اس سے بچتا ہوں لیکن اگر میں محتاج ہوں تو میں معروف طریقے سے کھاتا ہوں اور جب میرے حالات درست ہوتے ہیں تو اس کو واپس کرتا ہوں۔

تو قارئین کرام! احتیاط تو اسی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے قول پر عمل کیا جائے اگرچہ از روئے حدیث ضرورت کے مطابق محتاج کسی کو مالِ خیم سے کھانا پینا جائز ہے جب کہ وہ اس کی پوری خدمت کرتا ہو۔

مرد کی شرمگاہ کو مرد کے

وکیپے کا بیان

٤٢٨- بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ

رَأَى عَوْرَةَ الرَّجُلِ

۹۲۵۔ اَحْبَبْتُ لِمَا لَكَ اَحَبُّ نَا يَمُوتُ بِنُ سَجْدَةٍ قَالَتْ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ عَلِيًّا يَقُولُ بَيْنَنَا اَنَا اَفْضَلُ
وَبَيْنَكُمْ كَانَ لِي حَبْرٌ اَبْيُّ بَقِيَّتِ اَعَدْنَا عَلَيَّ صَاحِبَهُ
اِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا حَامِرٌ وَكَتَبَ كَذَلِكَ فَقَالَ يَتَخَوَّرُ
بِعَفْصِكُمْ اِلَى عَزْوَةٍ بَعْضُ وَالدَّيْنِ مَكْتُتٌ لَا حُجْمَكُمْ
حَمْرًا اَعْمَا قُلْتُ قَوْمٌ وَلِيْدُو اِلَى الْاِسْلَامِ لَمْ يُوَلِّدُو اِلَى
حَسْبِ بَيْنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللّٰهِ لَا تَهْلِكُكُمْ الْحَلْفُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّحْلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ
 أَحِبِّهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مِنْ حُرُورَةٍ يُمْدَدُ وَفَوْقَهُ

امام محمد کہتے ہیں کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان
 بھائی کی شرمگاہ کو دیکھے مگر یہ کہ علاج وغیرہ کی ضرورت ہو۔

خدا کو درباب میں ایک اثر مل گیا گیا ہے کہ جس میں عبد اللہ بن عامر اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اور ایک یتیم جو میرے باپ عامر ابن ربیعہ کی پرورش میں تھا ہم دونوں بڑھنے حالت میں لمبی مذاق سے ایک دوسرے پر پانی ڈال رہے تھے تو حضرت عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں میرا والد ابن ربیعہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم دونوں نے اسلام میں پرورش پائی نہ کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے باوجود جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو تم کر رہے ہو یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دکھانا حرام ہے باوجود اس بات کہ تمہاری پرورش اسلام میں ہے اور تم مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن عامر اور یتیم وہ دونوں یا تو بالغ تھے یا قریب البلوغ تھے جس کی وجہ سے حضرت عامر نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور دوسرا عامر ابن ربیعہ کی کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تم کو اپنے سے زیادہ عقل سمجھتا تھا لیکن تم نے ناخلفوں والا کام کیا ہے یعنی کہ نابالوں والا کام

کيا۔ تو حضرت عامر کا یہ فرمانا میں تم دونوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور تقی سمجھتا تھا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ ان پر احکام شریعہ لازم ہو چکے ہوں اب اس کی تائید اور توضیح میں مسلم شریف کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی سعید الخدری عن امیہ ان رسول اللہ ﷺ قال لا یطفر الرجل الی عورة الرجل ولا المرأة الی عورة المرأة ولا یقعضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد ولا تقضی المرأة الی المرأة فی ثوب واحد۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۵۴) باب تحريم

حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 ﷺ نے فرمایا کوئی مرد کسی کی شرمگاہ کی طرف نہ
 دھونے کوئی محبت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے اور نہ مرد
 کو کو ایک کپڑے میں لینے نہ اور نہ عورتیں مرد کو کو ایک کپڑے

النظر الى هروث الفسء كتاب الجمل

اس کے تحت نووی شریع مسلم کا خلاصہ درج کتابوں ملاحظہ فرمائیں۔

نووی شرح مسلم کی عبارت سے بطور خلاصہ چند امور درج ذیل ملاحظہ فرمائیں

(۱) مرد کے لیے سزا گزرتا رہے اس لیے کہ گناہ تک ہے اور عورت کے لیے چڑھ چڑھ اور بچوں کے سوا سارے بدن سزا گزرتا ہے (۲) مرد زکوٰۃ کی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے جب عورت کو عورت کی شرمگاہ دیکھنی منع ہے تو بھر مرد کو عورت کی شرمگاہ دیکھنی بطریق اولیٰ منع اور حرام ہے (۳) عورت کے محارم (یعنی جس سے ایذا نکاح حرام ہوتا ہے) جیسے باپ بیٹا بھائی ناموں کا غیرہ ان کے لیے وہ اجزاء کہ جن کے گھر میں کام کرتے ہوئے مادہ مکمل چھپا دیا جاتا ہے وہ محارم پر بطور غیرت کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور انہی کے لیے تو ان اجزاء کا دیکھنا بھی منع ہے پس ان اجزاء کی ضرورت کے لیے دیکھنا جائز ہے جیسے کہ بیماری کی وجہ سے (۴) اگر کسی ان اجزاء کا دیکھنا جائز ہے (۵) مرد کو اپنی شرمگاہ دیکھنا عورت کو اپنی شرمگاہ دیکھنا مکروہ ہے نہ خود بخود کی کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا مکروہ ہے اور مرد کے لیے بیوی کی شرمگاہ کا داخلی حصہ دیکھنا مکروہ تحریمی ہے (۶) اگر مرد بحالہ میں مرد کو مرد کے پاس ایک چادر میں بیٹھا حرام ہے اس طرح عورت کو عورت کے پاس جب کہ وہ دونوں پردہ میں ایک چادر میں بیٹھا حرام ہے (۷) خواہ عورت لڑکے کو شہوت سے دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ عورت کو دیکھنا حرام ہے جیسے انہی عورت سے احتساب ضروری ہے اسی طرح ان بچوں سے بھی احتساب ضروری ہے کہ جن کو انہی تک (۸) اگر کسی نے کسی کے پردہ کو توڑا تو اس کی عورت کو شہوت سے دیکھنا اور شہوت زنا کی حد کے قریب پہنچنے کی تو اب مرد کا بچے سے شہوت کے پردے کے کرنے کی حدت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نوٹ: ستر کے احکام کی تفصیل مقرر باب فقیر میں آ رہی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

۴۲۹- بَابُ التَّفْخِجِ فِي الشَّرَبِ

لام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سعید بن ابی

رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ایوب بن حبیب نے ابو ثنی

سے کہ میں ایک دن مردان کے پاس تھا تو حضرت ابوسعید

مردان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے مردان نے ان سے کہا

یہ بتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانی میں سانس لینے سے

۹۲۶۔ اَخْبَرَ لَمَّا مَلَكَ اَعْبَرْنَا الْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ مَوَّلَى

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي الْمُنْثَرِ الْمُطَهَّرِيِّ قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَعَلَ أَبُو سَعِيدٍ

الْحَبْرِيُّ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَعْصُومٌ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمَتْنَجِ فِي الْكَوْبِ

فَالْتَعَمَّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَرَوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبْنِ الْقَدَحَ عَنْ فَيْتِكَ ثُمَّ
نَفَسْتُ قَالَ فَأَبْنِ أَرَوَى الْقَدَافَةَ فِيهِ قَالَ فَاهْرِ قَهَا
ایک شخص نے کہا کہ ہم ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتے تو آپ
نے فرمایا: اپنے منہ سے برتن جدا کر دو پھر سانس لو اس نے کہا کہ
میں اس میں تنکے یا گرد دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا اسے گرداد۔

مذکورہ باب میں پانی پیتے وقت اس میں سانس لینے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک
ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ایک سانس میں میں سیراب نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا قابین القدح (یعنی جدا کر
پالے کو منہ سے لفظ ابن، ابنان بین سے ہے جو کہ بنوت سے بمعنی جدائی کے ہے) لہذا ایک سانس میں پانی چنا ضروری نہیں اگر تو
سیراب نہیں ہوتا ایک سانس سے تو تو کئی سانس سے پانی پی لے لیکن پانی پینے کے دوران اگر سانس لینا ضروری سمجھے تو پیالے سے
منہ جدا کر کے سانس لے لو اور پھر پینا شروع کر داس صحابی نے پھر دوبارہ عرض کی اگر میں باہر سانس لوں تو بس اوقات پانی میں کوئی تنکا
ہوتا ہے تو وہ جدا رہتا ہے اور اگر پیالے سے باہر منہ نکال کر دوبارہ پینا شروع کر میں گے تو وہ سامنے آ جائے گا آپ نے فرمایا اگر ایسی
صورت ہو تو پیالے سے پانی کو گردا دو اور نیا پانی لے کر پی لو۔ بہر صورت پیالے میں سانس لینا منع ہے بلکہ سنت یہ ہے پانی پینے کے
دوران تین دفعہ پیالے سے باہر سانس لے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی چیز تاک سے نکل کر پانی میں گر جائے اور دوسرا ہی پاک ﷺ
نے فرمایا کہ تم ایک سانس کے ساتھ اونٹ کی طرح پانی نہ چو بلکہ دو یا تین سانس میں پیو اور بسم اللہ پڑھ کر پیو جیسا کہ ترمذی میں موجود
ہے۔

اس اور موطا کی مذکورہ حدیث کی تائید میں کثیر کتب میں مختلف احادیث سے تائید پائی جاتی ہے مسلم شریف میں اس کی تائید میں
ایک دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی قتادة عن ابیہ ان السی ﷺ
ان یتنفس فی النساء. عن انس رضی اللہ عنہ ان
رسول اللہ ﷺ کان یتنفس فی الاماء ثلاثا. عن
انس قال کان رسول اللہ ﷺ یتنفس فی
الشراب ثلاثا ویقول انه اروی و امر او قال
انس فاما یتنفس فی الشراب ثلاثا. (مسلم شریف)
ج ۳ ص ۷۴ باب کتاب اثریہ مطبوعہ فریدیک مثال اردو بازار لاہور

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
ﷺ نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت
انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ برتن
میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ نبی ﷺ پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے
اور فرماتے تھے اس سے خوب سیری ہوتی ہے پیاس بجھتی ہے اور
کھانا ہضم ہوتا ہے حضرت انس نے کہا میں پینے میں تین مرتبہ
سانس لیتا ہوں۔

تو قارئین کرام! مذکورہ تین عدد احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) نبی پاک ﷺ برتن میں سانس لینے سے منع فرماتے تھے
(۲) نبی پاک ﷺ پانی پیتے وقت برتن سے باہر تین دفعہ سانس لیتے تھے (۳) آپ فرماتے تھے کہ تین دفعہ سانس لینے سے
پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور سیری بھی خوب ہو جاتی ہے اور کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا باقی رہا تین دفعہ
پانی پینے میں سیرابی یہ تو واضح ہے لیکن جو آپ نے فرمایا کھانا ہضم ہوتا ہے یہ نورانیب مصطفیٰ ﷺ کا فیصلہ ہے جس پر ہر شخص کو
ایمان لانا چاہیے اور یہی عمل کرنا چاہیے۔

عورتوں سے مصافحہ کرنے کی

کراہیت کا بیان

۴۳۰۔ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ

مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۷۷-۹ حدیث ۹۸۵۲-۹۸۳۲ کے ہاتھ پر کچرا ہوتا۔)

باب بیعت النساء (مطبوعہ بیروت)

وكان رسول الله ﷺ إذا أقروا بدلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ أطلقن فقد بايعتهن ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتهن كلاماً وروى أن عليه الصلوة والسلام بايع النساء وبين يديه وأبدن ثوباً وكان بشرط عليهن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان إذا بايع النساء دعا بقدر من ماء فعمس يده فيه ثم أمر النساء فعمس أيديهن فيه. (تفسير قرطبي)

نبی پاک ﷺ جب عورتوں میں مذکورہ آیت میں شرائط کا اقرار کرتے تو آپ ان کو فرماتے تم جاؤ میں نے تمہاری بیعت لے لی اور اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف نے کسی عورت کے ہاتھ کو کس نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ نے ان کی بیعت کی زبانی کلامی سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم نبی پاک ﷺ نے عورتوں سے بیعت کے وقت کوئی شرط ان پر نہیں لگائی مگر وہی شرائط جو قرآن میں مذکور ہیں اور جب آپ ان سے ان شرائط کا عہد لے لیتے تو آپ فرمادیتے میں نے تمہاری بیعت لے لی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ جب عورتوں سے بیعت لیتے تو پانی کا ایک پیالہ منگواتے اور اس میں اپنا ہاتھ شریف ڈبو دیتے اور پھر آپ عورتوں کو حکم دیتے تو وہ بھی اپنے ہاتھ اس پیالے میں ڈبو دیتیں (تو اس طرح ان کی بیعت مکمل ہو جاتی)۔

ابن ابی حاتم متاعل سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے صفا پہاڑی پر مردوں کی بیعت لی اور رسول اللہ ﷺ سے کچھ نیچے کھڑے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عورتوں کی بیعت لی اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ عورتوں کی بیعت بھی خود نبی ﷺ نے لی۔ ابن مردودہ عامر ابن شعیب سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جب عورتوں کی بیعت لی تو ایک پانی کا پیالہ منگوا یا اس میں اپنا ہاتھ ڈوبا اور پھر عورتوں کا ہاتھ ڈبویا اور یہ بیعت میں مصافحہ کا بدل تھا۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۸ ص ۸۱ مطبوعہ ۱۲ مطبوعہ بیروت)

(بایضا السی اذا جاءك المومسات يبايعك) بیکر کے روز فتح مکہ کے دن صفا پہاڑی پر نبی پاک ﷺ نے مردوں کی بیعت لی تو جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عمر فاروق آپ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کے حکم سے عورتوں سے بیعت لے رہے تھے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو قطعاً کس نہیں کیا۔ اسماء بنت یزید بن سکن نے کہا کہ میں ان عورتوں میں شامل بھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ بیعت کی تو میں نے کہا یا رسول اللہ! ﷺ ہاتھ نکالے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں تو رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا اور میں ان پر وہی عہد لیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ (تفسیر بحر المحیط ج ۱۲ ص ۲۸ مطبوعہ بیروت)

خلاصہ مذکورہ حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے عورتوں کی تین طریقوں سے بیعت لی ہے (۱) زبانی کلامی عورتوں سے عہد لیا اور عہد لینے کے بعد فرمایا کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے (۲) نبی پاک ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک پر کچرا ڈال لیا تو عورتوں سے مصافحہ کیا اور اس طرح آپ نے ان سے بیعت لی (۳) پانی میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور پھر عورتوں کو کہا کہ تم

بھی اس میں ہاتھ ڈبو دو تو اس طرح سے بیعت ہوئی لیکن فقیر کا خیال یہ ہے کہ بیعت دو طرح سے ہوئی ہے ہاتھ پر کپڑا ڈال کر عورتوں سے بیعت لینا مصافحہ کی صورت میں ہے۔ فاعنبروا یا اولی الابصار

٤٣١- يَابُ فَصْرَائِلِ أَصْحَابِ

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

۹۲۸۔ اَخْبِرْنَا مَا لَكَ اَخْبَرْنَا بِتَحْيٰى بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ
 سَمِعَ سَعْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ
 وَفَاصِي يَقُوْلُ لَقَدْ جَمَعْتُ لِي رَسُولَ الْمَلِكِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتُوْبُو
 يَوْمَ اَحَدٍ

امام اہل سنت نے یہی حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو بھیجا ہے کہ تم میری امت کی بات کرو اور میری سنت کو چھوڑ دو۔ (صحیح مسلم)

نوٹ مذکورہ باب میں مختلف سیّد کی تعلیمات بیان کی گئی ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر روایت کی الگ، الگ شرح چاہیے کر دوں۔

سعد ابن ابی وقاص کی شان

مذکورہ دوا کی پہلی رویت میں یہ مذکور ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حد کے بارے میں پانچ سو روایتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حد کے بارے میں پانچ سو روایتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حد کے بارے میں پانچ سو روایتیں فرمائی ہیں۔

سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص سے سنا وہ فرماتے تھے کہ احد کے دن نبی پاک ﷺ نے تیروں کا تھپا، مجھے پکارا یا صحیح بخاری میں عبد اللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے نہیں سنا کہ آپ سے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کسی کے لیے اپنے مال باپ کا جمع کیا ہو حضرت علی فرماتے ہیں مگر کے روز میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے سعد تم پر میرے مال باپ خدا ہوں تیر اندازی کرنا ہاں میں کیاں سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی آل میں سے کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سعد ابن ابی وقاص تیر اندازی کر رہے تھے تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ مجھے تیر پکارتے وہ فرماتے تم پر میرے مال باپ خدا ہوں اسے سعد تیر اندازی کر۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ تیر بھی مجھے پکڑ دیا جس کے ساتھ بھلا میں تھا لہذا میں نے اب کو بھی تیر اندازی میں پھینک دیا اور بخاری مسلم میں سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد نے یہ فرمایا

عن سعد بن المسيب يقول سمعت سعد بن
أبي وقاص يقول قال لي رسول الله ﷺ كُتِبَتْ
يوم أحد قال أرم فذاك أبي وأمي وأحمره البخاري
عن عبد الله بن محمد عن مروان بن أبي
سبحان عن حديث عبد الله بن شداد عن علي بن
أبي طالب قال ما سمعت النبي ﷺ يجمع أبويه
لا أحد إلا سعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم
أحد يا سعد أرم فذاك أبي وأمي قال محمد بن
سحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد
عن سعد بن أبي وقاص أنه روى يوم أحد دون
رسول الله ﷺ قال سعد فلقد رأيت رسول
الله ﷺ ليلاً وأبي السد يقول أرم فذاك أبي
وأمي حتى إنه ليأمرني بالسهم ليس له نعل فأرمني
به وتنت في الصحيحين عن أبي أبي وقاص قال
رأيت يوم أحد عن يمين النبي ﷺ وعن يساره
وعلى عنقه ثياب بيض يقاتلان يذبح القتال ما

رابطہ قبل ذلک ولا بعده۔ یعنی جبرائیل و میکائیل نے احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو تخت لٹائی کرتے دیکھا کہ جیسا میں نے کسی کو لاتے نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔

مذکورہ روایت میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تیر انداز بنایا ہوا تھا کہ جس کی مثال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ علی المرتضیٰ جیسے مجتہد اور ثقہ راوی فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ایسے میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے والدین حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے در آپ بار بار فرماتے تھے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اے سعد ابن ابی وقاص! تیر اندازی کہ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے اور سعد ابن ابی وقاص آگے تیر اندازی کرتے اور اپنا ترش دین خلی کر دیا یہاں تک کہ وہ تیر بھی پکڑا دیا جو جہولے کے بغیر تھا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ سعد ابن ابی وقاص دو صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ ۱۹۶۸ء میں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تین چیزوں کی زیارت کی ایک تو در عثمانی کا قرآن مجید دوسرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کلمہ کا تالہ تیسرا سعد ابن ابی وقاص کی وہ مکان کہ جس کے ساتھ آپ تیر انداز کرتے تھے۔

اسامہ بن زید کی شان

۹۳۹۔ اَحْبَبْنَا مَا لَكَ اَحَبُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْنَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَسْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَا فَاَمَرَهُ عَلَيْهِمْ اَسْمَةُ بْنُ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي اَمْرِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اِنْ طَعَنُوا فِي اَمْرِي فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَمُونَ فِي اَمْرِ اَبِيهِمْ قُلْتُ وَابْنُ السُّلَاسِ كَانَ لَخَلِيقًا لِاَمْرِهُ وَابْنُ حَنَانٍ لَمَنْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن زینار رضی اللہ عنہ نے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اس کا سردار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا لوگوں نے ان کی سرداری پر اعتراض کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم اس کی سرداری پر اعتراض کرتے ہو تو تم نے اس سے قبل اس کے والد کی سربراہی پر اعتراض کیا تھا بخیر اور سرداری کے لائق تھا اور اس کے بعد (زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد) اسامہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ابن صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کا امیر بنایا کہ جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام داخل تھے جیسے عمر فاروق ابوبکر صدیق عبیدہ ابن جراح سعد ابن ابی وقاص اس جنگ میں شامل تھے تو بعض لوگوں نے عربی عصیت کی وجہ سے اسامہ بن زید کی سرداری کو اچھا نہ سمجھا اس لیے کہ وہ غلام تھے حالانکہ اس سے پہلے ان کے والد واحد زید بن حارثہ کو بھی جب نبی پاک ﷺ نے سپہ سالار بنایا تو بعض لوگوں نے خوشی سے قبول نہ کیا حالانکہ کتب تاریخ و بعض حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان دونوں باپ بیٹے سے بہت ہی پیار تھا اس لیے جب لوگوں نے اسامہ بن زید کی سرداری پر خوشی کا اظہار کیا تو نبی پاک ﷺ ناراض ہو کر نکلے حالانکہ اس دن بدھ کا دن تھا اور حضور ﷺ کی بڑی شریف کا آغاز تھا کہ جس سے آپ دین سے تشریف لے گئے آپ سر مبارک پر چٹی پاء ملے ہوئے نکلے اور فرمانے لگے رُتَمَ نَہِ سَمَدِکَ

مردی پر اعتراض کیا ہے تو اس سے یہی قسم نے اس کے باپ کی مرداری پر بھی اعتراض کیا حالانکہ وہ بھی مردی کے قابل تھا اور یہ
 مرد بھی مردی کے قابل ہے اور مجھے عام لوگوں میں سے یہ دونوں زیادہ پسند ہیں۔ اس کی تائید کتب شیعہ سے بھی ملتی ہے کہ آپ
 کے مرقد میں سے ایک منقبت کا ذکر من قب این شیر آشوب میں لکھا ہے کہ مائے قیمت آیا عرفا روقی رضی اللہ عنہ نے میر حس
 نے سادگی محول مردی اور عبد اللہ ابن عمر نے جب سوال کیا کہ ہم غازی ہیں ہم سے یہ وہ اس کو حضرت عمر فاروق سے
 فرمایا۔ یہ سادہ جیسے ہے اور نہ ہی تیرا بپاسامہ کے یا پ جیسا ہے اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام میں اسامہ اور اس کے والد کی
 بہت بڑی شہرت تھی۔

شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ عمر بن عبد اللہ بن عمر کے زور
 کردہ غلام ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عبید رضی اللہ عنہ یعنی
 ابن حنین سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول
 اللہ ﷺ منبر پر تشریف سے گئے اور فرمایا کہ ایک بندہ کو اللہ
 تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرے یا وہ جو
 اللہ کے پاس ہے بدوئے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے یہ سن کر
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بدوئے گئے اور کہا آپ پر ہمارے ماں
 باپ قربان ہوں "مادی کہتے ہیں ہم کہ اس پر تعجب ہوا لوگ کہنے
 گئے اس بڑے سے کہ یہ غیور رسول اللہ ﷺ ایک بندہ کی خبر دے
 رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سے اختیار دیا اور یہ کہتے ہیں کہ
 ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں (حالانکہ) مجھے اختیار دیا
 کیا وہ خود رسول اللہ ﷺ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی
 اللہ عنہ اس بات کو ہم سے یہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا ابو بکر مال و دولت اور دولت کے اعتبار سے مجھ پر سب
 سے زیادہ احسان کر سنے والے ہیں اگر میں کسی فضیل منتخب کرنا تو
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بے تا سبب اخوت اسلامی کی فوت ہے اور محمد
 میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حاکم کی کمزوری تھی۔ (ترمذی دوسری
 کڑیاں جو مسجد میں کھنٹی ہیں بدراوی حاکم)۔

۹۳۰. أَحْبَبُّ بَرِيكٍ عَلَى أَبِي الْخَبَرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي
 سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَضَرَ عَلَى
 مَيْمَنِهِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَبِيبُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ أَيْ يَوْمَئِذٍ هُوَ
 زَهْرٌ لَنَا مَنَاءٌ وَنَسْرٌ مَا بَعْدَهُ فَاحْذَرُوا الْعَبْدَ مَا
 بَعْدَهُ فَهَكَذَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ بَاكَ بَانَدَا
 زَهْرٌ لَنَا لَقَدْ جَاءَ لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا
 نَسْرٍ شَيْخٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمُو غُلَامًا حَبِيبًا
 لَهُ تَقْدِيرٌ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ بَاكَ بَانَدَا وَأَمَّا هَذَا وَكَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُحَضَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامًا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَا فَتْرَتِي عَلَى فَي مَخْبِيهِ وَمَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَنُو
 كُنْتُ مُتَخَيِّفٌ غَبِلًا لَا تَعْدُتُ أَبَانِكُمْ غَبِلًا وَلَكِنْ
 خُلُقًا يُسَلِّدُهُ وَلَا يُقَلِّبُ فَي الْمُسْجِدِ خَوْفُهُ
 لَا خَوْفَ أَهْلِي مَكِّي

مفسر روایت میں آتا ہے کہ حب آیت کریمہ "أَحْبَبُّكُمْ لَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ وَمَنْعَتْ عَنْكُمْ يُفْعَلُ فِي حُرَاتِ
 نَارٍ مَوْلَى كَرَمٍ كَمَا تَقِي" آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے یہی تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے
 یہ آیت کریمہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اور یہاں موصالہ محمد میں صدیق اکبر کے دوے کا وہ یوں لکھا ہے کہ یہی میں اس سے
 چھبہ دہ اور نہ میں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت یا جو اللہ کے پاس ہے یہ سن کر
 ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں "مادی کہتے ہیں ہم کہ اس پر تعجب ہوا لوگ کہنے گئے اس بڑے سے کہ یہ غیور رسول اللہ ﷺ ایک بندہ کی خبر دے
 رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سے اختیار دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں (حالانکہ) مجھے اختیار دیا
 کیا وہ خود رسول اللہ ﷺ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو ہم سے یہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا ابو بکر مال و دولت اور دولت کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کر سنے والے ہیں اگر میں کسی فضیل منتخب کرنا تو
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بے تا سبب اخوت اسلامی کی فوت ہے اور محمد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حاکم کی کمزوری تھی۔ (ترمذی دوسری
 کڑیاں جو مسجد میں کھنٹی ہیں بدراوی حاکم)۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راز دان رسول اللہ ﷺ تھے اور صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فوراً اس بات کو پہچان لیا اس مختار بندہ سے مروی نبی پاک ﷺ کی ذات کریمہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو حقیر کر لیا۔ لہذا آپ رونے لگے جو صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو اس شیخ کو کیسی ہو کر یہ رونے لگے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی رونا والی بات نہیں کی آپ نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس نے اللہ کو اختیار کر لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں صحابہ کرام نے خود اقرار کیا کہ واقعہ ہم میں سب سے زیادہ عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ ﷺ کے راز دان تھے س لیے جو انہوں نے سمجھا وہ ہماری سمجھ میں نہ آیا اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں ایک دوسری فضیلت بیان کی کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بنانا کیونکہ محبت اب نہیں ہو سکتی البتہ اسام کا بھائی چارہ ہو سکتا ہے خلیل کی نفی اس لیے فرمائی کہ خلیل کا معنی یہ ہے کہ خلیل کے بغیر اس کے دل میں غیر کے لیے غمناک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل میں اپنے سوا کسی کی غمناک نہ چھوڑی۔

وقیل الحلیل من لا یسع قلبہ بغیر علیہ
ومعنی الحدیث ان حب اللہ تعالیٰ لم یبق فی قلب
موضعاً لغيرہ
(نووی مع شرح ص ۴۷۳ باب فضائل ابو بکر صدیق)

اس لیے رسول اللہ ﷺ کو کوئی خلیل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور تیسرا اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجد نبوی میں بہت سے صحابہ کرام کے دروازے ملتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا سب صحابہ کرام کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اپنے گھروں کے دروازے دوسری طرف نکالیں سوائے ابو بکر صدیق کے کہ آپ کے دروازے کو بند نہ کیا جائے اگرچہ بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے سوائے حضرت علی کے سب دروازے بند کیے گئے لیکن حق یہ ہے کہ صدیق اکبر کے سوائے سب کے دروازے بند کر دیے گئے اور اس کی دلیل حجت ابن سعد میں یوں مذکور ہے۔

قال العباس ابن عبد المطلب یا رسول اللہ ﷺ
مالک فتحت ابواب وجالی فی المسجد وما بالک
صددت ابواب رجال فی المسجد؟ فقال رسول اللہ
ﷺ یا عباس ما فتحت عن امری ولا صددت
عن امری. (فتاویٰ ابن سعد ج ۳ ص ۲۸۸ ذکر مساجد ابواب غیر باب
نبی کریم رضی اللہ عنہ معبرہ حیرت)

حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسجد میں بعض لوگوں کے دروازوں کو آپ نے بند کر دیا اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسجد میں بعض لوگوں کے دروازوں کو بند کر دیا؟ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حکم سے کسی کے دروازے کو بند کیا ہے اور نہ ہی کسی کے دروازے کو کھولا ہے۔

اس حدیث سے مسئلے کو واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق کے دروازے کو مسجد میں کھلا رکھا اور دھروں کے دروازے کو بند کر دیا تو س پر جب حضرت عباس نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمادیا میں تو مومن بن نہ ہوں نہ میں کسی کے دروازے کو خود بند کرنا ہوں اور نہ ہی کسی کے دروازے کو کھولنا ہوں بلکہ جو حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چاہتا ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ اس حدیث میں خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بعد میری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے گی تو اگر ان کا دروازہ مسجد میں سے بند کر دیا گیا تو ان کو جماعت کرانے اور عداوت لگانے

کے لیے آنے جانے میں تکلیف ہو گی تو اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھلا رکھا جاتی سب صحابہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔

ثابت این قیس کی شان

٩٣١- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْفَرَسِيُّ عَنْ أَبِي جَهْلٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لَمَّا كُنَّا بَيْنَ
قَيْسِ بْنِ خَمَارٍ وَالْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ لَقَدْ عَشِيتُ أَنْ أَلْحُونَ لَكَ هَٰذِهِ قَالَ لِمَ
قَالَ هَٰذَا اللَّهُ أَنْ لُجِبَ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا كُمْ فَعَلَ وَأَنَا
أَفْرَأُ أَيُّهُمَا أَحْمَدُ وَهَٰذَا عَنِ الْخَلَاءِ وَالْأَمْرَةِ يُرِيبُ
الْجَمَالَ وَهَٰذَا اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ أَمْوَالُكَ فَرَّقَ صَوَابَكَ
وَأَنَا رَجُلٌ جَاهِلٌ الْقُرُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِمَا فَاتَكَ أَمَا كُنْتَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ عِيمًا وَتَقْتُلَ خِيَمًا
وَتَذْخُلَ الْحَيَّةَ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے اسعلیٰ بن محمد بن ثابت النضاری سے کہ ثابت بن قیس بن شمس النضاری نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ڈر ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم اس کام پر تقریب کو پسند نہ کریں جو ہم نے نہ کیا ہو اور میں ایک ایسا انسان ہوں جسے تقریب پسند ہے اور اللہ نے ہمیں فخر کرنے سے روکا ہے اور مجھے حسن پسند ہے اور اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ آپ کی مہارک آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں اور میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی آواز بلند ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے ثابت! کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو اس طرح (زندہ رہے کہ تیری تقریب ہو) اور تو قتل کیا جائے تو شہادت کا دھبہ پائے اور جہنم میں داخل ہو (اور ایسا ہی ہوا)۔

مذکورہ روایات میں ثابت ہیں جس دینی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ وہ جبر الصوف یعنی بے آواز تھے
 ان کا اس واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں گہرا ہے۔ لیکن موصوفیہ علم کی عبارت کی وضاحت یوں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے
 اپنی بلادت کا ذکر کیا، نبی پاک ﷺ نے ہوجا میری بلادت کس وجہ سے بجا عرض کی: میرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنت
 کی جہ سے مجھے دور رکھ گا۔ وہ پہلی بات قریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو تم نے عمل نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند
 نہ کرو۔ حالانکہ میں، ایک ایسا آدمی ہوں جس کو تعریف پسند ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع فرمایا حالانکہ مجھے جمال پسند ہے۔ تیسری
 چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظم فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نہ بی بی بی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور میری آواز قدرتی ہی بلند ہے اس لیے میں
 ان تین چیزوں کی جہ سے اپنے پر خوف کرتا ہوں کہ میں جتنی نہ جہ جاؤں مگر تمام چیزوں کے جواب میں نبی پاک ﷺ نے
 فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو اس طرح زندگی گزارے کہ تیری تعریف کو مورد قتل کیا جائے شہادت کی موت تو نبی پاک
 ﷺ کے اس جواب میں اس کے تمام شدتات کا دفع ہو جاتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے اسے جنتی قرار دے دیا
 تو اب جنتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ اس کی باتیں اس کا کھل کر وہ کام جو میں نے نہیں کیا اس پر میری تعریف کی جائے
 اگرچہ یہ چیز حق ہے لیکن ثابت نہیں کہ اس پر خوش ہو۔ اس لیے میں تمہارا کام کوئی کرے اور خوشی یہ منائے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ
 ایک مسلمان اچھے کام کرے اور دوسرا اس پر خوش نہ ہو تو اس پر کوئی قیادت نہیں اور دوسرا انہوں نے فرمایا مجھے جمال پسند ہے تو اس کا
 عظم خود قرآن نے دیا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّا نَحْنُ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْمُنٰدِيْنَ یعنی اپنے آپ کو خود اس سے منع نہیں ہے بلکہ صرف تکبر یعنی اگر کوئی
 اپنے آپ کو خواہد مرت مانتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اَللّٰہُ جَمِیْلٌ

الحاصل کہ اللہ خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لہذا مطلقاً جمال مع نہیں ہے اور تیسری چیز جو انہوں نے عرض کی کہ میں جبر الصورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آواز بلند کرنے کو منع فرمایا ہے اور میری آواز آپ کی آواز پر بلند ہوتی رہتی ہے تو آپ نے فرمایا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے پہلے جو تم نے اپنی آواز کو میری آواز پر بلند کیا وہ تو ویسے ہی معاف ہے اور آئندہ کے لیے جو منقہ کی وجہ سے میری آواز پر آواز بلند کرے گا وہ کافر اور جہنمی ہے کیونکہ اس نے اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پر توڑ دینے کے لیے بلند کیا اور نبی علیہ السلام کی توین کفر ہے اب میں یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا کاشان نزول تقاسیر سے نقل کرتا ہوں۔

”یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم“ کاشان نزول اور اس کا حکم

بخاری اور مسلم نے اس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں جنہیوں سے ہوں یہ کہہ کر بند ہو گیا نبی پاک ﷺ نے سعد بن معاذ سے پوچھا اے ابو عمرو احادیث کا کیا مسئلہ ہے؟ سعد نے فرمایا کہ میں اس کا پڑوسی ہوں لیکن میں اس کے حاضر ہونے کی وجہ نہیں جانتا تو سعد بن معاذ اس کے پاس پہنچے (تو پوچھا تو مسجد میں کیوں نہیں آتا؟) اور ثابت ابن قیس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم اور تم سب میں سے میں ہی بند آواز تھا رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اس لیے میں اہل جہنم سے ہوں اور سعد ابن معاذ نے اس کی ساری کلام سن کر نبی پاک ﷺ کو اطلاع دی نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس جنتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور روئے شروع کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے جب اس کو گم پایا تو آپ نے فرمایا ثابت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس کے مسئلے کو ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اس نے پندرہ بارہ بند کیا ہوا ہے اور دو بارہ ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے کسی صحابی کو بھیج کر بلایا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے؟ (کہ تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو) تو آپ کو معلوم ہے کہ میں شدید الصوت یعنی سخت آواز ہوں اور مجھے خوف ہے بات کا کہ عمل ضبط کر لیے گئے نبی پاک ﷺ نے فرمایا

وروی البخاری و مسلم عن انس رضی اللہ عنہما لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال انما من اهل النار واحتبس فسال النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو ما شان ثابت اشتكى؟ قال سعد انه جاري وما علمت له بشكوى فالتاه سعد فقال انزلت هذه الآية ولقد علمتم اني ارفعكم صوتا على رسول الله ﷺ فانا من اهل النار فذكر ذلك سعد لنبی ﷺ فقال رسول الله ﷺ بل هو من اهل الجنة وفي رواية انه لما نزلت دخل بيته واغلق عليه بابہ وطق بيكي فالتفده رسول الله ﷺ فقال ما شان ثابت؟ قالوا يا رسول الله ﷺ ما ندري ما شانہ غير انه اغلق باب بيته فهو يكي فيه فارسل رسول الله ﷺ اليه فساله ما شانك؟ قال يا رسول الله انزل الله عليك هذه الآية وانا شديد الصوت فاخاف ان اكون قد حبط عملي فقال ﷺ لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير والظاهر ان ذلك منه رضی اللہ عنہ کان من غلبة الخوف عليه والا فلا حرمة قل الهي وهو ايضا اجل من ان يكون ممن كان يقصد الاستهانة والايد لرسول الله ﷺ سرفع الصوت وهم المتعاقبون الذين نزلت فيهم الآية على ما روى عن الحسن وانما كان الرفع منه طبيعة لما انه كان في اذنه صمم وعادة كثير ممن به ذلك رفع الصوت والظاهر انه

بعد برولھا ترک هذه العادة فقد اخرج الطبرانی والحاکم وصححة ابن عاصم بن عدی ابن العجلان اخبر النبی ﷺ بحاله فارسله اليه فلما جاء قال ما یککک یا ثابت؟ فقال اما حب واما خوف ان نکون هذه الایة مرلت فی فقال له علیه الصلوة والسلام اما ترضی ان تمیش حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنة؟ قال رصبت ولا ارفع صوتی ابدا صوت رسول الله ﷺ واستدل العلماء بالایة علی المص من رفع الصوت عند فیه الشریف ﷺ وعند قراءة حدیثه علیه الصلوة والسلام لان حرمة مینا کحرمة حیاء و ذکر ابو حیان کراهة الرفع ایضا بحضرة العالم وغیر بعد حرمة بقصد الایة والاستهانة لمس بحرم ابدانہ والاستهانة به مطلقا لکن للحرمة مراتب متفاوتة کما لا یحیی (روان الدینی ۶ ج ۷ ص ۳۷۷) یتھا ایھا الدین اموا لا ترفعوا اصواتکم سورة البقرات ص ۲۰۲ (۱)

لوگوں میں سے نہیں ہے (جو کہ میری توہین کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں) بلکہ تو مجھے رنگی گزازے گا اور انھی صوت سے مرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ثابت بن قیس کا یہ فعل اللہ کے خوف اور غلبہ سے تھا اور نہ نبی سے پہلے حرمت نہیں ہوئی اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ اللہ کے رسول کی توہین اور اپنے اسے ارادے سے اپنی آواز کو بلند کرے جیسے منافق لوگ کرتے ہیں یہ منافقوں کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جس سے روایت سے کہ ثابت ابن قیس بلند آواز اس لیے تھے کہ ان میں بہرہ پڑی آجمل تھی (اس لیے اس کی بلند آواز کی تہ کہ توہین کی نیت سے) اور بہرے لوگوں کی طبیعت پر آواز بلند ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ثابت ابن قیس سے اس آپ کریم کے نازل ہونے کے بعد اپنی عادت کو ترک کر دیا۔ اور طبری نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اس لیے کہ عاصم بن عدی بن الھکمان نے نبی پاک ﷺ کو خبر دی ثابت ابن قیس کے حال کی تو نبی پاک ﷺ نے اس کی طرف آدمی بھیج کر منگوایا تو جب آیا تو آپ نے فرمایا: اسے ثابت اس چیز نے تجھے دکھ دیا کہ تو روٹا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں بندہ دار ہوں اور مجھے خوف ہے کہ یہ آپ کریم میرے حق میں نازل ہوئی ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو زندگی انھی گزازے اور شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائے اس نے کہا میں راضی ہوں اور میں کبھی بھی اپنی زبان کو رسول اللہ ﷺ کی آواز پر بلند نہیں کروں گا۔ عمار کرام نے اس آپ کریم سے استدماں کیا ہے اس بات پر کہ اب نبی پاک ﷺ کی قر شریف کے پاس بھی بندہ آواز سے نہیں بولتا چاہے اور نہ ہی آپ کی حدیث پڑھتے وقت کیونکہ نبی پاک ﷺ کی حرمت حیات و ممات میں برابر ہے ابو حیان نے بلند آواز کی کمرہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس در حرمت جو ہے تو وہ ایذا اور توہین کی نیت سے ہے لیکن حرمت سے مختلف مراتب ہیں جیسے کہ حق نہیں۔

وعن ابن عباس مرلت فی ثابت بن قیس بن شماس وکان فی ادمہ وقر وکان جھیر الصوت وحديثه فی استطاعه فی بیتہ ایما بسب دنگ

اس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی اس کے کانوں میں بوجہ تھا اور وہ بھی بولتا تھا اسی سبب سے اس کے کئی دلوں تک گھر میں

مشہور وانہ قال یا رسول اللہ لما انزلت خفت ان یحبط عملی ' فقال له رسول اللہ ﷺ من اهل الحجة وقال له مرة اما ترعى ان تعیش حمیدا وتموت شهیدا فعاش كذلك ' ثم قتل بالیمامة رعى الله تعالى عہ یوم میلہ (تفسیر بحر المحیط ' مصنف ابو حیان ۹۷ ص ۵۸ ذریعہ آیت یا ایہا الذین امنوا لاترعلوا سورۃ الحجرت ' مطبوعہ بیروت)

ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے چند امور واضح ہوئے (۱) نبی کی ذات کی توہین کرنا تو کجی نبی علیہ السلام کی آواز پر آواز کو توہین کی نیت سے بلند کرنا کفر ہے (۲) اللہ تعالیٰ نے نبی پاک ﷺ کو اپنی امت کے حال سے آگاہ فرمایا ہے کیونکہ جب ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں اہل جہنم سے ہوں تو آپ نے فرمایا تو اہل جنت سے ہے (۳) نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے افراد کی موت کی حیثیت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید ابن ثابت کو کہا تیری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور جب تمہاری موت آئے گی تو موت شہادت ہوگی (۴) جیسے نبی پاک ﷺ کی زندگی میں آپ کی آواز پر آواز کو بلند کرنا حرام تھا اور توہین کی نیت سے کرنے والا کافر تھا اسی طرح نبی پاک ﷺ کی قبر شریف کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا حرام اور کفر ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کے وصال شریف کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الامصار

نبی پاک ﷺ کے حلیہ مبارک کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا کہ یحییٰ بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو بہت دراز قد تھے نہ پست قامت نہ چونے کی طرح سفید رنگ تھا نہ بالکل گندہ رنگ نہ آپ کے بال ہتھکڑو دار تھے نہ بالکل سیدھے کھڑے تھے نہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا (نبوت کا اعلان کیا) آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال کی عمر میں آپ کو انبیاء اور آپ کے مبارک سر اور اڑھی میں میں بال بھی سفید نہ تھے۔

چند مسائل کی وضاحت: مسئلہ اول: نبی علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی؟

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی ہے؟ مذکورہ باب میں ایک روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی جس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا قد شریف نہ زیادہ دراز تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی چونے کی طرح سفید تھا اور نہ ہی بالکل گندہ تھا اور نہ ہی زیادہ ہتھکڑو دار بال تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے بلکہ جب سنگمی شریف پھیرے تو وہ خمدار ہو کر گردن شریف پر پہنچ کر کھنڈل مارتے جو ہمارے شریف کے نیچے سے انتہائی ذہن سے معلوم ہوتے دوسرا نبی کریم ﷺ کی عمر شریف کا

۴۳۲- باب صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

۹۳۲- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَمْلًا سَمِيحًا سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالْقَلْبَلِ الْبَانِ وَلَا بِالْفَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْتَقِ وَلَيْسَ بِالْأَدِيمِ وَلَيْسَ بِالْحَجْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالْسَبْطِ نَعْفَهُ اللَّهُ عَلَى زَائِسِ أَزْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِحَكَّةَ عَشْرَ رِبْعِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ رِبْعِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى زَائِسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي زَائِسِهِ وَلِيَعْتَبِيهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

ذکر فرمایا کہ چالیس سال پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور چالیس سال کے بعد دس سال تک آپ مکہ شریف میں رہے اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے اور دس سال ہی مدینہ شریف میں رہے اس حساب سے نبی علیہ السلام کی عمر شریف ساٹھ سال بنتی ہے۔ یاد رہے نبی علیہ السلام کی عمر شریف کے بارے میں تین روایات ہیں ساٹھ سال تریسٹھ سال اور پینسٹھ سال مدنی زندگی میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ دس سال ہی ہے بعثت کے بعد کی زندگی میں اختلاف ہے بعض نے دس سال لکھے بعض نے تیرہ اور بعض نے چودہ لہذا ان مختلف روایات کی وجہ سے ساٹھ تریسٹھ اور پینسٹھ سال آپ کی عمر شریف بنتی ہے لیکن یاد رہے ساٹھ سال اور پینسٹھ سال کی دونوں روایات زیادہ مشہور نہیں ہیں اس لیے صحیح اور ثقہ روایات یہی ہے کہ آپ نے بعثت کے بعد مکہ شریف میں تیرہ سال گزارے اس کے بعد مدینہ شریف میں دس سال گزارے لہذا اس حساب سے آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال ہوئی اور یہی جبور کا قول ہے اور ساٹھ سال اور پینسٹھ سال والی بہت کم روایات ہیں اور تریسٹھ سال والی روایات بہت زیادہ اور کثیر تعداد میں بہت صحیح اور قوی ہیں تریسٹھ سال والی روایات درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ابن شہاب زہری عروہ سے درودہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ مائی صاحب فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ جریر سے روایت ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا عمر تریسٹھ سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا عمر تریسٹھ سال عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو عمر تریسٹھ سال اور میر معاویہ فرماتے ہیں آج کے دن میری عمر تریسٹھ سال ہے۔

عفی ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ ان رسول اللہ ﷺ توفی وهو ابن ثلاث وستین سنة عن جریر انه سمع معاویۃ یقول مات رسول اللہ ﷺ وهو ابن ثلاث وستین ومات ابو بکر وهو ابن ثلاث وستین وعمر وهو ابن ثلاث وستین واما الیوم ابن ثلاث وستین (شرح منہج ۱/۲۰۷ ج ۲ حدیث ۱۹۳۶، ۱۹۵۰ مشہور ہدایت)

نوٹ مذکورہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں پہلی حدیث کے متعلق حاشیہ پر لکھا ہے "حدیث صحیح اسنادہ علی شرط البخاری یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا اسناد شرط بخاری کے مطابق ہے" اور دوسری حدیث کے حاشیہ پر لکھا ہے "اسناد صحیح علی شرط مسلم رجال نقاد رجال الشیخین یعنی اس حدیث کا اسناد صحیح ہے مسلم کی شرط پر اور اس کے تمام راوی مسلم و بخاری کے ہیں اور سب کے سب ثقہ ہیں۔"

محمد بن عمرو نے ہمیں خبر دی اور حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے عقبہ بن مسلم سے علی ابن حسین سے یعنی امام زین العابدین سے اور ان تمام نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کا وصال شریف تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا۔

احمرنا محمد بن عمرو وحدثنی سلیمان بن بلال عن عقبۃ بن مسلم عن علی ابن حسین قالوا جمیعاً توفی رسول اللہ ﷺ وهو ابن ثلاث وستین سنة (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۰۹ باب ذکر رسول اللہ ﷺ ورض مشہور ہدایت)

سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی اور ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابن السیب نے بھی یہی خبر دی ہے۔ وہ بہت کیا اس کو بخاری نے صحیح بھی ابن کثیر سے اور امام

عن عائشۃ زوج النبی ﷺ ان رسول اللہ ﷺ توفی وهو ابن ثلاث وستین سنة قال ابن شہاب واحمرنا ابن المصیب ہذک۔ ورواہ البخاری فی الصحیح عن یحییٰ بن بکر واحمرہ مسلم من

مسلم نے اس کو ایک اور سند سے بھی نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ (بعثت کے بعد) تیرہ سال تک میں ٹھہرے اور آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر تیسٹھ سال تھی۔

جربے نے کہانی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف تیسٹھ سال تھی اور حضرت عمر شہید ہوئے تو آپ کی عمر تیسٹھ سال تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو ان کی عمر شریف تیسٹھ سال تھی۔

وجہ آخر عن الیث. عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ مكث بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. (دلائل النبوة للبيهقي ص ۲۳۸ ج ۲ باب ما جاء في مبلغ من رسول الله ﷺ بموتی مطبوع بیروت) فقال جبریر قبض رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين سنة وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة. عن انس بن مالك رضى الله عنه قال توفي رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(شرح مشكل الآثار ج ۲ ص ۲۰۹ حدیث نمبر ۱۹۵۲، ۱۹۵۳ مطبوع بیروت) تیسٹھ سال کی ترجیح اور توثیق ملاحظہ فرمائیں۔

ابن عباس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے تیسٹھ سال کی جو کہ سب سے صحیح ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور کثرت سے واقع ہوئی ہے اور اس جماعت کی روایت جو انہوں نے ابن عباس سے کی ہے یہ روایت صحیح کے موافق ہے جب کہ عروہ حضرت عائشہ صدیقہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہم کی روایتوں سے ایک روایت اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت جو کہ سعید ابن المسیب کا قول ہے اور وہ قول سعید ابن المسیب عامر شعی اور ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر کی روایت کے موافق ہے۔

ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين اصح فهم اوثق واكثر وروايهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة واحدى الروايتين عن انس والرواية الصحيحة عن معاوية وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وابي جعفر محمد بن علي رضى الله عنه. (دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۳۸ باب ما جاء في مبلغ من رسول الله ﷺ بموتی مطبوع بیروت)

حاصل کلام یہ نکلا کہ سب سے زیادہ صحیح مضبوط ترین روایت وہی ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ کی تیسٹھ سال عمر ثابت کرتی ہے لہذا یہی معتبر اور اسی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔

مسئلہ دوم: نبی علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟

عام مشہور یہ ہے کہ ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ولادت کی تاریخیں دور ربیع الاول اور نو مہج کتب میں پائی جاتی ہیں لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا معمول یہی ہے کہ ولادت النبی ﷺ پیر کے روز ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی یہی صحیح ہے۔

اعتراف بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتب احادیث میں نو کی ہی روایتیں آتی ہیں بارہ ربیع الاول کو ولادت باسعادت کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملتی اس لیے بارہ ربیع الاول کی ولادت کو خوشی منانا کسی طرح جائز نہیں ہے۔

جواب اس میں کوئی شک نہیں کہ بارہ ربیع الاول کے ولادت باسعادت کے متعلق بھی روایات آئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ بارہ ربیع الاول کے دن ولادت باسعادت کے متعلق کوئی روایت نہیں آئی یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اور یہ صرف اس لیے گھڑا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت ۱۲ ربیع الاول کو ولادت باسعادت کی خوشی منائیں۔

بارہ ربیع الاول کے دن نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کے متعلق چند روایات

روایت اول

اور کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت شریف بارہ ربیع الاول کو ہوئی جس پر ابن اسحاق نے نص قائم کی اور اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں ذکر کیا عباس سے اور سہل سے سعید بن میں سے انہوں نے جابر اور اس عباس سے حضرت جابر در عبد اللہ اس عباس کہتے ہیں نبی پاک ﷺ کی ولادت عام مکہ (یعنی ابرہہ کے مکہ پر چڑھائی کرنے کے سال) میں کے دن، محرم ربیع الاول کے دن اور آپ کی ولادت شریف ہجری کے دن ہوئی اور ہجری کے دن کی معراج ہوئی درج کے دن ہی آپ سے ہجرت فرمائی اور ہجری کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔

نوٹ: ابتدائی کی عبارت میں اس میں مشترک لفظ ہے یہ کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہے جیسے کہ اس کی اصل پر لکھا گیا ہے اصل میں غلطی الٹنی کاتب سے غلطی سے اس میں لکھ دیا تھا حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جابر ابن عبد اللہ در اس میں وہاں دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت بارہ ربیع الاول پر ہے نہ ہوئی۔

روایت دوم

ابن اسحاق نے یہاں کے دن بارہ ربیع الاول کو رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت باسعادت اس حوالی میں ہوئی جو ابن جعفر کے نام سے مشہور ہے۔

قال ابن اسحاق: ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين عشرة ليلة مضت من ربيع الاول وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف (الكامل في التاريخ، ص 38) باب ذكر مولد رسول الله ﷺ (مطبوعہ بيروت)

روایت سوم

محمد بن یحییٰ عینی سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ بارہ ربیع الاول پر سترہ روز عام الخلیل میں پیدا ہوئے۔

عن محمد بن اسحاق الملقب بالقطبي قال ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل (سيرت النبی - البدیع - ص 17) باب (سيرت النبی - البدیع - ص 17) باب (سيرت النبی - البدیع - ص 17) (مطبوعہ مکتبہ مکتبہ)

روایت چہارم

بحر پیدا ہوئے رسول اللہ ﷺ بارہ ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں۔

ثم ولد رسول الله ﷺ عام الفيل ليلة عشرة ليلة مضت من ربيع الاول (في عذرة ج)

ص ۷۷۰ باب الولد لکرم و بدوا لوجی مطبوع بیروت

روایت پنجم

عن اسی جعفر محمد بن علی قال ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الاول وكان قدوم اصحاب الفيل قبل ذلك للمصنف من المحرم فسن العيل وبين مولد رسول الله ﷺ خمس وخمسون ليلة

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۰۰ باب ذکر مولد رسول الله ﷺ مطبوع بیروت)

روایت ششم

(وقبل) ولد (لائسی عشر) من ربيع الاول (وعليه عمل اهل مكة قدیما وحديثا فی (زیادتهم موضع مولده فی هذا الوقت) فحصل فی تعیین اليوم سبعة اقوال (والمنهور انه) ﷺ (ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربيع) الاول وهو القول الثالث فی كلام المصنف (وهو قول) محمد (بن اسحق) بن یسار امام المغازی (و) قول (غیره) قال ابن کثیر وهو المنهور عند الجمهور وبالع ابن الحوزی وابن الجزار فنسلا فیہ الاجماع وهو الذی علیه العمل. (شرح زرقانی الموابب اللدنیج ص ۱۳۲ ذکر تروج عبد

قد صرنا مطبوع بیروت۔ بنان)

امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ولادت با سعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی اور ہاتھوں کا لشکر لے کر برید نصف محرم کو مکہ شریف پہنچا لہذا رسول اللہ ﷺ کی ولادت با سعادت اور ابو ہریرہ کے لشکر لانے کے درمیان پچپن راتوں کا فاصلہ ہے۔

پیدا ہوئے نبی پاک ﷺ بارہ ربیع الاول شریف کو اسی پر عمل ہے پرانے اور نئے اہل مکہ کا سب بات میں کہ وہ زیارت کرتے ہیں اس وقت نبی پاک ﷺ کی جائے ولادت کی یعنی بارہ ربیع الاول کو۔ لہذا تاریخ ولادت کے بارے میں ساری قول ہیں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ نبی پاک ہیرے روز بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے مصنف کی کلام میں یہ تیسرا قول ہے اور یہ قول محمد بن اسحق بن یسار امام المغازی کا اور اس کے علاوہ دوسرے علماء کا ابن کثیر نے کہا جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے اور ابن جوزی اور ابن جزار نے یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس میں اجماع کو نقل کیا اور دوسری ہے کہ جس پر لوگوں کا عمل ہے۔

جو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت با سعادت کا ذکر بارہ ربیع الاول کو کسی حدیث میں نہیں ملتا یہ ن کی کہ معنی ہے یا وہ حدیث اور بدعتیہ کی وجہ سے اس پر زور دیتے ہیں تاکہ بارہ ربیع الاول کو آپ کی ولادت با سعادت کی خوش مناسبت نہ ہو سکے ورنہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے بطور اختصار چھ عدد روایات پر اختصار کیا ورنہ کثیر کتب احادیث بارہ ربیع الاول کا و دست با سعادت کے لیے دوسرے اور آپ نے آخر میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی پڑھ لی کہ جس میں انہوں نے یہ مشہور بھی پیش کیا اور جمہور کا فتویٰ بھی نقل کیا۔ اہل مکہ کہنے پرانے یعنی مکہ مکرمہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جس مکہ بارہ ربیع الاول کو اپنے گھروں سے نکلتے اس مقام مبارک کی زیارت کے لیے کہ جہاں رسول اللہ ﷺ کی ولادت شریف ہوئی تھی۔ اور امام جوزی اور امام بن جر نے بارہ ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر امت کا اجماع نقل کیا اسی پر آج س زمانے میں عمر جاری اور جاری ہے اور میں کہتا ہوں جب قرون اولیٰ سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوش مناسبت نہ رہی ہے کیا اتنے دراز عمر میں مکہ شریف میں علماء حقانی اور ربانی نہ آئے ضرور آئے ہیں کسی نے بھی نہ

عمل کو غلط قرار دے کر بند کرنے کا حکم نہ دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیشہ عیش سے لے کر اہل تک کا معمول رہیں ایک جو بارہ ربیع الاول کو ہی ولادت باسعادت کا دن سمجھتے رہے دوسرا ولادت باسعادت کی خوشی مناتے رہے اس نجدی دور سے پہلے باہل قریب زمانہ میں حاجی اہل اللہ ہمارے جسکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”مقام کادوید“ میں نقل کیا کہ اہل حرمین شریفین کا یہ عمل ہے کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل ملا دھاتے ہیں جو جب ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہوئے میں ولادت باسعادت کی گزری کا ذکر آتا ہے تو سب محفل والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حاجی اہل اللہ ہمارے جسکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قیام میں بلا اسرہ اور لذت معلوم ہوتی ہے معلوم لوگ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ بہر صورت یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول کے روز ہوئی اور نبی اہل اسلام کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا اور اسی تاریخ کو وہ مولد النبی ﷺ کی زیارت کرتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے۔ غرض یہاں تو ابھی لکھنا ہے کہ

مسئلہ سوم: نبی پاک ﷺ کا وصال شریف رجب الاول کی کس تاریخ کو ہوا؟

بعض لوگ جو کہ سیارہ الاربعیہ کے خوشی کے منکر ہیں وہ اس بات پر بے زار و روہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو ہوا ہے لہذا جو لوگ بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں وہ معاذ اللہ نبی پاک ﷺ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں۔ جو کہ حب رسول کے غلط ہے بلکہ یہ بغض رسوں ہے تو اس قسم کے دھوکے دے کر نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی سے لوگوں کو روک دینے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی سب اس قسم کی کوششوں کے باوجود پوری دنیا میں اور خصوصاً ملک پاکستان میں بارہ ربیع الاول کو ہی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو بارہ ربیع الاول کو پاکستان کے ہر شہر کو اہل شہر زمین کی طرح شہر کو بتاتے ہیں بولیں نکالتے ہیں دیکھیں پکارتے ہیں معاملہ مناتے ہیں کہ جن میں نعت خروانی اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بلکہ اس وقت تو ملک پاکستان میں حکومت کی طرف سے بارہ ربیع الاول شریف کو ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو نبی آپ کی ولادت ہے اور بارہ ربیع الاول کو نبی آپ کا وصال ہے اس لیے بارہ ربیع الاول کو سوگ اور غم منانا چاہیے۔ ان سے تعجب سوال کرتا ہے کہ تم بتاؤ سوگ اور غم منانا زیادہ سے زیادہ کتنے روز کے لیے شرع میں مذکور ہے تو وہ عین دن یا زیادہ سے زیادہ چار ماہ دن اس صورت کے لیے ہے کہ جس کا خاندان مر جائے اس سے زیادہ سوگ اور غم منانے کا شرع میں ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب ان سوگ منانے کے دعویٰ داروں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو دوسو سال کے بعد کس سوگ اور غم منانے کا لوگوں کو تڑپتے ہو اور لوگوں کو خوشی منانے سے روکتے ہو اور اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کی حد تو شرع نے مقرر کی اب خوشی کی حد تم شرع سے جان کر دو اور تم اس کی حد بھی نہ بیان کر سکو گے کیونکہ قرآن مجید میں صریح ہے اعلان فرمایا۔ "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ عَظِيمٍ" یعنی اے محبوب! ﷺ آپ فرمادیں اللہ کے فضل اور رحمت نے کی وقت تم خوشیاں منا۔ اور اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا اللہ کا فضل اور رحمت کون ہے تو وہ رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارک ہے جو بھلائی اور رحمت ہے پوری خوشی منانے کا حکم دیا گیا تو سب سے بڑا فضل اور رحمت ہے پوری خوشی منانے کا طریق نبوی حکم دیا گیا لہذا قرآن کی اس آیت سے ثابت کر دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک اللہ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے لہذا آیت نازل ہونے سے کر قیامت تک مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک ﷺ کی ذات مبارک جو آپ کو اللہ کے فضل اور رحمت سے ملی ہے اس کی ہمیشہ ہمیشہ خوشی مناتے رہو لہذا رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک کے لیے بارہ ربیع الاول کو غم منانا ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا قانونی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت تک ان لوگوں کو غم منانا اور خوشی منانے کی آمد کی خوشی نہیں ہے اسی

طرح آپ ﷺ کے وصال شریف کی بھی ان کو گئی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ گئی کا جو نام لیتے ہیں تو اس لیے کہ بارہ ربیع الاول کو لوگ رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوشی نہ منائیں۔

اور یاد رہے یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال مبارک بارہ ربیع الاول کو ہوا یہ بھی متفق علیہ نہیں ہے اگرچہ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو ہے لیکن محققین نے اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ کہتے ہیں آپ کا وصال شریف دور ربیع الاول کو ہوا ہے اب رہی یہ بات کہ دور ربیع الاول کی کوئی روایت دکھائیں تو پھر مانتے ہیں۔

دور ربیع الاول کو آپ کے وصال شریف پر چند روایات

روایت اول

محمد ابن قیس سے روایت ہے کہ بدھ کے روز انیس صفر کو رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا آغاز ہوا سن ہجری ۱۱ھ میں لہذا آپ تیرہ دن بیمار رہے اس کے بعد پیر کے روز دور ربیع الاول ۱۱ھ کو آپ کا وصال شریف ہوا۔

عن محمد بن قیس ان رسول الله ﷺ اشكى يوم الاربعاء لاحدى عشرة ليلة بغيت من صفر ستة احدى عشرة فاشكى ثلاث عشرة ليلة وتوفى ﷺ يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الاول ستة احدى عشرة. (طبقات ابن سعد ج ۴ ص ۲۷۲) باب ذكر مرض رسول الله ﷺ الذي توفي فيه مطبوعه بيروت

روایت دوم

نبی ﷺ کا وصال شریف ہوا اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے سینے پر تھ پیر کے روز سورج ڈھلنے کے وقت بارہ ربیع الاول کو آپ کا وصال شریف ہوا جیسے کہ بعض نے ذکر کیا اور امام سیل کہتا ہے (بارہ ربیع الاول کو وصال شریف کا قول) صحیح نہیں ہے اس طرح کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وفات شریف آپ کی پیر کے روز ہو مگر تیرہ یا چودہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کا وفات عرفہ نو ذوالحجہ جمعہ کے روز ہوا تو اس حساب سے یکم محرم یا جمعہ کو یا ہفتہ کو ہوگا اگر ہو ہفتہ تو پہلی صفر کی یا اتوار کو ہوگی یا پیر کو اس حساب کے اعتبار سے نبی پاک ﷺ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ امام کلینی نے فرمایا نبی پاک ﷺ کا وصال شریف دور ربیع الاول کو ہوا۔

توفى رسول الله ﷺ وهو فى صدر عائشة وذلك يوم الاثنين حين زاعت الشمس لاثنى عشرة ليلة حلت من ربيع الاول هكذا ذكر بعضهم وقال السهيل لا يصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الا فى ثالث عشرة او رابع عشرة لاجماع المسلمين على ان وقعة عرفه كانت يوم الجمعة وهو تاسع دى الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت فان كان السبت فيكون اول صفر اما الاحد او الاثنين فعلى هذا لا يكون الثانى عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي انه توفى فى الثانى من شهر ربيع الاول. (سيرة الخليل ج ۳ ص ۲۷۳) باب يذكر فيه مرة مرصه وما وقع فيه وفاته ﷺ التى هي مصية الاولين والآخرين من المسلمين مطبوعه بيروت لبنان

روایت سوم

حدیث بیان کی ہمیں صقعب بن زہیر نے فقہاء اہل حجاز

حدثنا الصقعب بن زهير عن فقهاء اهل

ہے کہ بارہ ربیع الاول کو پیر کا دن ہرگز نہیں بنتا حالانکہ پیر کے دن نبی علیہ السلام کے وصال پر اجماع ہے اس کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے جو کہ صرف روایت پر ہی موقوف ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دو ربیع الاول کو پیر کے دن نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا ہو کیونکہ ذوالحجہ محرم اور صفر تینوں کو اگر آیتس کے مینے شمار کیے جائیں تو ربیع الاول کی دو تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے اور اس کا آسان حساب ہے ذی الحجہ کی آیتس تاریخ جمعرات کو ہوگی اور یکم محرم جمعہ کا دن ہوگا اور اسی طرح محرم کی آیتس تاریخ جمعہ کا دن ہوگا اور ہفتہ کو یکم صفر ہوگی اور آیتس صفر کو یکم ربیع الاول کی ہوگی اور پیر کے دن دو ربیع الاول ہوگی۔ یہی حق اور تحقیق کے مطابق ہے اس لیے مذکورہ آیتس نے دو ربیع الاول پیر کے روز ہی پاک ﷺ کا وصال شریف نقل کیا ہے اور بارہ ربیع الاول کو نبی پاک ﷺ کے وصال شریف کا انکار کیا ہے اور کہا ہے جن علماء نے بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال لکھا ہے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے جس کا الزام ہم نے کیا ہے۔

تو قارئین کرام! جو لوگ منکر میلاد مصطفیٰ ﷺ ہیں وہ اسی روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال ہے لہذا بارہ ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانا منع ہے لیکن یہ ان کا اعتراض ان کی زبان تک محدود ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اب ہم نے علماء محققین کی جو تحقیق پیش کی ہے یہ پورا دور لگا کر اس کی تردید کریں تو میں کر سکیں گے تو لہذا جب ربیع الاول کی دو تاریخ کو نبی علیہ السلام کا وصال مبارک محقق اور تصدیق شدہ ہے اب تو ان لوگوں کے لیے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ بارہ ربیع الاول کو نبی ﷺ کے وصال کا دن ہے لہذا اس دن خوشی نہیں منانی چاہیے تو جب ان کا اعتراض ختم ہو گیا تو اب ان کو بارہ ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانی چاہیے جیسا کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے میلاد پاک کو بارہ ربیع الاول کو کوئی روایت سے ثابت کیا ہے اور پھر امام زرقانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قدیم زمانے سے لے کر اہل مکہ بارہ ربیع الاول کو ہی اس بقعہ مبارک کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں کہ جس بقعہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور کثیر کتب میں یہ مآثر ہے کہ مولد النبی ﷺ کا مقام اہل حرمین کے نزدیک بہت ہی عرف اور اعلیٰ اور مقرب رہا بلکہ ایک روایت میں میں نے پڑھا جس کا نام حیران تھا اس نے اس جگہ مسجد بنوائی تھی تاکہ جگہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے کوئی ایسا زمانہ نہ آجائے کہ کچھ بددین لوگ اس کو گمراہی اور اس یادگار کو ضائع کر دیں لیکن بد نصیبی سے اہل نجد یوں کا دور آیا تو انہوں نے پہلے تمام آثار کو مٹا کر ایک لائبریری بنادی جس میں کس و ناکس جو کتابیں پہنچے ہوئے بے ادبی کے ساتھ بھرا نظر آتا ہے اور میں نے ۱۹۷۰ء میں اس لائبریری میں داخل ہو کر یاد مصطفیٰ ﷺ میں آنسو بہائے اور اب کئی سالوں سے جب بھی گیا ہوں تو لائبریری کو بند ہی پایا ہے نامعلوم وہ کس وقت کھلتی ہوگی مگر اکثر اوقات بند رہتی ہے مگر اکثر عاشق لوگ جاتے ہیں لائبریری کی دیواروں سے چٹنہ سر روک واپس آ جاتے ہیں بہر صورت بات یہی ہوگئی مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے اب ان علماء کو جو منکر میلاد ہیں بارہ ربیع الاول کو نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی منانی چاہیے۔ فاعلموا یا اولی الامصار

نبی اکرم ﷺ کی قبر انور پر

۴۳۳- بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا

حاضری کا بیان

يَسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

۹۳۳- أَخْبَرَنَا مَا لِكَ أَحْسَرْنَا عَنْهُ اللّٰهُ يُدَبِّرُ أَمْرَ
ابْنِ عَمْرٍو كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ حَاءَ قَبْرِ
النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن
دینار نے کہ عبد اللہ بن عمر جب سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے واپس
آتے تو نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کے قریب درود پڑھتے

و عاکرتے پھر واپس ہوتے

قَالَ مُحَمَّدٌ هَكَذَا يَنْتَهِي أَنْ يَقْلَعَ إِذَا قَدِمَ
الْمَوْتُ بَاتِي فَمَرَّ إِلَيْكَ اللَّهُ تَعَالَى
امام محمد کہتے ہیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ آئے تو اسے رسول

نبی پاک ﷺ کی قبر مبارک کے متعلق امام محمد نے ایک روایت نقل کی کہ عبد اللہ ابن عمر جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے اور جب سفر سے آتے تو پھر بھی آپ کی قبر انور کی حاضری دیتے اور پھر گھر آتے اور احناف کے امام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عبد اللہ ابن عمر نے عمل کیا یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے واپسی فرماتے تو ان کی یہی نیت ہوتی کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف پر حاضریوں گا اور پھر گھر جاؤں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ علیہم اجمعین ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق چند مسائل ہیں۔

نبی علیہ السلام کی قبر شریف اور روضہ شریف کے متعلق چند معلومات مسئلہ اول نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں لحد موجود ہے یا نہیں؟

نبی علیہ السلام کی قبر شریف بنانے کے وقت اختلاف ہوا بعض کہنے لگے اس میں لحد ہونی چاہیے بعض کہتے تھے اس میں لحد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ طیب میں صحابہ کرام میں سے جو طویل اللہ رحما قبر نکالتے تھے ایک حضرت ابو طلحہ اور دوسرے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم تھے تو یہ بات مے پائی ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیتے ہیں جو پہلے آ جائے وہ اپنے طریقے پر عمل کرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبر میں لحد تیار کرتے تھے و عبیدہ ابن جراح لحد نہیں بناتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیئے لیکن حضرت ابو طلحہ عبیدہ ابن جراح سے پہلے تھے لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں لحد کو تیار کیا اس لیے فقہاء کرام کا یہی فتویٰ ہے اگر قبر کو کوئی خطر نہ ہو تو لحد والی قبر مانتا افضل ہے۔

عن داود بن الحصين عن حكومة بن ابن عباس قال لما اذوا ان بعثوا الرسول الله ﷺ كان بالنسبية رجلا ابو عبدة بن السحرا بن صرح حمير اهل مكة وكان ابو طلحة الانصاري هو الذي بعثوا لاهل المدينة وكان يلحد فدعا عباس وجليه فقال لاحدهما اذهب الي ابي عبدة وقال للاخر اذهب الي ابي طلحة اللهم خير لرسولك فوجد صاحب ابي طلحة ابا طلحة فحاء به فالحده له (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۹۸) و كثر قبر رسول الله ﷺ (طبقات ج ۲ ص ۲۹۸)

داؤد ابن حصین حضرت حکمر سے روایت کرتے ہیں انہیں عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب صحابہ نے نبی پاک ﷺ کی قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو مدینہ طیبہ میں دو آدمی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح اہل مدینہ کی قبریں بغیر لحد کے بناتے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی قبریں کھودتے اور لحد بناتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا ایک تو کھدایا عبیدہ ابن جراح کی طرف جا اور دوسرے کو کھدایا کہ تو ابو طلحہ کی طرف جا (جب وہ دونوں چلے گئے) تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اپنے رسول کے لیے جیسی تو قبر پسند کرتا ہے اسی قسم کے بنانے والے کو پسند فرماتا جو آدمی ابو طلحہ کی طرف گیا تھا اس نے ابو طلحہ کو پایا تو وہ اس کو لے کر آ گیا لہذا ابو طلحہ نے نبی پاک ﷺ کی قبر تیار فرمائی اور اس میں لحد بنائی۔

لحد والی قبر بنانے کے متعلق فرمان رسول ﷺ

عن جریر بن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال الحدوا ولا تشقوا فان الحد لا والشق لغیرما۔
 عن عامر بن سعد (بن ابی وقاص عن سعد حين حضرته الوفاة قال) الحدوا لی لحدوا وانصوا علی اللبن نصبا کما صعب رسول اللہ ﷺ انفرده باحراجہ مسلم (الوفاء بحوال المعنی فی ذکرہ ج ۲ ص ۹۸) مطبوعہ المکتبہ نور یہ رضویہ لائل پور پاکستان

جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا قبروں میں لحد بناؤ اور چروں قبر نہ بناؤ کیونکہ لحد ہمارے لیے ہیں اور چروں ہمارے غیر کے لیے ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا جب نزع کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا میری قبر میں لحد بناؤ لہذا انہوں نے لحد بنائی دوسری وصیت فرمائی میری قبر پر کچی انٹیں کھڑی کر دینا جیسے رسول اللہ ﷺ کی قبر پر کچی انٹیں کھڑی کی گئیں۔

قارئین کرام! یہ بات سلسلہ ہے کہ نبی پاک ﷺ کی قبر شریف کو اونچا کیا گیا اور اسی لیے صحابہ کرام نے بھی وصیت کی کہ میری قبر کو بھی اونچا کیا جائے جیسے نبی پاک ﷺ کی قبر کو اونچا کیا گیا۔ نامعلوم نجدیوں نے کہاں سے یہ عمل فرض اور واجب سمجھ ہے زیادہ سے زیادہ وہی حدیث ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے شریکین کی قبروں کو مٹا دینے کے لیے کہا کہ تو وہ حکم تو مشرکین کی قبروں کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کی قبروں کے لیے اور اب ہم جب جنت البقیع میں جاتے ہیں تو یہ قبر بھی نہیں کر سکتے کہ امہات المؤمنین میں سے یہ کس ماں کی قبر ہے؟ یا کس صحابی کی قبر ہے اور نجدی حکومت آنے سے پہلے جنت البقیع کے پرانے نقشے اٹھا کر دیکھو تو اس میں قببات اور قبروں کے منظر نظر آتے ہیں لیکن سب ان کو مٹا کر ان امہات المؤمنین کی قبروں کے لیے ایک چھوٹا سا قبر بنا دیا ہے جس میں تین قبروں سے زیادہ چوٹی قبر کی گنجائش نہیں اور کس قدر قوی عمل ہے اس قسم کے نفوس قدسیہ کی قبروں تک کو مٹا دیا گیا ہے۔ (مرجع حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون کی قبر تیار ہونے کے بعد نبی پاک ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کے پاس گاڑ دیا اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی یادگار رہے گی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جوانی کے عالم میں چھلانگ لگاتے تو عثمان ابن مظعون کے سر کے پاس گاڑے ہوئے پتھر کے اوپر سے کوئی بھی چھلانگ نہ لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور جلیل القدر صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوفؓ سعد ابن ابی وقاصؓ عثمان ابن مظعونؓ جیسے صحابہ کرام کی قبروں کو پہلی شکل پر تعمیر کریں۔

مسئلہ دوم: رسول اللہ ﷺ کی قبر کی شکل مسنم تھی

یعنی رسول اللہ ﷺ قبر شریف کی شکل ایسی تھی جیسی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یعنی جو لوگ اپنی قبروں کو چورس سطح پر بناتے ہیں اور ایک ٹھکانا بنا دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے جیسا کہ طبقات ابن سعد میں اس کے متعلق روایت یوں موجود ہے

حفص بن عمر بن سعد قال کان قبر النبی ﷺ وانی بکرو عمر مسنم علیہا مقل۔
 حفص بن عمر بن سعد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ عمرؓ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی قبریں کوہان کی طرح تھیں اور ان پر لکھا ہوا تھا (یعنی ان کے نام لکھے ہوئے تھے)۔

مسئلہ سوم: نشانی کے لیے قبر پر لکھنا جائز ہے

فان ائمة المسلمین من المشرق الی

ہیں اور یہ ایسا عمل ہے کہ خلف نے سلف سے بکڑا ہے اور اس کی تقویت ابو داؤد کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کی سید مغیوہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک چتر کو اٹھ کر عثمان بن عفون کی قبر کے سر کے پاس رکھ دیا آپ نے فرمایا کیا اس کے ساتھ میرے بھائی کی قبر بھی جانی جائے گی یعنی پیچنی جائے گی۔

المغرب مکتوب علی قبرہم وهو عمل احمد بہ الحلف عن السلف ویستغوی بما اخرجه ابو داود بإسناد جید ان رسول اللہ ﷺ حمل حصرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال تعلم بها قبر اخی

(رد المحتار ص ۲۳۸ باب مطلبی ابن حبت مطبوعہ مصر)

اس سے ثابت ہوا کہ قبروں کے سر کے پاس تختی لکھ کر لگانا یا کوئی بھاری چتر رکھنا تاکہ اس آئے والے کی قبر پہچانی جاسکے حار ہے۔
فاعتبروا یا اولی الابصار

مسئلہ چہارم

قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور نگر ڈالنا یہ سنت ہے۔ ہے نہ چاہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔

مسجد بن عمرو بن حرم ان السی ﷺ رشح علی قبرہ الماء عن حابر بن عبد اللہ قال رشح علی قبر السی ﷺ بالماء (طبقات ابن سعد ص ۲۰۹) کرش امالی قبر رسول اللہ ﷺ (مطبوعہ بیروت)
عن عمرو بن عثمان قال سمعت الفاسم بن محمد بقول اطلعت وانا صعبی علی القور فوافیت عنہا حصاء حصاء (طبقات ابن سعد ص ۲۰۹) وکرشیم ترسہ ﷺ (مطبوعہ بیروت)

عمرو بن عثمان سے روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے قاصم ابن محمد سے سنا وہ کہتے تھے میں نے (تیس قبروں) کی زیارت کی ہا جو اس بات کے کہ میں چھوڑا تھا تو میں نے ان قبروں پر سرخ کر کے نگر پڑے ہوئے دیکھے۔

یہاں سے مشورہ شریف میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عرو رضی اللہ عنہ سے بھی نبی علیہ السلام کی قبر پر پانی کی مشک کو کر چھڑکاؤ یا اتر شریف پر نگر ڈالے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا قبروں پر نگر ڈالنا یہ سنت صحیح ہے لہذا اس کو سنت کہنا اس حدیث سے ثابت ہے۔

مسئلہ پنجم

قبر شریف اور تجو شریف کی تبدیلی اور اس پر مہم غفری کی حقیر کی تارن اور اصل واقعہ یہ ہے۔

حجرہ مبارک کے بیان میں جو قبور شریف پر مشتمل ہے

پہلے یہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک میں شامل تھا یہ مسجد نبوی شریف میں بنا ہوا تھا وہ یہ حضرت سید عالم ﷺ کے دور سے حجرہ کی مانند تھی طرہ معلوم ہو چکا ہے۔ سرور عالم ﷺ کو تکبر میں مل شہ سید میں دس یا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں رہتی تھیں اس کے گھر اور قبر شریف کے درمیان کوئی پردہ تھا۔ آخر سب حرمت اور لوگوں سے تھوڑا آگے آئے۔ اس کے بعد قات پاک خدا کر کے حال سے بی بی صاحبہ نے مکان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں میں آئینہ وینچھوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفن ہوئے کی مدت تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ

حَسْبِيَ يَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ مِنْ حُسْنِ
إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِي

زہری نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے وہ اس روایت کا سلسلہ
رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ لایحی
باتوں کو چھوڑ دے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ
يَتَكُونَ تَارِكًا لِمَا لَا يَنْبَغِي

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہی
مناسب ہے کہ وہ ہر لایحی (غیر مفید) بات کو ترک کر دے۔

۹۳۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ مَعْوَانَ
الزُّرَّاقِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ لَوْ كُنْتُ أَنَا السَّيِّءُ فَالْإِسْلَامُ

امام مالک نے ہمیں سم سے روایت کیا کہ سلمہ بن معوان
زورقی نے یزید بن طلحہ رکانی سے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا
ہر دین کا کوئی خاص علق ہوتا ہے اسلام کا علق حیا ہے۔

۹۳۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُخَيَّرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ السَّيِّءَ فَالْإِسْلَامُ مَوَظِعٌ وَعَمَلٌ
يَمُوتُ أَتَاهُ فِي الْعِيَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا
لِيَنِ الْعِيَالُ مِنَ الْإِيمَانِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ سم سے روایت کیا ایک روایت
کہنے والے نے سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے
عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص کے پاس سے
گزرے وہ اپنے بھائی کو تعلیم دے رہا تھا تو آنحضرت ﷺ
نے فرمایا اسے چھوڑ دالے لیے کہ حیا اسلام کا حصہ ہے۔

امام محمد نے اس باب میں تین روایات نقل کیں پہلی کا معنی یہ ہے کہ جس شخص میں حیا ہوتی ہے فضول باتوں سے اس کو حیا آتی
ہے، امام محمد اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے جس بات سے غرض نہ ہو وہ نہ کرے اور دوسری روایت میں
"این میں علق رہا ہے لیکن اسلام کا علق حیا ہے جس کا معنی یہ ہے جو چیز خلاف اسلام ہے اس سے حیا کرنی چاہیے اور تیسری روایت
میں یہ بتایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا زیادہ حیا نہیں کرنی چاہیے تو یہ جملہ رسول اللہ ﷺ نے سن لیے آپ نے اس
حیثیت کرنے سے روک کر اس کو چھوڑ دے کیونکہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور مسلم شریف میں حیا کے بارے میں
ایں مذکور ہے۔

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الإيمان
بصع وسهون شعبة والعياء شعبة من الإيمان
(مسلم شریف ج ۱ ص ۷۲ بیان حدیث شعبہ ایمان و شعبہ ایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی
ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

اور محمد بن اسماعیل (بخاری)

مسلم شریف کی مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں یعنی ایمان کی کئی شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیا
بھی ہے لیکن کیونکہ امام شافعی ایمان کو مرکب جانتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان کے کئی حصے ہیں ان حصوں میں سے ایک حصہ حیا
ہے اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط سے مرکب نہیں اور مذکورہ حدیث کا امام ابو حنیفہ یہ جواب دیتے ہیں کہ
یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے یا دوسرے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نفس ایمان بسیط ہے اور ایمان کامل مرکب ہے اور یہاں بات
یہاں کامل کی ہو رہی ہے ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ جب ایمان کے تمام شعبے پائے جائیں اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا بھی
ہو تب لہذا یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے مسلک کے خلاف نہیں یہ سن کر وہ کسی طرح کا استدلال نہیں کر جاتا ہے کہ تمام انبیاء و صلحہ ہمارے

نبی پاک ﷺ کے نفس رسالت میں برابر ہیں اگر ان میں فرق ہے تو وہ مراتب کے اعتبار سے ہے۔ حیا کی یہ تعریف عام کتابوں سے ملتی ہے لیکن حیا کے مکمل احکام کہ جس میں بے شمار فوائد ہیں ان کو امام سید بن قاسم حسینی نے اپنی مشہور کتاب "شرح شکیل حمیریہ" میں یوں نقل کیا ہے: "مع عربی کے نقل کرتا ہوں۔"

حیاءت میں تبدیلی اور انکساری جو انسان کو عارض ہوتی ہے جس آدمی نے چھوڑ دیا یا کیا اس کام کو کہ جس پر عیب لگایا جاتا ہے شرح میں ایک ایسی عادت ہے جو بڑی باتوں سے بچنے پر ابھارتی ہے اور اچھی باتوں کے کرنے پر برا بیچنے کرتی ہے اور حق میں تقصیر سے بچاتی ہے یہ جملہ اچھے خلق سے ہے مصنف نے اس کو علیحدہ عنوان سے ذکر کیا تحسیر کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس کی بہت بڑی شان ہے حق کے تمام اچھے معاملے اسی سے قائم ہوتے ہیں اور مخلوقات کا معاشرہ بھی اسی سے درست ہوتا ہے اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: حیا کی چھٹی قسمیں ہیں سب کی سب اچھی ہیں حیا کی اقسام میں سے ایک حیا کرم ہے جیسے کہ نبی پاک ﷺ نے اس آدمی سے حیا کیا جس نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے دلیر کے طعام کو کھا کر بہت لمبا اسی جگر قیام کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمادی دعوت کھانے کے بعد باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ اور ان اقسام میں سے محبت کا محبوب سے حیا ہے جب کوئی بات محبت کے دل میں ٹھکتی ہے (محبوب کے بارے میں) تو فوراً اس سے حیا اٹھتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا میرے اس شرمندہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور ان اقسام میں سے حیا مجاہدیت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا خوف اور ندامت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حیا کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے حیا آدمی کا اپنے نفس سے اس طرح کہ توجہ کرتا ہے اپنی ہمت کی طرف اور جن احکام کو نفس نے توڑا ہے اس نفس کی رضا سے حیا کرتا ہے تو وہ آدمی پاتا ہے اپنے نفس کو کیونکہ وہ اپنے نفس سے حیا کرنے والا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کے لیے دو نفس ہو گئے ایک نفس دوسرے نفس سے حیا کرتا ہے حیا کی سب اقسام میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا یہ حیا ہے۔ کیونکہ حیا کرنا اپنے نفس سے یہ غیر کے نفس سے حیا کرنا بہت اچھا ہے۔ اس بات میں شک نہیں جو آدمی احسان کو دیکھتا ہے (یعنی کسی نے اس پر احسان کیا ہے) اور یقین رکھتا ہے تقصیر کے ساتھ تو لائق ہے کہ صادر

الحیاء وهو فی اللغة تعیر وانکساری یحترى الانسان من ترک او فعل ما یعاب علیه وفى الشرع خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویحض علی ارتکاب الحسن ومعاينة التفسیر فی الحق وهو من جملة الخلق الحسن فالمراد بالترجمة للتنبیہ علی عظم شأنہ لان بہ مہلاک الامر کله فی حسن معاملۃ الحق ومعاشرۃ الخلق ومن ثم قال ﷺ الحیا کله غیر وهو السام منها حیاء الکرم کاستحیائہ ﷺ ممن طول القیام فی ولیمۃ زینب حتی نزل ولا مسانسون لحديث الایۃ وحیا المحب من محبوبہ حتی اذا غطر بقلبه حاج الحیاء منه فیجعل من غیر ان یدری ما سببہ وحیا العبودیۃ ان یشہد لتقصیرہ فیہا فیزداد خوفاً وخجلہ وحیاء المرء من نفسه بان تشرفع یمتدح یمتدح من رضا نفسه بالتقصیر فیجد نفسه مستحیا من نفسه حتی کان لہ نفسین تستحی احداها من الاخری وهذا اکمل انواع الحیاء اذا لمستحی من نفسه اجمل بالامستحیا ممن غیرہ ولا شک ان من رأى العنة وایقن بالتقصیر حقین ان تصدر منه الحالۃ الہی ثم رتھا او ہی الحیا من الیہ حق الحیا وقد دل الحسن البصری علی رحل لم یرقط جالسا مع الناس فقال لہ یا عبد اللہ ما یمنعک من مجالسۃ الناس فقال امر شغلنی عن الحسن وعن الناس فقال لہ الحسن وما ذلک اشغل یرحمک اللہ فقال انی اصبح وامسى بین ذنب ونعمۃ فرایت ان اشغل نفسی بالاستغفار ولذنبی وبالشکر علی نعم ربی فقال لہ الحسن یا عبد اللہ انت افقہ عندی من الحسن فالزم ما انت علیہ.

(شرح ثمال محمد بن یحییٰ ۱۹۲-۱۹۴) بحسب ما جاء فی حیاہ
رسول اللہ ﷺ (مطبوعہ بیروت)

ہو اس سے وہ حالت کہ اس کا شرہ حیاہ ہے۔ وہ حیاہ حقیقت میں اللہ سے حیاہ ہے۔ حضرت خولید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ ایسا آدمی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہو، پس دیکھا گیا (تو خولید حسن بصری خود ہل کر اس کے پاس گئے) آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے! تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھو؟ اس نے کہا مجھے ایک امر سے مشغول کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا تو خولید حسن بصری فرماتے گئے تجھے کس چیز نے منع کیا کہ اس آدمی کی مجلس میں تو نہ جائے کہ جس کو خولید حسن بصری کہا جاتا ہے وہ تو اس کے پاس جا کر بیٹھے اس نے کہا مجھے ایک امر سے مشغول کیا ہے جس کی وجہ میں خولید حسن بصری کی مجلس میں نہیں جاتا۔ تو خولید حسن بصری نے کہا اللہ تم پر رحم کرے کہ وہ تو بس مکمل ہے جس نے تجھے منع کیا ہے اس نے جواب دیا میں صحت کرتا ہوں پھر شرم کرتا ہوں نعمتوں اور گناہوں کے درمیان تو میں اپنے نفس کو مشغول کر بیٹا ہوں اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے اور اپنے رب کی نعمتوں کے شکر کے لیے (خولید حسن بصری چلو بھر کر روئے) اور فرمایا اے اللہ کے بندے! میرے نزدیک تو خولید حسن بصری سے بہت زیادہ عقیدہ ہے تو اس امر کو لازم پکڑ جس پر تو ہے۔

قال الصادق واستنکل بان الحياء قد يعرط
صباحه حتى يسمعه من العباد محفوق الله تعالى
ومعلوم ان هذا لاخير فيه واحاب ابن الصلاح بان
هذا ليس بحياء حقيقه وامما هو عور ومهامة
والحوراء يسبحن من كل شيء وهو ممدوم لانه
يودى الى تركه الواجب وعدم الامر بالمعروف
واسمى عن المنكر وبمع من كثير من الخير كما
قال رضي الله عنه مع النساء ساء الانصار لم يمتنعن
الحياء ان يمتنعن في الدين وهذا الحديث يقتضي
ان ذلك حياء حقيقه (شرح ثمال محمد بن یحییٰ ۱۹۲-۱۹۴)
حیاہ فی حیاہ رسول اللہ ﷺ (مطبوعہ بیروت)

مداوی نے کہا یہاں پر اشکال ہے بسا اوقات حیاہ بڑھ جاتا ہے جو صاحب حیاہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے قیام سے بھی روک دیتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ کس میں کوئی اچھائی نہیں اس کا جواب ابن صلاح سے یوں دیا کہ حقیقت یہ حیاہ نہیں ہے بلکہ یہ زلت اور خوری ہے اور ہر شے سے حیا کرنا یہ نہ ہے کہ یہ پہنچا دیتا ہے واجب کے ترک کرنے تک اور روک دیتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اور خیر کثیر سے روک دیتا ہے جیسے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں کہ دین کیلئے میں ان کو حیا و متع نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث کی بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقت میں حیاہ یہی ہے (یعنی حق کی بات سے۔ شرمانا یہ حیاہ ہے)۔

حاصل کار یہ ہے کہ حیاہ سے مراد نہی فعل سے بچنا ہے جس پر عیب لگایا جائے یعنی مذنی بات سے اس کو حیا آتا چاہیے یہ تو معلوم

اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ والدی نفسی
بیسده ما من رجل يدعو امراته الی فراشها فتأبى علیہ
الا کان الذی فی السماء ساعطا علیها حتی یرضی
عنها (مجمع سلیم بن دینار ص ۶۳) باب تحريم اقتحام من فراش زوجها
مطہورہ اور محمد آرام باغ (کراچی)

عن ابن عباس قال قال النبی ﷺ اریتم
الدار فاما اکثر النساء یکھرن قبل ان یکھرن باللہ
قال یکھرن العشر ویکھرن الاحسان لو احسنت
الی احدھن الدھر ثم رات منک شیئا فالت ما
راہت منک غیرا فقل (بخاری شریف ص ۶۸) باب کفران
العشر مطہورہ اور محمد آرام باغ (کراچی)

عن ابن عباس وحسب اللہ عنہ ان امرأه من
خاتم الت رسول اللہ ﷺ فقالت یا رسول اللہ
احسری ما حق الروح علی الروحۃ فانی امرأۃ اہم
فان استطعت والا جلست اہما قال فان حق الروح
علی روحہ ان سالھا ففسھا ومن حق الروح علی
الروحۃ ان سالھا ففسھا وہی علی ظہر بعیرا لا
لصعہ ففسھا ومن حق الروح علی روحہ ان لا تصوم
نطويع الا بامره فان فعلت حاعت وعطنت ولا
بفسر صہ ولا تخرج من بیتہ الا بامره فان فعلت
لعبھا ملائکۃ السماء وملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ
العذاب حتی تخرج الحدیث ورواہ البراء بن حمزہ
عن ابيس وهو ضعيف وقد وثقه حصص بن نمیر
وفی رجالہ ثقات (مجمع الزوائد ص ۳۰۶-۳۰۷) باب حق
الروح علی الروحۃ مطہورہ اور محمد آرام باغ (کراچی)

جان ہے جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کے بلانے پر انکار کر دیتی
ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جس تک اس
کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی
ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی جس میں ان
عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہیں پوچھا گیا کیا اللہ
تعالیٰ عزا مل کر ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا خاندان کی ناشکری کرتی
ہیں اور اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتیں اگر تم ساری عمر ان
کے ساتھ احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن وہ تم سے ناپسندیدہ
چیز دیکھیں تو کہتی ہیں مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نفقہ
قبیلہ کی رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اس نے عرض کی
یا رسول اللہ ﷺ مجھے اس بات کی خبر دیجئے خاندان کے بیوی
پر کیا حقوق ہیں میں بیوہ عورت ہوں اگر طاقت رکھوں تو نکاح کر
لوں ورنہ بیوہ ہی رہوں؟ فرمایا بیوی پر خاندان کا حق یہ ہے جب
خاندان اسے ہم بستری کے لیے بلانے تو وہ فوراً آ جائے خواہ اس
وقت وہ سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہی کیوں نہ ہو اور بیوی پر
خاندان کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی دورے نہ دے اور
اگر وہ رکھے گی تو قبول نہیں ہوں گے سوائے بھوک اور پیاس سے
کچھ نہیں ہوگا گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اگر نکلی تو
آسمان کے قرشتے قرشتے رحمت کے قرشتے اور عذاب کے قرشتے سب
اس پر لعنت کریں گے جب تک وہ لوٹ کر خاندان کے پاس نہ واپس
نہ آئی۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے اس حدیث کی سند میں حصین
ابن نمیر کی ثقافت میں اختلاف ہے اور باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

جس عورت کو اس کا خاندان ہم بستری کے لیے بلانے وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا جب تک کہ خاندان اس پر
راضی نہ ہو ورنہ اس پر پاک ﷺ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جا سکیں گی صرف اس بات پر کہ وہ خاندان کی ناشکری کرتی ہیں
اور عورت کی عادت میں یہ بات ہے کہ ساری زندگی خاندان اس پر احسانات کرے اور ایک دن کہے کہ تو وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تم سے
کبھی بھلائی نہیں ملی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اس زمانے میں عورتوں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے بلکہ ان کی استغناء آرزو یہ ہوتی

ہے کہ خاوند ہمارا غلام رہے اور جو ہم کہیں وہی کرے ان احادیث سے عورتوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے خاوند کی فرمانبرداری میں جنت ہے اس کی مخالفت میں دوزخ ہے اور اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا نہ تو عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی شخص کو اندر داخل ہونے دے کہ جس کو خاوند ناپسند کرے یہاں تک کہ اگر نخلی روزے خاوند کی اجازت کے بغیر رکھے تو قبول نہیں ہوں گے۔

عن ابی سعید الحدادی قال قال رسول اللہ ﷺ حق الروح علی روحہ لو کانت بہ قرحة فلسہا او انتشر محراہ صدیدا او دما ثم ابتلعہ ما اذت حقہ رواہ البوار ورحالہ ورحالہ الصحيح (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خاوند کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر خاوند کے چھالا ہو اور بیوی اس کو چاٹ لے یا اس کے تھنوں سے خون یا پیپ بہہ رہا ہو اور وہ اس کو نگل لے پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوا۔

عن تمیم الداری عن النبی ﷺ قال حق الزوج علی الزوجة ان لا تبهر فراشہ وان تبر قسمہ وان تطیع امرہ وان لا تحرج الا باذنه وان لا تدخل علیہ من بکرة رواہ الطبرانی (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۱۳ باب حق الزوج من بکرة الطبیعیہ روایت)

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خاوند کا حق بیوی پر حق یہ ہے کہ بیوی خاوند کے بستر کو نہ چھوڑے نہ خاوند کی قسم پوری کرے اس کا حکم مانے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ورنہ جس کو خاوند ناپسند کرتا ہو اس کو گھر میں نہ آنے دے۔

ہم نے بطور اختصار چار عدد روایات خاوند کے بیوی پر حقوق کے بیان میں نقل کیں اور آخری دو عدد روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاوند کے جسم پر چھوڑا نکل آئے اور اس میں پیپ پڑ جائے اور عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے صاف کرے تو جب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا اور عورت پر لازم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ کسی آدمی کو اندر آنے دے کہ جس کو خاوند پسند نہیں کرتا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

خاوند پر بیوی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث

عن عائشة قالت کانت امرأة عثمان بن مظعون تحصب وتطیب کثر کتہ فدخلت علی فقلت لها امشہد ام معیط فقاتل مشہد کمغیب فقلت لها مالک فقاتل عثمان لا یرید الدنیا ولا یرید النساء قالت عائشة فدخل علی رسول اللہ ﷺ فاحبرته بد لک لمسی عثمان فقال یا عثمان اتؤمن بما نؤمن بہ قال نعم یا رسول اللہ قال فأسوة مالک بنا واسنید احمد رجالہا ثقات الا ان طریق ان احشاکم اسلحکم احمد ووصلہا الزوار برجال ثقات (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۸ باب حق المرء علی تزوج الطبیعیہ روایت عثمان)

سیدہ عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ عثمان بن مظعون کی بیوی ہاتھوں کو رنگتی اور خوشبو لگاتی تھی چرس سے نیند آتی تو میرے پاس آتی تو میں نے اس کو کہا یہ خاوند صبر میں ہو جو ہے یا کہیں گیا ہو اس نے کہا موجود تو گھر میں ہے لیکن خاوند کی طرف سے تو میں نے اس کو کہا کیا بات کہی تو نے اس نے کہا عثمان نہ دنیا کا راہرو رکھتا ہے نہ عورتوں کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی خیر السلام میرے پاس نہ شریف نہ قلیل نے اس کو اس وقت کی خبر دی انداز نبی پاک ﷺ عثمان بن مظعون سے ملے فرمایا اے عثمان کیا تو اس چیز کے ساتھ ایمان رکھتا ہے جس کے ساتھ محمد ایمان رکھتے ہیں اس نے عرض کیا میں رسول اللہ ﷺ کو آپ سے مل گیا کہ میں تم سے ہے تماری بیوی سے

ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو کئی انداز سے ذکر کیا ہے اور سب کے راوی ثقہ ہیں مگر اسناد کہ جس میں تم میں سیدہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ اس کو احمد نے منہ میں بیان کیا اور اس کو مرفوع کیا بخاری نے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے انہوں نے کہا کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے تمام مسؤلوں میں ایمان کی رو سے مسؤلوں میں سب سے کامل ال یہاں آدمی وہ ہے جو اس سے خلق میں اچھا ہو اور اپنی عورتوں کے لیے پسندیدہ ہو۔ ابی کبشہ سے روایت ہے کہ میں نے سانیہ بنی پاک ﷺ نے فرمایا تم میں سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر دوس کے ساتھ اچھا ہو۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے کہا فرمایا نبی پاک ﷺ نے تم سے بھتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر دلوں کے لیے بھتر ہے اور میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہوں۔

سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ وہ حجۃ الاولیٰ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و نصیحت کی پھر فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور تمہارے ہاتھوں میں مفید ہیں تم سوا اس کے اور کسی بات کا حق نہیں رکھتے البتہ اگر وہ مکمل بے حیائی کا کام کریں تو انہیں ان کی خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو اور ان کو مسکوئی طور پر رہائی دینے کو پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر الزام تراشی مت کرو عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو دوسروں سے پامال نہ کر انہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ آئے۔ میں جس کو تم پسند کرتے ہو اور سنا تمہاری بیویوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھانا اور اچھے کپڑے عطا کرو۔

قاری کرام اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایسا معاشرے کی درستی کے لیے حکم دیا کہ جلی بات تو یہ فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں قیمتی ہیں اس حکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا د سے عورتوں سے توفیق دیا اور پھر اس کو مرد کے ہاتھ میں مقبض فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب سے فرمایا کہ تمہیں شریعت نے بہت سے اچھے رات دیئے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جس طرح تم چاہو اس پر ظلم

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اکمل المومنین ایمانا احکم حلقا وخیارهم لسانہم رواہ احمد وعن ابی کبشہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول بخیرکم خیرکم لاہلہ وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ ﷺ خیرکم خیرکم لاہلہ واما خیرکم لاہلی رواہ البزار (مع تراجم ص ۳۰۳ باب حق امرؤ بامرؤ) (مطبوعہ بیروت)

عن سلیمان بن عمرو بن احوص حدیثی ابی اسہ شہر حجۃ الوداع مع رسول اللہ ﷺ فحمد اللہ والنسی علیہ ودکرو وعظ ثم قال صوصوا بالنساء خیرا فانہن عندکم عوان لیس لکم منہن شیئا غیر ذلک الا ان باتن بمباحنہ فبیہ لسان فعلن فاحسروا من فی المصاحع و صروا من صروا غیر مبدح فان اطعکم فلاتب غوا علیہن سیلا ل لکم من مسائکم علیکم حفا و سبکم علیکم حفا فلما حفتکم علی مسائکم فلا یوطنن فترسکم من مکروہوں ولا یادن فی بیوتکم من نکرہوں الا وحقن علیکم ان تحسوا الیہن فی کسویہن وطعامہن (ابن ماجہ ۱۳۲۲ باب حق امرؤ بامرؤ)

ابن ماجہ رواہ ابی ہریرہ بن کعبہ بن جابر (مطبوعہ بیروت)

کرتے رہو اور ان کی کوئی بات نہ سنانو بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: بیوی کے سامنے اس کے سینے کا بڑا ذکر نہ کرو کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا فرمایا گاے بگاے اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ملقات کرتے رہو اور پھر اس سے بڑھ کر جو گھریلو معاملات میں معاشرے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے جب زوج خود بے احتیاطی سے ہر ایک کو اپنے گھر میں کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو اس سے پھر کئی شبہات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس پر سختی سے عمل کرو اور ہر کس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو اور اس کے باوجود بھی اگر تمہیں اپنی بیوی پر کوئی شک گزرے تو اس کا یہ علاج نہیں کہ اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک گنجائش دی گئی کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کر دیں تو پھر بھی طلاق نہ دو تو اس کی اصلاح یوں کرو ان کو اپنے بستر کے پاس نہ آئے روا کر اس سے بھی باز نہ آئیں پھر ان کو بھلی پھلی سزا دو اگر اس پر وہ سمجھ جائیں تو پھر نہ تو ان پر الزام تراشی دو اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر ۳۴ میں اس مسئلے کو پروردگار عالم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن عورتوں سے تم کو خوف ہونا فرمائی کا ”فَعَصَوْهُنَّ تَوَانَ كَوْعَطُ وَفَصَحَتْ كَرُو“ اللہ کا خوف دل ڈاگر اس سے وہ باز نہ آئیں ”وَاصْحَرَوْهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ“ تو ان کو اپنے بستر کے قریب نہ آئے دو ”اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو“ ”وَاصْرَوْهُنَّ“ ان کو مارو ”تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے ”صربا غیر شاف“ یعنی ان کو شدید نہ مارو اور نہ منہ پر مارو“ ”فَاِنْ اَطَعْتَكُمْ“ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں“ ”فَلَا تَسْعَوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا“ تو پھر ان کے خلاف کسی قسم کی تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو“ ”اِنَّ اللّٰهَ كَمَا نَ عَلِمَا كَبِيْرًا بَشِيْرًا“ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے“ ”تفسیر مظہری نے اس جملے کے تحت لکھا ہے ”فَلَا تَطْلُمُوْهُنَّ“ تحت ایدیکم و اتقوا اللہ العلیٰ الکبیر فانہ اقدر علیکم منکم علی من تحت ایدیکم اپنے نیچے والوں پر ظلم نہ کرو اس اللہ سے ڈرو کہ جوئی کبیر ہے اور وہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے تم پر کہ جو تم قدرت رکھتے ہو اپنے ماتحت پر“ ”یعنی مطلب یہ ہے اگر تم نے ان پر بلاوجہ ظلم کیا“ مارا پینا“ ذلیل کیا اور یہ سمجھا کہ ہم ان کی پسلیاں توڑ دیں“ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو پسلیاں توڑ دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر میں بھی تمہیں نیست و نابود کر دوں مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی ترجمانی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے:۔

نہندیش آخروں جنگی مگور

مکن برضیعیان بے چارہ زور

”یعنی بے چارے مسکینوں“ غریبوں پر زور نہ لگا اور قبر کی جنگی سے بے خوف نہ ہو جا“ ”یعنی جیسے تو مسکین غریب کی پسلیاں توڑ سکتا ہے تو پھر قبر کی جنگی تیری پسلیاں بھی توڑ سکتی ہے۔ یاد رہے جیسے تم میں روح ہے ہر دکھ کچھ کا تمہیں احساس ہوتا اسی طرح عورت کو بھی ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۲۱ میں فرمایا ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّحَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ“ اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے“ تو اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے سب میرے ہی عورت پر حقوق ہیں عورت کا کوئی حق میرے ذمے نہیں ہے۔“

فقیر کی نظر سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ گزرا کہ ایک آدمی کی بیوی اس سے لڑ پڑی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر شکایت لے کر آیا تو جب دروازے کے پاس کھڑا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ جھگڑ رہی تھی تو اس نے سمجھا میں نے جو دروازے کو دستک دی ہے اس کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں لہذا وہ واپس چل پڑا اور جب چند قدم چلا تو پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکلے اور اس کو آواز دی اور بلا کر کہا کہ تم نے میرے دروازے کو دستک دی اور پھر بغیر بات کیے واپس جا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ مجھ

سے ٹھکرتی ہے تو آپ کے دروازے پر بھی مجھے یہی آواز آئی کہ تمہاری بیوی تم سے جھگڑ رہی ہے اس لیے میں وہیں جا رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑی حکمت علیہ سے جواب دیا کہ میرے بھائی ستوا میری رادگی وہ پردوش کرتی ہے، مجھے کھانا پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر دیتی ہے، میرے مہمان آ جائیں تو اس کی عزت کرتی ہے، انہیں خوش کرتی ہے اور مجھے غصہ و شیطاں سے محفوظ رکھتی ہے اس لیے جب اتنے اس کے مجھ پر احسانات ہیں تو اگر وہ کسی وقت میں میرے سے جھگڑ کر لے تو اسے حق حاصل ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وعدہ سنا تو اپنے ارادے سے توبہ کر کے اپنے معاشرے کو درست کر دیا۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

خاندان کی اتباع کرنے میں بیوی کو کیا ثواب اور مرتبہ ملتا ہے؟

اس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس عورتیں تشریف لائیں تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جنمادی سبیل اللہ میں مرد فضیلت سے جاتے ہیں تو تمہارے لیے کون سا عمل ہے کہ ہم اس مرتبے کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا اپنے گھر میں محنت کرنا (جیسی مال بچوں کو پانا) تمہاری پابندی سے پڑھنا (خاندان کی اتباع کرنا وغیرہ) تو عبادتِ نبی ﷺ سبیل اللہ کے مرتبہ کو پائیں گی اس کو ابو یعلیٰ اور برادر سے روایت کیا۔

عن انس قال قالت النساء رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ ذهب الرجال بالمصل بالجهاد في سبيل الله فمالنا عمل نترك به عمل المجاهد في سبيل الله فقال مهة احداكم في بيتها لتترك عمل المجاهدين في سبيل الله رواه ابو يعلى والبراء (مع الزوائد ۳۰۳ ص ۳۰۳ باب ثواب المرأة في طاعة زوجها في سبيل الله وحملها وضربها بطيور يروى)

انس ابن مالک سے روایت ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے بیٹے بریدہ کو پالنے والے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جو خیر مردوں کو ہی مانتے ہیں عورتوں کو کیسے مانتے؟ نبی پاک ﷺ نے فرمایا تیری سہیلیاں تمہیں میری، تمہیں میں نے تمہیں اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ تو انہیں مجھے ہی، تو ان کا حکم دیتی ہیں نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ اپنے حادہ سے حادہ ہو اس حال میں کہ وہ اس سے راضی ہو اس کے لیے ثواب ہے روزہ وادعاجاد کا اور جب اس کے پیٹ میں خوں کا توخڑ بن جائے کہ جس کو زمین و آسمان کے ربے دے نہیں جانتے کہ اس کے پیٹ میں اس کی کھجور کی خندک کو سی چیز چھپی ہوئی ہے اور جب اس نے جتنا تو اس کا بچہ اس سے محبت و دودھ کا یا پستان سے چوسے نہیں لے گا مگر اس کے لیے ہر محبت اور ہر چوسنے کے بدلے ایک نیکی ملے گی اگر اس بچے نے عورت کو پوری رات بیدار رکھا تو اسے تین ثواب ملے گا کہ گویا

عن انس ان سلامة حاضبة ابراهيم بن السبي قال يا رسول الله ﷺ تنشر الرجال كل حبر ولا تنشر النساء قال قال ابو يعلى دسك لهذا قالت احل من امرى قال اما ترصى احداكم انما ادا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض ان لها مثل اجر الصائم الفائم في سبيل الله فاما اصحاب الطلق لم يعلم اهل السماء واهل الارض ما احصى لها من ثرة اعين فاد اصحت لم يحرح منها جرعة من لبها ولم يمض مهة الا كان لها بكل حرعة وبكل مهة حصة فان اسهرها ليل كان لها مثل اجر سبعين رقة تعصهن في سبيل الله سلامة يعني لمن اعصى بهذا المستحبات الصالحات المطيعات الا ان لا يكفون العشر رواه الطبراني في الاوسط

(مع الزوائد ۳۰۳ ص ۳۰۳ باب ثواب المرأة في طاعة زوجها)

لزوہا و قیامہا علی بال و حملہا و وضعہا مطبوعہ بیروت

اس نے صحیح مسلم شریف غلام آزاد کیے لیکن یہ اس عورت کے لیے نعمتیں ہیں جو پاک دامنہ ہیں اور خاوند کی مطیع ہیں اور خاوند کے لیے کفرانِ نعمت نہیں کرتیں۔

سعید ابن جبیر ابن عمر سے روایت کرتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو مرفوع کیا ابن عمر نے فرمایا عورت حمل کے زمانے سے لے کر وضع حمل تک ایسے ہے جیسے کہ اس نے جہاد کے لیے اپنے گھر میں گھوڑا باندھا ہے اگر وہ عورت اس عرصہ کے درمیان مرگئی اس کے لیے شہید کا اجر ہے اس کو طہرانے نے روایت کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں ایک عورتوں کا وفد لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس لیے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر فرض کیا اگر وہ فحشی ہو جاتے ہیں تو ان کو نمازیوں کا اجر ملتا ہے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک زندہ ہو کر پاکیزہ رزق کھاتے ہیں اور ہم عورتوں کی جماعت ان پر کھڑی رہتی ہیں (ان کو پانی پلانے وغیرہ کے لیے) تو ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی پاک ﷺ نے اس عورت کو فرمایا عورتوں میں سے جو عورت تم کو ملے اس کو میرا پیغام پہنچا دے کہ زوج کی اطاعت کرنا اور اس کے حق کا اعتراف کرنا یہ مردوں کے برابر ہے (یعنی غازی اور شہید ہونے میں)۔

(امام غزالی فرماتے ہیں) خاوند کی تعظیم کے حق میں بہت روایات آئی ہیں (ان میں سے ایک یہ ہے) جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہے وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی سفر کے لیے نکلا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ تو اپنی اوپر والی منزل سے نیچے والی منزل میں نہیں جائے گی حالانکہ نیچے والی منزل میں اس کا باپ رہتا تھا تو اس کا باپ بیمار ہو گیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں نیچے جا کر والد کی عیادت کر لوں تو نبی پاک ﷺ نے جواب فرمایا کہ تو اپنے خاوند کے عہد کی اطاعت کر اور اس کا باپ مر گیا پھر اس عورت نے نبی پاک ﷺ کی طرف آدمی بھیج کر

و عن سعد بن جبیر عن ابن عمر احبہ وفعہ قال المرأة فی حملہا الی و وضعہا الی قصانہا کالمرباط فی سبل اللہ فان ماتت فیما بین ذلک فلہا اجر شہید رواہ الطبرانی و فیہ قیس بن الریبع ولفہ شعبہ و النوری۔ (مجمع الرواۃ ج ۳ ص ۳۰۵) باب ثواب المرأة علی طاعتها لزوجها و قیامہا علی بال و حملہا و وضعہا مطبوعہ بیروت

و عن ابن عباس قال جاءت امرأة الی النبی ﷺ فقالت یا رسول اللہ اما والدة النساء الیک هذا الجہاد کتبہ اللہ علی الرجال فان یصیبوا اجر و ان قتلوا کانوا احياء عد ربہم یرزقون ونحن معشر النساء نقوم علیہم فماننا من ذلک قال فقال رسول اللہ ﷺ ابلغی من لقیتم من النساء ان طاعة الزوج و اعترافا بحقہ یعدل ذلک و قبل مکن من یفعلہ۔

(مجمع الرواۃ ج ۳ ص ۳۰۵) باب ثواب المرأة علی طاعتها لزوجها و قیامہا علی بال و حملہا و وضعہا مطبوعہ بیروت لبنان

وقد ورد فی تعظیم حق الزوج علیہا اخبار كثيرة قال ﷺ ایما امرأة ماتت و زوجها عھا راض دخلت الجنة و کان رجل قد خرج الی سفر و عہد الی امرأۃ ان لا تنزل من العلو الی السفل و کان ابوها فی الاسفل فمرص فارسلت المرأة الی رسول اللہ ﷺ سادن فی الزول الی ایہا فقال اطیعی زوجک فمات فاستامرته فقال اطیعی زوجک فدفن ابوها فارسل رسول اللہ ﷺ الیہا ینخبرها ان اللہ قد غفر لایہا بطاعتها لزوجہا۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۵۰۵) باب القسم الی من فی الدیاب ان یخبرنی

اجازت طلب کی آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے خاوند کے عہد کی اتباع کر اس کے بعد اس کے باپ کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کو خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بخش دیا اس وجہ سے کہ تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے۔

مذکورہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے اور اپنے زوج کی اتباع کرے اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کا حربہ عطا فرماتا ہے اور عہد کا جو واقعہ امام غزالی سے ذکر کیا وہ بہت ہی سلیمت آور ہے کہ زوج کا اتنا احترام سے کہ اس سے عہد کرنے کے بعد عورت نے نیچے والی منزل میں رہنے والے والد پر اپنی تکلیف بھی نہ کرے اور وہ ایسے خاوند سے عہد کر چکی تھی جس میں اپنی منزل سے نیچے نہیں اتر دینی تو نبی علیہ السلام سے اس عہد کو قائم رکھا اور عورت کے اس سلوک کو بزدلانہ سمجھا اور اس کے عوض میں اس کے والد کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی بھرحال اس رمانے کا نہیں سمجھیں انہیں سے میں عرض کروں گا کہ مذکورہ احادیث کو پڑھیں تو اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کو ضرور پائی گئی۔ ایسے افسوس اس وقت اس معاشرے میں ان حقوق میں ایک یحییٰ محمدی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہادی، ہمیں ہمیں اور ہمیں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاعبروا یا اولی الامصار

۴۳۶- بَابُ حَقِّ الصِّفَاةِ

۹۳۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ يَوْمَ يَوْمٍ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيُكْفِرُ صِفَةً خَابِرَتْهُ يَوْمَ وَلَيْكَةِ وَالصِّفَاةُ ثَلَاثَةٌ أَلَمَ لَهَا تَعَذُّ ذَلِكَ لَهَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ بَعْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَ

مہمان نوازی کا بیان
امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سعید مقبری نے ابی شریح کہی سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دو پرائیں رکھتا ہے وہ مہمان کی خاطر ہر رات ایک رات دن کرے اور مہمان داری نیم دن ہے اس کے بعد صدقہ اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میرا ہان کے پاس اسے دن ٹھہرے کہ اسے تکلیف ہو۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مہمان نوازی کے بارے میں ایک حدیث لائے جس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ مہمان نوازی میں اس سے جس سے بعد علیہ سے جو ایک دن رات کا خرچ بن سکے اس کے بعد اگر کوئی مہمان کی خدمت کرے یعنی روٹی وغیرہ کا انتہام کرے تو اچھے کرے۔ مگر یہ کہ مہمان کو زیادہ سے زیادہ مہمان نواز کہ پاس میں دن تک ٹھہرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو تکلیف نہیں کرنا چاہیے اور بعض شاربین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان نواز مہمان کی پہلے دن ابھی طرح سے تو ضاع کرے دوسرا اور تیسرے دن عام گھر میں جو چکنا ہے وہی مہمان کو دے اور اس کے بعد اگر اس نے گھر پر جانا ہو تو خرچہ اسے دے دے جو ایک دن روٹیاں رات اس کے لیے کافی ہو سکے گی کو جائز کہتے ہیں یہ تفصیل مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۸ مکتبہ امدادیہ ملتان سے نقل کی ہے۔

عن عقبہ بن عامر قال قلت للنبي ﷺ
ایک تبعنا رسول موم لا يقرؤا فما تروى فقال لا
ان سر لنم يقوم فامروا لكم بما يبعي للصيف فاقولوا
حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ ہم کو بھیجیں جس کو ہم کسی قوم پر مرتے ہیں جو ہماری مہمان داری نہیں کرتی تو حضور کیا حکم دیتے ہیں؟ جب ہم

فان لم يفعلوا فحلوا من هم حق الضيف الذي يتيهني
لهم متفق عليه (مشکوٰۃ ص ۶۸ باب الفیء الفصل الاول)
مطبوعہ راج الطائع آرام باغ کراچی)

اس حدیث میں بظاہر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا جب تمہارا کسی قوم پر گزرو تو تمہاری مہمان نوازی کریں تو فہم اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو پھر ان سے اتنا پکڑ لو کہ جس سے تمہارا گزر ہو جائے اس حدیث کی تفصیل میں محدثین کو اختلاف ہے ورنہ انہوں نے اس کو جائزہ نہیں سمجھا کہ زیروسی کسی سے مہمان نوازی کا معاوضہ لیا جائے کیونکہ اس میں شر و فساد کا خطرہ ہے اس لیے انہوں نے اس حدیث کی تین تاویلیں کی ہیں کہ جن کو امام ملا علی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں یوں ذکر کیا ہے۔

قال ابن مالک امره ﷺ يأخذ حق
الضيف عند عدم ادائه وهو في اهل الذمة
المشروطة عليهم صياغة الماز عليهم من المسلمين
او في المضطرين من اهل المخصمة والا فيمتنع
احد مال الغير الا نفسه. واثبتها ان هذا كان في اول
الاسلام وكانت المواساة واجبة فلما اضع الاسلام
نسخ ذلك (مرآۃ شرح مشکوٰۃ ج ۸ ص ۲۰۳ باب الضیاء فصل
اول) مکتبہ مدادیہ تھان پاکستان)

بہر صورت اس حدیث کا اب عمل مطلقاً جاری نہیں ہے بلکہ فی زمانہ صرف اس صورت میں پایا جاسکتا ہے جب کوئی مسلمان
اضطرار کی حالت میں ہو ورنہ مہمان نواز کھانا نہ دے تو زیروسی اس سے اتنا لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے۔ یا رہے مہمان
نوازی کی شان میں کثیر احادیث آئی ہیں جن کا یہاں ذکر کرتا باعث طوالت ہے اور میں صرف ایک حدیث جس میں ایک روحانی
کیفیت ہے وہ مشکوٰۃ شریف سے نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

وعن انس او غيره ان رسول الله ﷺ
استاذن علي سعد بن عبادۃ فقال السلام عليكم
ورحمة الله فقال سعد وعليكم السلام ورحمة الله
ولم يسمع النبي ﷺ حتى سلم فلنا ورد عليه
سعد فلنا ولم يسمعه فرجع الي النبي ﷺ فاتي به
سعد فقال يا رسول الله باني انت وامى ما سلمت
تسليمۃ الا وهى باذنى ولقد رددت عليك ولم
اسمعك احببت ان استكثر من سلامك ومن
البركة ثم دخلوا البيت فقرّب له ربيبا فاكل سي الله
ﷺ فلما فرغ قال اكل طعامكم الامور

حضرت انس ابن مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس
اجازت چاہی تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو حضرت سعد نے کہا
علیکم السلام ورحمۃ اللہ اور نبی ﷺ کو نہایت ہی حضور نے
تین بار سلام کیا اور حضور کو سعد نے جواب دیا سنایا نہیں تب نبی
ﷺ واپس ہو گئے تو جناب سعد حضور کے پیچھے گئے عرض کیا
یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر خدا حضور نے کوئی سلام نہ کیا
مگر وہ میرے کان میں پہنچا اور میں نے حضور کا جواب دیا آپ کو نہ
سنایا میں نے چاہا کہ آپ کا سلام اور برکت زیادہ حاصل کروں پھر
وہ سب گھر میں آئے حضور ﷺ کی خدمت میں کشمش

ووصلت علیکم الملائکة واططر عکم الصائمون
رواہ فی شرح السنۃ (شرح مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۹ باب
بسم اللہ افضل دوم منقولہ مع الطالع آرام باغ کراچی)
جس کی نبی ﷺ نے کھائی پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا
تمہارا کھانا نیکوں نے کھایا تم پر فرشتوں نے دعائے رحمت کی
اور تمہارے پاس روزہ داروں نے انظار کی۔ اس کو شرح السنۃ
میں روایت کیا۔

مذکورہ حدیث میں اگرچہ مہماں نواری کا ذکر ہے لیکن محدثین عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس سے
کئی عظیم الشان نعمتوں کا پاپا جانا نکلتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا تین کلمات سے سلام کرنا اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی
تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں اور نعمتیں نازل ہوں اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس کے حق میں رسول اللہ ﷺ
یہ الفاظ کہیں تو وہ سلامتی میں آگیا اور برکتوں کی بھی اس پر بارش ہوگئی یہ کلمات بار بار سننے کے لیے محدثین عبادہ سے آہستہ آہستہ
دیا دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے تو محدثین عبادہ نے دوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے سامنے پہنچ کر فرمایا
کہ میں نے تین دفعہ آپ کا سلام سنا جواب بھی دیا اور آپ کو نہیں سنایا نبی علیہ السلام نے نہ تو ان کو ڈنکا اور نہ ہی ناراض ہوئے بلکہ
اپس لوٹ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ کے اس فعل شریف نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ بے امر عظیم
کے حاصل کرنے کے لیے ایسا جیل کرنا جائز ہے اسی حدیث کے ساتھ امام طحاوی قاری حرقاۃ شرح مشکوٰۃ امام شعبی کے قول کو نقل کرتے
ہیں کہ ایسا حیدر کرنا یا جائز ہے لیکن یاد رہے کوئی بدغیب یا اعتراض نہ کرے۔ اگر یہی پاک ﷺ کو سلام غائب ہونا کہ آپ
اس کی آواز کو سنتے پھر واپس کیوں لوٹے؟ اس کا جواب یہ ہے حدیث کے الفاظ لہم یسبحہ یعنی حمد نے نبی علیہ السلام کو سنا یا نہیں
اس کی کمی نہیں کہ آپ نے سنائیں آپ سے مناسبت ہے لیکن واپس اس لیے لوٹے کہ احکام شرع کا قائل طہر ہے ہے باطن سے
نہیں اور پھر نبی پاک ﷺ نے مارا مٹی تو کیا اس قدر عظیم الشان انعام فرمایا آپ نے فرمایا تیرے کھانے کو ابرار نے کھایا اور
تمہارے پر فرشتوں نے رحمت بھیجی اور تمہارے پاس روزے داروں نے روزہ انظار کیا اس سے ثابت ہوا جس گھر میں اللہ کا رسول چلا
جائے وہاں اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت کے جس قسم کے اتنے کثیر واقعات موجود
ہیں کہ اس کو جمع کیا جائے تو کئی دفتر بن جائیں۔ ایک صحابی نے پانی سے درود رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام نے بچ ہوا پانی یعنی خود
پانی پی کر پی۔ ہوا پانی اس کو یا تو اس نے درود توڑ دیا اور پانی پی لیا اس کا سچی یہی ٹکٹ ہے کہ روزے کی تعدد ہو جائے گی مگر اس
رحمت عظیمہ کی تعدادیں ہوگی۔ اور وہ شرح مشکوٰۃ میں تحریریں اس ابن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث کی تقسیم کا واقعہ ہیں
تیار کیا۔

جس پیالہ سے نبی علیہ السلام نے پانی پیا اس کی قیمت آٹھ لاکھ دینار بیڑی

وحاء فی رواۃ عن انس رضی اللہ عنہ اہ قال
لقد سمیت رسول اللہ ﷺ من هذا القدر ا کثر
من کذا وکذا وعن البخاری اہ راہ بالصورة وشرب
منه قال انس حاجر رحمۃ اللہ فاشتری هذا القدر من
میراث النضر بن انس بشما سائة الف

(مرقاۃ مشکوٰۃ ص ۲۶۹۔ شیعہ ۱۰۲۰۴۔ اصل ۱۰۲۱)۔ آٹھ لاکھ کا فروخت ہوا۔

”طبہ کثر مد“ یہ بیان (مغربی یا گرجی)

مسعود قال کان رسول الله ﷺ يعلمنا اداعطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين فاذا قال ذلك فليقل من عنده برحمك الله فاذا قال ذلك فليقل بعمرك الله لي ولكم رواء الطير ابي لي اسكير والاوسط (مجمع الزوائد ج ٥ ص ٥٠٠) باب لمعنا راي يعقوب الطبري واما قال (ملفوظات)

برحمك الله اس چمک لینے والے نے عرض کی ان کے جواب میں میں کیا کہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو ان کے لیے کہو بھدیکم اللہ ویصلح بالکم اور اس کو امام احمد بن حنبل اور ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو مسریح ہے وہ حدیث میں محمود اسانزم ہے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ بعد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ ہمیں سکھاتے جب تم میں سے کوئی چمکے تو اس چمک لینے والے کو کہنا چاہیے الحمد لله رب العالمین جب وہ یہ کہے تو وہ لوگ جو اس کے پاس ہیں تو وہ کہیں برحمک اللہ۔ لوگوں کے جواب دینے کے بعد چمک لینے والا کہے۔ بھو اللہ لی ولکم یعنی میرے لیے اور تمہارے لیے اللہ بخش فرمائے (طبرانی نے اسے کبیر اور لوط میں ذکر کیا۔

عن انس بن مالک قال عطس عبد الله ﷺ ر حلال فشمتم احدهما ولم يشمتم الاخر فقال الذي لم يشمه عطس فلان فشمه وعصت ما فلي تشمي قال ان هذا حمد الله واكب له حمد الله

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کے پاس دو آدمیوں نے چمک لی تو آپ نے اس میں سے ایک کو جواب دیا (برحمک اللہ) اور دوسرے کو جواب نہ دیا جس کو جواب نہیں دیا اس نے کہا میں نے چمک لی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور میں نے چمک لی تو آپ نے مجھے جواب نہیں فرمایا نبی پاک ﷺ نے فرمایا میں نے چمک لینے کے بعد الحمد للہ کہا اور تو نے نہیں کیا۔

(مسلم ج ٣ ص ٣٢٢) بعمید الطبرانی وکبریٰ الشان بحدیثہ ورجح صحاح کبارہ۔ حرمت کب آداب کراچی)

تو وہ چند حدیثوں سے اس دلیل مسائل معلوم ہوئے (۱) جب بھی چمک لے تو آواز کوست رکھنا سنت رسول ﷺ ہے (۲) نبی پاک ﷺ نے خود سکھایا کہ چمک لینے والا پہلے الحمد لله رب العالمین کہے اور سننے والا برحمک اللہ کہے اس سے جو میں چمک لینے والا بھدیکم اللہ کہے (۳) چمک لینے والا اگر الحمد لله رب العالمین نہ کہے تو سننے والے پر توہین ہے کہ جو بوسے بلکہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے نام کو بھادیا اس لیے میں نے بھی نہیں بھادیا۔ یعنی ایک چمک لینے والے کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ تو نے چمک لینے کے بعد الحمد لله رب العالمین نہ کہے تو میں نے برحمک اللہ نہیں فرمایا تو دوسرے نے کہہ کہ چمک لینے کے بعد الحمد لله رب العالمین کہا تو میں نے اس کا جواب دیا۔

عن عبد الرحمن بن رباح عن النعمان الاقرقي قال حدثني ابي ايهام كانوا اعرافه في البحر ومن معاويه فاصعبه من كسا اليه من كبا ابي ايوب الاسدي فلما حصر غداؤا اوسلنا اليه فانا الله

عبد الرحمن بن رباح وبن النعمان الاقرقي سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی میرے باپ نے کہ وہ بخری بہر پر مجھے ہوئے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (یعنی جنگ قسطنطنیہ) تو حضرت ایوب انصاری کی سواری میرے باپ کی

سواری سے ٹپی ہوئی تھی جب صبح کے کھانے کا وقت آیا تو ہم نے ایوب انصاری کی طرف آدی، سمجھا تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم نے مجھے دعوت دی حالانکہ میں روزہ دار ہوں تو میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول کروں کیونکہ میں نے نبی پاک ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: مسلمان کے لیے اپنے بھائی پر چھ چیزیں واجب ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے اپنے بھائی کے حق واجب کو چھوڑ دیا (۱) جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہے (۲) جب کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کر دو (۳) جب کوئی چمیک لے (اور چمیک والا الحمد للہ رب العالمین کہے) تو سننے والا یہ حمک اللہ کہے (۴) اور جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے (۵) جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے پاس حاضر ہو جائے (۶) جب کوئی مسلمان ضیعت طلب کرے تو اس کو نصیحت دے۔

دعوت مولیٰ وانا صائم فلم یکن لی بدمن ان اجبیکم لانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان للمسلم علی اخیہ ست خصال واحده ان ترک منها حیثا فقد ترک حقاً واجبا لاخیہ علیہ وسلم علیہ اذا لقیہ ویحبیہ اذا دعاء یشتمہ اذا عطس ویعوده اذا مرض ویحضرہ اذا مات وینصحہ اذا استنصحہ۔
(الادب المفرد ص ۱۳۲ باب تحمید العاطس مطبوعہ بیروت)

چمیک لینے والے کے جواب دینے کے فوائد

عن علی رضی اللہ عنہ قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمین علی کل حال ما کان لم یجد وجع الضرس ولا ذن ابدا۔

(الادب المفرد ص ۱۳۵ باب من سمع عطسة یقول الحمد مطبوعہ بیروت)

عن علی قال قال رسول اللہ ﷺ من بادر لعاطس بالحمد عوفی من وجع الحاصرة ولم یشک ضررہ ابدا۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸۱ باب من بادر العاطس بالحمد مطبوعہ بیروت)

عن حذیفہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا عطس العاطس فشمعہ ولو من خلف سبعة ابحروم وشمتم عطاسا ذهب عند ذات العجب ووجع الضرس والا ذنین رواہ الطبرانی فی الاوسط (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸۸ باب من علی علی شتم العاطس مطبوعہ بیروت)

علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس آدمی نے چمیک لینے والے سے سنا کہ اس نے کہا تھا تم تعریفیں رب العالمین کے لیے رہا حال میں اور اس نے اس کا جواب دیا تو نہ پائے گا داڑھ کی درد کو اور نہ کان کی درد کو ہمیشہ کے لیے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: چمیک لینے والے نے الحمد للہ سے ساتھ جلدی کی اس کو کمر کی درد سے معافی مل گئی اور اس کے دانت کو درد نہیں ہوئی کبھی بھی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی چمیک لے تو اس کا جواب ضرور دے اگرچہ تو سات دیوؤں کے پیچھے ہو اور جس آدمی نے چمیک مارنے والے کو جواب دیا اللہ تعالیٰ اس سے نمونیا کی درد کو دور کر دے گا اور دانت اور کانوں کی درد کو بھی دور کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

یاد رہے مذکورہ احادیث سے ہر صورت وہ قائم رہے کہ جو کہ احادیث میں مذکور ہے بشرطیکہ عمل کرنے والا یقین سے کرے اور

قال حبيب فقلت لابراهيم انت سمعت اسامة
يحدث سعدا وهو لا يسكر قال نعم.
(مسلم شریف ج ۳ ص ۲۸ باب ۱۷ عن مبلوغ نور محمد ارام باغ کراچی)

ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ درد ایک عذاب ہے یہ
عذاب کا بقیہ ہے جس کے ساتھ تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا
سوا اگر تمہارے علاقہ میں طاعون آجائے تو وہاں سے نہ نکلو اور اگر تم
کو یہ خبر پہنچے کہ کسی علاقہ میں طاعون آ گیا ہے تو وہاں نہ
جاؤ۔ حبیب کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا کیا تم نے خود سنا ہے
کہ حضرت اسامہ حضرت سعد کو یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور
انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر
بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے جب سرخ پر پہنچے تو جند
کے لوگوں میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے اصحاب
نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شرم میں وہ بھیل گئی ہے۔
حضرت ابن عباس نے بتایا کہ عمر نے فرمایا مہاجرین اولین کو بدو
میں نے ان کو بلایا آپ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو یہ بتادیا کہ
شام میں وہ بھیل گئی ہے اس مسئلہ میں ان کا اختلاف ہو بعض نے
کہا آپ ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہمارے خیال میں اب
آپ کا واپس جانا درست نہیں۔ بعض نے کہا آپ کے پاس بعض
حقہ میں اور اصحاب رسول ﷺ موجود ہیں اور ہمارے خیال
میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو وہابی علاقہ میں لے جائیں۔
حضرت عمر نے کہا اچھا اب آپ جائیں۔ پھر فرمایا میرے لیے
انصار کو بلاؤ میں نے انصار کو بلایا پھر آپ نے ان سے مشورہ کیا
انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اپنی رائے کا اظہار کیا اور سی
طرح مختلف آراء بیان کیے حضرت عمر نے کہا یہ سب بھی
تشریف لے جائیں پھر فرمایا قریش کے بزرگوں کو بدو جو فتح
مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے ان میں سے دو شخصوں نے بھی
اختلاف رائے نہیں کیا اور سب نے یہ کہا کہ ہماری رائے میں یہ
واپس لوٹ جائیں اور لوگوں کو وہابی علاقہ میں نہ لے جائیں بدو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں صبح کو سو
ہو جاؤں گا سولوگ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے
کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا
کاش یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کہی ہوتی اور حضرت عمران

یحییٰ بن یحییٰ التمیمی قال فرأت علی
مالک عن ابن شہاب عن عبد الحمید بن
عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن عبد اللہ بن عبد
اللہ بن الحارث بن نوفل عن عبد اللہ بن عباس ان
عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان
بسرغ لقيه اهل الاحناد ابو عبیدہ بن الجراح
واصحابه فاجبروه ان الوباء قد وقع بالشام قال ابن
عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الاولين
فدعوتهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع
بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت
لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية
الناس واصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى ان
تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال
ادع لي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلکوا
سبل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا
عني ثم قال ادع لي من كان ههنا من مشيخة قریش
من مهاجرة الفتح فدعوتهم مسلم بخلف عليه رجلا
فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا
الوباء فادی عمر في الناس انی مصحح علی ظهر
فاصبحوا علیه فقال ابو عبیدہ بن الجراح افر من
قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبیدہ وکان
عمر يكره خلافه نعم مفر من قدر الله الى قدر الله
ارأيت لو كانت لك ابل مهبطة واديا له عدوتان

سے انکشاف کرنا چاہئیں سمجھتے تھے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف چارہے میں مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور تم کسی ایک آدمی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز دشت و آب اور دوسرا حجر و دھن و بربہ اگر تم سرسبز کنارے پر اپنے اونٹ چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور اگر خشک کنارے پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف آگئے تو پہلے کسی کام سے گئے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس مسئلہ کا علم سے میں سے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم کسی علاقہ میں واپس کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمہارے علاقہ میں وہ نہ جائیں جائے تو اس واپس سے بچنے کے لیے وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہیں لوٹ گئے۔

طاغون سے اور کافروں کے نیزوں سے موت شہادت واقع ہوتی ہے

حضرت عائشہ صدیقہ م المومنین سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا میری امت فانیس ہوگی مگر تیراں اور طاغون سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تیراں کو تو ہم جانتے ہیں طاغون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک چھوڑے جو اونٹ کے چھوڑے کی طرح ہے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے شہید کی مثل ہے اور اس سے بھاگے و مایک سے بھاگے والے کی مثل ہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا۔ بوہلی کے نزدیک بھی یوں آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جیسے کہ درہ جو میری امت و ان کے دشمنوں کی طرف سے پیچھے کی دو ایک چھوڑے اونٹ کے چھوڑے کی مثل جس میں ثابت قدم رہا وہ یہاں سے مرے گا۔ جو اس کے لیے ٹھوڑے کو باندھا ہو اور جزا دی اس سے مرے گا۔ شہید کے جو اس سے بھاگ جائے وہ جنگ سے بھاگنے والے کی مثل ہے۔ اس ورنہ یہ کیا طہرائی نے اوسط میں اس کی مثل نہ بنایا۔ یہاں تک کہ جو اس پر مہر کرنے والے ہیں وہ لوگ جہنم کی کھیل مٹھ کر کے والے کی نسبت ہیں اور اس کے لیے جہنم کے پاس بھی روایت ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ

احداهما حصبة والاخری جدبة اليس ان رعیت الحصبة وعلیها یہ بغضوا اللہ وان رعیت الجدبة رعیتها بغضوا اللہ قال فحماہ عبدالرحمن بن عوف وکان متعبا فی بعض حاجتہ فقال ان علی من ہذا علما سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اذا سمعتم بہ ہارض فلا تقدموا علیہ وادا وقع ہارض وانتم بہا فلا تخرسوا امرامہ قال فحمد اللہ عمر بن الخطاب ثم انصرف

(مسلم شریعہ ص ۳۲۹ باب الاموال مطبوعہ محمد آراءہ بن کرچی)

عن عائشة قالت قال رسول اللہ ﷺ لا تمسی امنی الا بالطعن والطاعون قلب یارسل اللہ ہذا الطعن قد عرفناہ فما الطاعون قال غدة کفدة البعیر المقیم بہا کالشہید والعارضہا کالعارض الرحف ورواہ احمد عبدی یعلی ایضا ان السی ﷺ قال وغرة تصب امنی من اعدائهم المص غدة کفدة الاصل من اقدم علیہا کان مرابطا ومن اصیب بہ کان شہیدا ومن فرمہ کالعارض الرحف ورواہ الطبرانی فی الاوسط بحرفہ الائمة قال والنصاب علیہ کالمجاهد فی سبیل اللہ ولہا عند السرار قلت یارسول اللہ ہذا الطعن قد عرفناہ فما الطاعون قال فیہ الرمل یخرج فی الاماط والحراق فیہ ترکیۃ اعمالہم وهو لکل مسلم شہادۃ ورواہ احمد ثقات وبقیۃ الاسانید حسان (تجلیہ ص ۳۱۳-۳۱۵ باب فی الاموال واثباتہ پر تفسیر مطبوعہ بیت)

ﷺ یہ نیزے ان کو تو ہم پہچانتے ہیں طاعون کیسی ہے؟
آپ نے فرمایا: پھوڑے کی مثل ہے جو بغل وغیرہ کے نیچے نکلتا ہے
اور اس میں ان کے اعمال تزکیہ ہے اور وہ ہر مسلمان کے لیے
شہادت ہے۔ اور احمد کے سب راوی ثقہ اور باقی سندیں بھی حسن
ہیں۔

ابی عسیب رسول اللہ ﷺ کے عدم سے روایت ہے
انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا بخرا اور طاعون کو
جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے۔ بخرا کو تو مدینہ طیبہ
میں روک دیا گیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا گیا اور طاعون
میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے اور کافروں پر عذاب
ہے۔ اس کو روایت کیا احمد اور طبرانی نے کبیر میں اور احمد کے سب
رجال ثقہ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں غار ثور میں نبی پاک ﷺ کے ساتھ تھا تو آپ نے دعا
مانگی۔ اے اللہ! ہمیں نیزوں اور طاعون کی موت عطا فرما میں نے
عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ میں جانتا ہوں کہ آپ نے پٹی
امت کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ تو نیزے کی موت
کو ہم جانتے ہیں طاعون کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سرخ
رنگ کا پھوڑا ہے اگر حیرتی لمبی ہوئی تو اس کو رکھ دے گا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک ﷺ نے
فرمایا: میری امت کی تباہیوں اور طاعون میں ہے ہم نے عرض کی
یا رسول اللہ! نیزوں کو تو ہم جانتے ہیں طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا
تمہارے دشمنوں کا بزدلی سے نیزہ مارنا (جو دوسری طرف نہ
نکلے) ہر ایک میں شہادت ہے۔

عن ابی عسیب مولی رسول اللہ ﷺ
قال قال رسول اللہ ﷺ اناسی جبرائیل علیہ
السلام بالحمی والطاعون فامسکت الحمی
بالمدينة وارسلت الطاعون الی الشام فالطاعون
شهادة لامتی ورحمة لهم ورض علی الکافر رواہ
احمد والطبرانی فی الکبیر ورجال احمد ثقات
وعن ابی بکر الصدیق قال کنت مع النبی ﷺ
فی الغار فقال اللهم طعنا وطاعونا قلت یا رسول اللہ
ﷺ انی اعلم انک قد سألت منایا امتک
فهذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال دروب کالرمال
ان طالت یک حیاه ستراه۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۱۶-۳۱۷)
باب فی الطاعون وما یحصل بہ الشہادۃ مطبوعہ بیروت

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
ﷺ فناء امتی فی الطعن والطاعون قلنا قد
عرفنا الطعن فما الطاعون؟ قال وحذاعوانکم من
الحسن وفی کل شہادۃ۔ (مجمع البحرین ج ۲ ص ۳۱۶ باب فی
الطاعون مطبوعہ مکتبۃ الرشیدیہ حکومت سعودیہ۔ حدیث ۱۱۹۷)

مذکورہ احادیث سے چند امور ثابت ہوئے

- (۱) جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر طاعون آجائے کہ جہاں وہ رہتا ہے اسے وہاں سے بھگنا نہیں
چاہیے۔
- (۲) شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ پیچھے سے حضرت عمر فاروق شریف لے گئے ماجرین اور انصار نے اس میں اختلاف
کیا کہ وہاں چاہیے یا نہیں۔ یہاں تک کہ عیدہ ابن جراح سے عمر فاروق کا مکالمہ بھی ہوا کہ آپ تقدیر کو دیکھ کر وہاں روٹ
رہے ہیں۔ بہر صورت حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہو وہاں نہ جانا چاہیے اور اس پر فیصلہ ہو گیا۔ لہذا عمر فاروق واپس لوٹ گئے اور صحابہ کرام

بھی آپ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔

(۳) بخار اور طاعون کو جراثیل علیہ السلام نے کر آئے تو بخار کو مدینہ طیبہ روک لیا گیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہی رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کے لیے بخار کو اختیار کیا کیونکہ مدینہ طیبہ میں اکثر مسلمان تھے تاکہ وہ بخار کا ثواب حاصل کریں اور اس وقت شام میں مسلمان کم تھے اس لیے طاعون سے اگرچہ موت شہادت نصیب ہے لیکن کفار کے لیے عذاب ہے اس لیے اس کو شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بخار اور طاعون جیسی چیزوں میں بھی اختیار دیا ہے۔

(۴) نبی علیہ السلام سے فرمایا میری امت کا غارتہ دو چیزوں میں ہے طاعون اور جنگ (یعنی میری امت کے لیے دونوں شہادتیں ہیں)۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۴۳۹- بَابُ الْبُعْثَةِ وَالْمُهْتَانِ

غیبت اور بہتان کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ تم سے روایت کیا وہ یہ ہیں عبد اللہ بن حیا رضی اللہ عنہ نے کہ انیس جہودی مطلب بن عبد اللہ بن خطاب بن حطب عجمی نے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہو کہ وہ سن سے تو اسے ناگوار ہو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ﷺ خواہ وہ سچی بات ہو؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم نے جھوٹ کہا تو وہ بہتان ہے (جو بڑے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے)۔

۹۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَّاحٍ أَنَّ الْمُطَّيِّبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَطَّابٍ بْنَ حَنْظَلَةَ السَّحَسْرِيُّ وَسَيِّدَ أَهْلِ رَحْلَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا بُعِثَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَذْكُرُوا مِنَ الشُّرُوءِ مَا يَكْفُرُ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ تَارِسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُلْتُمْ مَا بَطُلًا فَلَيْكَ الْمُهْتَانُ

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے مناسب نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایسی خبریں کہ بیان کرے جو اسے ناگوار ہوں لیکن خواہشات کا بندہ جو اپنی خواہشات کے باعث منظور ہو اور وہ بدکار جو ا لانیہ جی رہتا ہو تو ان دونوں کے فحش بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات بیان کرو جو اس میں نہیں تو یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔

قَالَ مُعَقَّدٌ وَبَعْدَ مَا حُدِّثَ بِهِمْ أَنْ تَذْكُرُوا لِمَنْ لَمْ يَلْمِ الْمَرْءُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعًا تَكْفُرُهُ قَالَتْ فَاصْبِرْ يَا هَوْدَى الْمُتَعَالِي بِقَوْلِهِ الْمُتَعَفِّفُ قَبِيحٌ وَالْعَاقِبُ الْمُتَعَالِي بِصَفِيهِ فَلَا سَأَلَ أَنْ تَذْكُرَ هَدْيِي بَيْنَهُمَا قِيَادًا ذَكَرْتُ مِنْ الْمُسْلِمِ نَافِسٌ يَمُوتُ الْهَتَانُ وَهُوَ الْكُذُوبُ

حکمر باب میں غیبت کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جس حدیث کے الفاظ میں غیبت کی تعریف بھی پائی جاتی ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے غیبت کا بیان فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ اس کو سے تو اسے ناگوار کرے۔ یعنی کسی کی پشت کے پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اسے ناگوار کر دے، ہو اگر چہ وہ سچی کیوں نہ ہو جیسے کوئی دلی چپ کر کوئی بڑا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو جانتا ہے وہ اس کی پشت کے پیچھے اس کے خفی مہیب کا کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے جو حقیقت میں سچا ہے لیکن اس کو نبی پاک ﷺ نے غیبت قرار دیا۔ اگر وہ اس میں عیب نہیں جو یہ اس کی پشت کے پیچھے ذکر کر رہا ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چند جہڑوں کو منسلک

قرار دیتے ہیں ایک تو وہ آدمی جو اعلانیہ بدکاری کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے اس کی بدکاری کا ذکر کرنا یہ گنہ اور غیبت نہیں ہے تو جب اعلانیہ گنہ کرتا ہے اب پوشیدہ رہنے کی صورت باقی نہ رہی اب تو اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ سوائے اس کے کہ اس نیت سے ذکر کرے کہ وہ عذراں بدکاری کرنے والا شاید اس فعل سے باز آجائے اور اسی طرح جو اپنی خواہشات میں مشغول ہو تو وہ شریعت کا پس نہیں رکھتا اپنی من مانی کرتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ ہذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو قسم کی غیبت جائز ہے۔ تو یہ تعریف جو غیبت کی حدیث میں آئی ہے۔ یہی تعریف مذات عرب میں پائی جاتی ہے۔

غیبت کی اقسام

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے کسی چیز کے ساتھ اگر وہ اس کو پہنچ جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے عام اس سے کہ تو ذکر کرے نقص کا بدن میں 'نسب میں' 'خلق میں' 'نفس میں' قول میں' دین میں اور اس کی دنیا میں حتیٰ کہ اس کے کپڑے میں اور اس کے گھر میں اور اس کی سواری میں اور اس کے بدن کی غیبت یہ ہے کہ تو اس کے ناپسند ہونے، گھینکا ہونے، گھجی ہونے، چھوٹا ہونا، کار پٹا ہونے کا اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرے اس کے عہدہ جو منظور ہو سکے اس کو ایسی وصف سے ذکر کریں کہ جو اس کو ناپسند ہو اور نسب میں غیبت یہ ہے کہ تو اس کو بددی یا کشتکار کہے یا حق یا ذلیل کہے اور موچی یا جولا یا کپے یا کسی قسم کا کوئی غلط کہے جو اس کو ناپسند ہو اور خلق میں غیبت یہ ہے کہ تو کہے برے خلق، در، بخیل، شکیر، شید الغضب، بزدل، عاجز، غصیف، القصب، در شجاعت رکھنے والا، کہ آگ میں چھلانگ لگا دے اور اس کے فعل میں غیبت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتی ہے جیسے تو کہے جوڑ جھوٹا شراب خور، خیانتی، ظالم، نماز اور زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والا، اور کوہ وجود اور چھانچیں کرتا، نجاسات سے نہیں بچتا، ماں باپ سے بدمعاش نہیں کرتا، مستحقین کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی اچھی تفسیر نہیں کرتا، روزہ کی حالت میں جماع سے پرہیز نہیں کرتا اور غیبت کا معنی یہ بھی ہے لوگوں کی عزت میں ہاتھ ڈالنے اور غیبت ان فعلوں میں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ تو کہے ادب کم کرنے والا، اور دوسروں کی توہین کرنے والا یا کسی کا اپنے نفس پر حق نہیں سمجھتا اور سب لوگوں پر اپنی حق سمجھتا ہے یا وہ کثیر الکلام یعنی باتوں سے بہت کھاتے والا بہت زیادہ بے وقت سونے والا اور اپنی حق جگہ و جھوڑ

اعلم ان حد الغيبة ان تذكر اخاك بما يكرهه لوبلفه سواء ذكرته بنقص في بدنه او نسبه او في خلقه او في فعله او في قوله او دينه او في دنياه حتى في ثوبه به وداره ودينه اما البدن فكذا كرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصرة وجميع ما يتصور ان يوصف به مما يكرهه كيفما كان واما النسب فبان نقول ابوہ بطلی او هندى او فاسق او خبيس او اسكاف او زبال او شنى مما يكرهه كيفما كان واما الخلق فبان نقول 'هوسى الخلق بحيل مكر مرء الشديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجرى مجراه واما فى المعاله المتعلقه بالدين فكقولك هوسا قى او كذاب او شارب خمر او خائن او ظالم او متهاون بالصلاة او الزكوة او لا يحسن الركوع او السجود او لا يجتوز من النجاسات او ليس باز الوالدیه او لا يضع الزكوة موضعها او لا يحسن قسمتها او لا يحرس صومعه عن الرفث والعيه والتعرض لاعراض الناس واما فعله المتعلق بالدنيا فكقولك انه قليل الادب متهاون بالناس او لا يرى لأحد على نفسه حقاً او يرى لنفسه الحق على الناس او انه كثير الكلام كثير الاكل يؤم ينام فى غير وقت النوم ويجلس فى غير موضعه واما فى ثوبه فكقولك انه واسع الكم طويل الذيل ومنه الثياب. (رحمہم اللہ)

ج ۳ ص ۱۲۵ باب بیان منی الغیث وصدوحا مطبوخا وشرقی وروقی

غیبت کے بارے میں فرمانِ خداوندی

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْأَلُوْا عَنْ سِوَا عِزِّيْ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تُلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِسْمِ الْاِسْمِ الْمُسْتَوْفٰى بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَحْسِبُوْا كَيْدِيْزِيْنَ الْعٰلِيْنَ يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا وَلَا يَنْفَعُ الْمُضِلِّيْنَ ۝ اَبَحُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمًا مِّنْ اَحِبِّهِ مِمَّا فَكَّرَ مُسَوِّدَةً وَقَالَ لِلَّذِيْ اِنَّهٗ تَوَابٌ رَّحِيْمٌ ۝ (الحرات ۱-۲)

کر بے عمل جگہ پر جھینے والا اور کپڑے میں غیبت یہ ہے کہ تو کہ
کشادہ آستین اور لمبے دامن والا ہے اور اس کے کپڑے کیسے ہیں۔

اے ایمان والو! مردوں کا کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ
اڑائے بعد نہیں کہ وہ (ان مذاق اڑانے والوں) سے بہتر ہوں اور
نہ عورتیں عورتوں کا (مذاق اڑایا کریں) ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے
بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو
برے القاب سے پکارو ایمان کے بعد بائیس کلمہ یا کتابتِ اہم ہے
اور جو جو کہ تو یہ نہ کریں تو وہی ظلم کرنے والے ہیں اے ایمان والو!
بہت سے گناہوں سے بچو بے شک بعض گناہ مٹا دیے ہیں اور (کسی
کے عیبوں کی) جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ ایک تم میں
سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرد بھائی کا گوشت مانے تو
تم اس سے اجتناب کرنا بہت محسوس کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو
بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ کہ بہت قبول کرنے والا ہے بعد صرف مانے دار
ہے۔

یاد رہے غیبت کے بارے میں ہم نے حدیث کریمہ نقل کی اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے متعلق وہ تفسیر نقل کروں جو مستند
مفسرین کے لکھی ہے۔

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ سے
روایت کرتے ہیں جب انیس معراج پر لے جایا گیا تو میں اسکی قوم
کے پاس سے گزرا کہ جس کے ناخن تانے کے تھے وہ اپنے چہروں
اور گوشت کو خراش رہے تھے میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون کون
ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو چکاتے ہیں لوگوں کے
گوشت کو اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اس کو سحری نے
روایت کیا امام بیہقی کہتے ہیں کہ میں سواہق تو میں ایک صحابی
مردار کے پاس پہنچا کہنے والے نے کہا کھا میں نے کہا اے اللہ
کے بندے میں کیسے کھاؤں اس نے کہا بوجہ اس کے جو تو نے فلاں
بندے کی غیبت کی ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم نے میں نے اس
کی کوئی خیر بیان کی اور نہ میں نے اس کی برائی بیان کی اس نے کہا
ٹھیک ہے تو نے کوئی برائی بیان نہیں کی لیکن تو نے اس کی برائی سنی
اور خوش ہوئی لیکن تو نے اس کے بعد کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ ہی

عن انس بن مالک عن رسول اللہ ﷺ
قال لما خرج من مدينتهم فقلت من هؤلاء فقال
يخمنون وجوههم ولحمهم فقلت من هؤلاء فقال
هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويفعلون في
امرهم رواه الهروي قال يمينون بيننا انا نائم اذا
اب سحيفة رسي وقاتل يقول كل قلت يا عبد الله
ولم اكل قال بما اعتبت عبد فلان قلت والله ما
ذكرت فيه خيرا ولا شرا قال لكك سمعت
وزعت وکان يمينون لا يفتان احدا ولا يدع احدا
ان يفتان عده عن عائشة رضى الله عنها قلت
لنبي ﷺ حسبك من صفة كذا وكذا يسي
قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مرج بها البحر
لمرحه رواه احمد والترمذي وابوداود عن ابى

سعيد وحابر قال قال رسول الله ﷺ الغيبة
اشد من الزنا قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة اشد
من الزنا قال ان الرجل يبرئ فيتوب الله فيغفر له وان
صاحب الغيبة لا يغفر له صاحبه فائده في كفارة
الغيبة عن انس رضى الله عنه ان رسول الله
ﷺ قال ان من كفارة لغيبة ان يستغفر لمن
اغيبه تقول اللهم اغفر لنا وله ورواه البيهقي. (تفسير
مطهر ج ۵ ص ۵۵۶ تفسیر حجرات مطبوعہ ندوة المصلحین دہلی - ہند)

کسی غیبت کرنے والے کو چھوڑا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے میں نے نبی پاک ﷺ سے کہا کہ آپ کے
لیے مفید کا چھوڑنا کافی ہے (یعنی اس کے عیوب میں یہ ایک عیب ہی
کافی ہے) تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ کہا
ہے اگر اس کو سند میں ڈال دیا جائے تو تمام پانی کا ذائقہ بدل
جائے۔ اس کو روایت کیا احمد نے ترمذی میں اور ابو داؤد نے ابوسعید
اور جابر سے ان دونوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ
غیبت زنا سے سخت ترین ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ!
ﷺ زنا سے غیبت کیسے بدتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی
زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اس
کے مقابلے میں غیبت کرنے والا جو ہے اس کا گناہ نہیں بخش جائے
گا یہاں تک کہ وہ آدمی نہ بخشے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے
(اس جگہ شاء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدے کا ذکر کرتے
ہیں) غیبت کے کفارے کے بارے میں انس ابن مالک سے
روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا استغفر
کرے اس آدمی کے لیے جس کی اس نے غیبت کی یوں کہے اے
اللہ! ہمارے اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ یعنی نے اس کو روایت
کیا۔

منع کیا اللہ جل شانہ نے غیبت سے اور غیب یہ ہے کہ تو پس پشت کسی آدمی کا عیب بیان کرے جو عیب اس میں موجود ہے اور
اگر تو وہ عیب بیان کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اس کا معنی صحیح مسلم میں ثابت ہے ابو ہریرہ کی روایت سے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے
بھائی کا پس پشت ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو آپ سے عرض کی گئی آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس میں واقع ہو تو
جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ نہ ہو جو تو نے ذکر کیا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اعتنا بہ اعتنا یہاں اس وقت بوجا جاتا ہے
جب کوئی آدمی کسی کی عزت میں واقع ہو جاتا ہے۔ شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر ابواسحاق کے لیے کیا تو اس نے اس کی تصدیق کر
دی۔ پس پشت کسی عیب کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا غیبت کی تین قسمیں ہیں اور ان تینوں کا قرآن مجید میں ذکر
ہے (۱) غیبت: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں ہے (۲) انک: اپنے بھائی کے متعلق تم سنی سنائی بات بیان کرو
(۳) بہتان: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں نہیں۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معاویہ بن قرقہ نے بیان کیا کہ
اگر تمہارے پاس سے کوئی ہاتھ کشا شخص گزرے اور تم کہو کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو یہ بھی غیبت ہے شعبہ نے کہا میں نے اس کا ابواسحاق
کے سامنے ذکر کیا ہے تو اس نے اس کی تصدیق کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر اسلمی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور چار مرتبہ اپنے

رنا کرے گا اقرار کیا ہی علیہ السلام نے ان کو رجم کر دیا پھر دوسرے کو بھی نے آپ میں باجم کر کے ہوئے دیکھا ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اسے کھنے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ آپؐ کو دیکھو خاموش چلتے رہے پھر آپؐ کا ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزر ہوا آپؐ نے فرمایا فلاں شخص کھن کھن کہاں ہیں؟ ان دونوں نے کہا ہم یہاں ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپؐ نے فرمایا چلو اس مردہ گدھے کو کھاؤ انہوں نے کہا یا نبی اللہ! اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا تم جو بھی ابھی اپنے بھائی کی عزت خراب کر رہے تھے وہ اس مردہ گدھے کو کھائے سے زیادہ بڑی بات تھی اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاں ہے وہ اس وقت جنت کی عیدوں میں ذکیاں لگا رہے ہیں کیا تمہارا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پے مردار بھائی کا گوشت کھائے اللہ تعالیٰ نے نیت کرنے کو مردار کا گوشت کھانے سے تنبیہ دی ہے کیونکہ جب مردار کا گوشت کھائے تو اس کو اپنے گوشت کے کھائے جانے کا ظم نہیں ہوتا اسی طرح مردہ آدمی کا پانی نہیں چل کر اس سے پس پشت کون اس کی سمیت کر رہا ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیت کی یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ جس مردار کا گوشت کھنا حرام اور حرام سے سی طرح نیت دین میں حرام ہے اور دل اس سے گھن کھاتے ہیں بقدرہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم مردار بھائی کا گوشت کھانے کو نہ چاہتے ہو اور اس سے اجتناب کرتے ہو اسی طرح نیت کو بھی نہ چاہو اور اس سے اجتناب کرو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سارا دن لوگوں کا گوشت کھا تا رہا وہ روزہ دار نہیں ہے سو جو شخص کسی مسلمان کی تعظیم کرے یا اس کی جنگ عزت کرے وہ گویا اس زندہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے اور جو شخص نیت کرے وہ اس مردہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی جتنا کسی مسلمان آدمی کا گوشت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جہنم کی گت کھائے گا اور آپؐ ﷺ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگو! جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو اور جس کا دل موئن نہیں ہو اس میں کی نیت نہ کرو بلکہ وہاں بقیہ سے کہہ دو عام کہتے ہیں جب سے مجھے علم ہوا کہ فیہ کا اس قدر گناہ ہے اس کے بعد میں نے کسی کی نیت نہیں کی۔ لیکن سیاہ کسی کی نیت نہیں کرتے تھے ان کے سامنے اگر کوئی شخص کسی کی نیت کرتا تو وہ اس کو مع فرماتے تھے مردہ رک جاتا تو قبر دارن وہاں سے نکو کر چلے جاتے تھے انھیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک شخص نکلا اس سے غصے میں کہو ملک تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ شخص اٹھنے سے کس قدر ہڑ ہے؟ آپؐ ﷺ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا یا اور اس کی نیت کی؟ میں نے انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا ادنیٰ نیت یہ ہے کہ تو کہے کہ ہاں۔ تو کہ ہاں (مشہور کی طرف) گفتگو الے ہیں اور جس کے متعلق کہہ رہا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کرے تو یہ نیت ہے۔

اس سے مراد رضی اللہ عنہ سے فرمایا نہ لوگوں کے ذکر سے اجتناب کرو کیونکہ یہ بھاری ہے اور اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے علی ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا وہ دوسرے کی سمیت کر رہا تھا آپؐ نے فرمایا یہ لوگوں کے کتوں کا گوشت ہے۔ عمر بن عبید سے کسی سے کہا کہ میں نے آپؐ کی اس قدر برائی نہیں کرنا سے کہ میں آپؐ پر رحم آتا ہے انہوں نے کہا قابل رحم تو وہ شخص ہے۔ ایک شخص سے حسن بصری سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپؐ میری نیت کرتے ہیں حسن بصری نے کہا میرے درمیک تم اسے وجہ کے نہیں ہو کہ میں اپنی نیتوں پر تمہیں حاکم بنا دوں ایک قوم کا نظریہ یہ ہے کہ نیت کا متعلق صرف امور دینی سے ہے (مثلاً فلاں شخص بے نیاز ہے) اور امور دنیوی (مثلاً فلاں شخص بھیک گاسے) اور تنبیہ (مثلاً فلاں شخص سوچتی ہے) بیان کرنے میں نیت نہیں ہے اور انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ اللہ کا فعل ہے ایک قوم نے اس کے برعکس یہ کہا کہ سمیت کا متعلق صرف خلق (جسمانی عیوب) خلق (فطری عیوب مثلاً کل اور بزدلی) اور حسب (پیشہ کے عیوب مثلاً جاد اور سوچی) سے ہے اور جسمانی عیوب کا بیان کرنا زیادہ سخت گناہ ہے کیونکہ صنعت کی مذمت کرنا صانع کی مذمت کے مترادف ہے یہ تمام فطریات مردہ ہیں (اور برہم کی نیت کرنا گناہ اور حرام ہے) جسمانی عیوب کی

غیبت کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ کہا کہ وہ کوتاہ دہن ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سند میں ڈال دیا جائے تو تمام پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ اس کی حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس وصف کو بطور عیب بیان کیا جائے وہ غیبت ہے اور دوسرے نظریہ کے ابطال پر دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ اور تابعین کے نزدیک بدترین غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی دینی وصف کی مذمت کی جائے کیونکہ دین میں عیب نکالنا سب سے بڑا عیب ہے اور ہر مؤمن بدنی عیب کی بد نسبت دینی عیب کو زیادہ پائند کرتا ہے اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرم ہیں اور یہ حدیث دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے اور نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے جس شخص نے اپنے بھائی کے مال یا اس کی عزت میں کوئی زیادتی کی ہو وہ اس کو معاف کر اسے۔ یہ حدیث ہر قسم کی عزت کو شامل ہے اور جو شخص دینی اوصاف میں غیبت کو جائز کہتا ہے وہ ن احادیث سے معاف نہ کرتا ہے۔ (تفسیر قرطبی سورۃ الحجرات پارہ ۶ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ قاہرہ)

غیبت کرنے اور سننے والے کے متعلق چند احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے لوگوں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا میں سارا دن روزہ سے رہا ہوں آپ مجھے افطار کی اجازت دیں آپ نے اس کو افطار کی اجازت دی پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ کے گھر کی دو کینیریں روزے سے ہیں آپ نہیں افطار کی اجازت دیں آپ نے اس شخص سے عرض کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہوں چاہے وہ کینیریں چ کر کھو اگر وہ روزہ دار ہیں تو تھے کریں نبیوں نے تے کی توہر ایک سے جمایا خون نکالا پھر اس نے چاکر نبی ﷺ کو خبر دی نبی ﷺ نے فرمایا اگر وہ مر چکے ہوں تو وہ مر چکے ہوں خون میں باقی رہ جاتا تو ان دونوں کو روزہ کی آگ کھا جاتی۔

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو ایک سخت بدبو دار بو اٹھی نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا تم اس بو کو کھاتے ہو یہ ہاں ہو تو اس کی ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کیا محمد بن ابی اس کے راوی اللہ ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے غیبت کرنے اور سننے سے منع فرمایا۔ حضرت

عن انس ان السی ﷺ امر الناس ان یصوموا یوما ولا یفطروا احد حتی اذن له فقام الناس فلما استوا جعل الرجل یجئ الی رسول اللہ ﷺ ظلت منذ الیوم صائما فاذن لی فلا فطر فیاذن له حتی جاء رجل فقال یا رسول اللہ ان فئاتین من اهلک ظننا منذ الیوم صائمین فاذن لہما فلفططر افاعرض عنہ فقال رسول اللہ ﷺ ما صائما و کیف صام من ظل یا کل لحوام الناس اذهب فمروا ان کانتا صائمین ان یستقیما فلفعلنا ففادت کل واحدہ ما علقہ علقہ فاتی السی ﷺ فاحمرہ فقال السی ﷺ لو ماتا او بقیا فیہما لا کلنہما النار۔ (شعب الایمان ص ۵۸ باب فی تحریم اعراس الناس الرابع والاربعون من شعب الایمان)

عن جابر بن عبد اللہ قال کنا مع النبی ﷺ فارتفعت ریح منتہ فقال رسول اللہ ﷺ اتدرون ما ہذہ الریح ہذہ ریح الذین یعباؤون المومنین رواہ احمد ورجالہ ثقات وعن ابن عمر قال بھی رسول اللہ ﷺ عن الغیۃ وعن الاستماع الی الغیۃ وعن الاستماع الی الغیۃ وعن

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں۔ اس کو ابو یعلیٰ سے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے حسن بن کریب کے۔

علی انہ کان یقول القائل الفاحشة والدی یسمع فی الاثم سوا رواہ ابو یعلیٰ ورجاله ورجال الصحیح غیر حسن بن کریب وهو ثقة (مع الزوائد ص ۱۸۸ باب ما جاء فی غیبت النعمان مطبوعہ بیروت)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس آدمی نے اپنے بھائی کا گوشت کھا یا دیا میں اس کا بھائی قیامت میں اس کے سامنے لایا جائے گا کہا جائے گا کہ اس مرد کا گوشت مجھے کھاتے ہو تو نے دہا میں مرد کا گوشت کھایا اور تیرا چڑھا ہے تو نے ہاتھ دے کر کھائے گا۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اوسط میں۔ ابن عباس سے روایت ہے صراح کی رات نبی پاک ﷺ سے ایک قوم کو دیکھا وہ جہنم میں مردار کھا رہی تھی آپ نے فرمایا جہنم یہ کون قوم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے (یعنی لوگوں کی خست کرتے تھے اور خست کرنا ہے جیسے مردار کھانا کھاتے ہیں)۔ سید و شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ سے آپے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کرنے والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ سے فرمایا سب سے بڑا آدمی جس نے کسی مسلمان کی عزت میں دخل اندازی کرنے والا ہے (یعنی غیبت کرنے والا ہے) اس کے بعد آپ نے پڑھا وہ لوگ جو زمین مردوں اور غورثوں کو تکلیف دیتے ہیں اور روایت کیا اس کو ابو یعلیٰ نے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من اکل لحم احیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامۃ فیقال لہ کلمہ حب کما اکلہ مینا فیا کلمہ ویکلح ویصح رواہ الطبرانی فی الاوسط وعن ابن عباس قال لہ اسری بئسی اللہ ﷺ ونظر فی السار فادا قوم یا کلموں الحیف قال من ہولاء یا حنین قال ہولاء الذین یا کلموں لعموم الناس وعن عائشۃ قالت قال رسول اللہ ﷺ لا صحابہ لہذوں ارمی الرما عند اللہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فان ارمی الرما عند اللہ استحلل عری امری مسلم ثم فواء او اللہ یودون المومنین والمؤمنات بھیر ما اکتسوا رواہ ابو یعلیٰ ورجاله ورجال الصحیح (مع الزوائد ص ۱۸۸ باب ما جاء فی غیبت النعمان مطبوعہ بیروت)

عن خالد الربیعہ قال کنت فی مجلس لہ فذكروا رجلا فادواہ فہبہم فکفوا قال ثم عادوا فی ذکرہ فکانی یعنی وافقہم قال فقصا من ذلک المجلس فسمت فاتی فی المنام اسود جسم علی کفہ طس من خللاب فہہ بصعہ من لحم خنزیر خصرء فقال کل فابت عبہ فقال کل فابت علیہ فاحسب انہ انتہر منی واکوہی علیہ قال فجمعت

خالد ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے ایک آدمی کی ہیبت شروع کی میں نے ان کو منع کیا وہ رک گئے پھر دوبارہ انہوں نے اس کی ہیبت شروع کی ان سب میں زیادہ میں ہی دینی مسلک کو کھاتے والا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس مجلس سے اتنے کھڑے ہوئے تو میں سو گیا خواب میں میرے پاس ایک عورت بڑے جسم والا سیاہ آدمی آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک بچہ کھانا تھا کہ جس میں ہزرگ کے خنزیر کا کچھ گوشت پڑا

الو کھا واما اعلم انه لحم خنزیر فانتهت فمازلت اجد
 و یسبحها فی فی فحوا من شهریں۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۶۹۹)
 باب فی تحریم اعراض الناس حدیث ۶۷۱۳ مطبوعہ بیروت
 اور میں جانتا تھا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے پس میں رک گیا تو میں دو
 ماہ تک خنزیر کی بو کو اپنے منہ میں پاتا رہا۔

قارئین کرام! یہ چند احادیث جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں غیبت کرنے والے اور سننے والے کے متعلق ایک ہی حکم بیان کیا
 گیا ہے اور جو شدید وعیدیں اس میں موجود ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیبت گنہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے
 محفوظ رکھے۔

غیبت سننے کی صورتیں اور ان کا حکم

جس طرح حکم پر غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح سامع پر
 غیبت سننا اور اس کو برقرار رکھنا حرام ہے اس لیے جب کوئی شخص یہ
 سنے کہ کوئی آدمی غیبت کرنے کی ابتدا کر رہا ہے تو اس کو غیبت
 کرنے سے منع کرے بشرطیکہ اس میں کسی ظاہر نقصان کا خدشہ نہ ہو
 اور اگر اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت
 کو دل سے مٹا جائے اور اگر اس وقت اس کو مجلس سے اٹھنے میں کوئی
 ضرر نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور اگر اس کو غیبت سے منع
 کرنے پر قدرت نہ ہو تو منع کرے یا اس شخص کی بات کاٹ کر اور
 بات شروع کرے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا۔ اور
 اگر اس نے بظاہر زبان سے کہا چپ ہو جاؤ اور اس کا دل اس بات کو
 سننے کے لیے مشتاق تھا اور سلسلہ کلام جاری رکھتا تھا تو امام
 ابو حادہ غزالی نے یہ کہا ہے یہ نفاق ہے اور زبانی روکنے سے اس کا
 گناہ ساقط نہیں ہوگا اس لیے زبان سے منع کرنے کے علاوہ دل
 سے بھی غیبت کو نہ اچانا ضروری ہے اگر کوئی ایسی مجلس ہو کہ وہاں
 غیبت کو منع کرنے سے یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانے سے اس کو
 ضرر کا اندیشہ ہو تو کان لگا کر توجہ سے غیبت نہ سننے بلکہ اس طرف
 سے توجہ بنا کر امور آخرت کی طرف ذہن کو متوجہ کرے اور چپکے
 چپکے زبان اور دل سے اللہ کا ذکر شروع کر دے اس طریقہ پر عمل
 کرنے کے باوجود اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو پھر
 اس سے حواخذہ نہیں ہوگا۔

اعلم ان الغيبة کما یحرم علی المصنف ذکرها
 یحرم علی السامع استماعها و افراها فیجب علی
 من سمع انسانا یتدی بغیبة محرومة ان ینهاہ ان لم
 ینفخ ضررا ظاهرا فان خافه وجب علیه الانکار
 بقلبه ومعارفة ذلک المجلس ان تمکن من معارفته
 فان قدر علی الانکار بلسانه او علی قطع الغیبة
 بکلام اخر لزمه ذلک فان لم یعمل عسی فان قال
 بلسانه اسکت وهو یشتہی بقلبه استمراره فقال ابو
 حامد الغزالی ذلک نفاق لا یحرجه عن الائم ولا
 بد من کراهته بقلبه ومتی اضطر الی المقام فی
 ذلک المجلس الذی فیہ الغیبة وعجز عن الانکار
 او انکر فلم یقل مه وثم یمکنه المعارفة بطریق
 حرم علیه الاستماع والاصفاء للغبیة بل طریقہ ان
 ینکر اللہ تعالیٰ بلسانه وقلبه او بقلبه او بفکر فی
 امر اخر یشغل عن استماعها ولا یضره بعد ذلک
 السماع من غیر استماع واصفاء فی هذه الحالة
 المذکورة فان تمکن بعد ذلک من المعارفة وهم
 مستمرین فی الغیبة ونحوها وجب علیه المعارفة
 قال اللہ تعالیٰ واذ رايت الذین یغو صون فی ایتنا
 فاعرض عنهم حتی یغو صوا فی حدیث غیرہ واما
 ینسز عنک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم

الطباع العین (الادکار ص ۳۸-۳۹) مصنف امام نووی باب سمات
تعلیق محمد بن الحنفیہ مطبوعہ دار الفکر بیروت

قارئین کرام! امام نووی کی مذکورہ کام میں سننے والے کے اختیارات کے مطابق اس کے ترجمہ ہونے کا قصد کیا گیا ہے جن کی اگر
رو کے کی طاقت ہے اس کے باوجود وہ نہیں روکتا تو وہ ترجمہ کرے اور اگر نہ پائی یا ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کی غیبت کو دل
سے بُرا جائے اور اس کی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اگر نہ پائی کئی تو رد کتاب ہے لیکن دل سے غیبت کو پسند کرنا
ہے وہ پورا گنہگار ہے ہاں اگر اس کو روکے کی صورت میں یا محفل سے اٹھ کر جانے کی وجہ سے اس کو نقصان کا خطرہ ہو تو پھر بھی اس دلی
کے لیے ضروری ہے کہ غیبت کی طرف کان نہ لگائے بلکہ رد و شریف پڑھتا رہے یا کوئی اور رد و خفیہ کرتا رہے اس طرح پھر بھی اگر اس
کے کان میں کوئی غیبت کا لفظ پڑ جاتا ہے تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی قیامت میں اس سے مواخذہ ہوگا۔ بہر صورت امام نووی
کے نزدیک غیبت کرنا حرام ہے اور جس قدر ہو سکے اس سے بچے۔ فاعثیروایا اولی الانصار

غیبت سے روکنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے
تہمت کو دور کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے
آگ کو دور کر دے گا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابوطالب انصاری رضی اللہ
عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس جگہ
پر کسی مسلمان شخص کی بے عزتی اور آبروریزی کی جارہی ہو وہاں جو
فخص اس مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو
اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں وہ اپنی عزت کا خواہش مند ہوگا اور
جس جگہ پر کسی مسلمان کی بے عزتی اور توہین کی جارہی ہو وہاں پر
جو شخص اس مسلمان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس جگہ مدد
کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

عن ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال من
رد عن عرس احبه رد اللہ عن وجهہ الذی یوم
القیامۃ (ترمذی شریف ص ۱۵۰) طرف اللہ باب ماجاء فی
الذین یسلم علیہم کثیر کثیرا

عن جابر بن عبد اللہ وابی طلحہ بن صہل
انصاری یقولان قال رسول اللہ ﷺ ما من
امرئ یمسح بیده عن امرئ مسلم فی موضع یتنہک فیہ
حرمۃ وہ یتنقص فیہ من امرئ الا اعد له فی موطن
یحب فیہ مصروفہ وما من امرئ یمسح مسلما فی
موضع یتنقص فیہ من امرئ یتنہک فیہ من حرمۃ
الا مصروفہ اللہ فی موطن یحب مصروفہ

(ترمذی شریف ص ۳۱۳) باب من وجس وغیبہ مطبوعہ
مکتبہ مکیہ باب مرسل ابی

نہادہ کہ وہ دو حادثے نے ثابت کر دیا جو غیبت کرنے والے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے اس لیے ہر
مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو غیبت سے روکے۔ فاعثیروایا اولی الانصار
غیبت کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے یا کفارہ دینے کی کیا صورت ہے؟

اعلم ان کل من ارتکب معصیۃ لزمہ المبادرۃ
الی التوبۃ مہا والتوبۃ من حقوق اللہ تعالیٰ بشرط
فیہا ثلاثۃ اشیا ان یرفع عن المعصیۃ فی الحال وان
یسند علی فعلہ وان یرحم الا یعد الیہا والتوبۃ من
جب کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اس
گناہ سے توبہ کرے یہ توبہ نہ کے حقوق سے ہے اور اس کی تین
شرطیں ہیں (۱) اللہ کو ترک کر دے (۲) اس گناہ پر توبہ ہو
(۳) آنکھ کے لیے اس گناہ کو بالکل ترک کرنے کا عزم کرے۔

یہاں ایک اور شرط کا بھی ذکر ضروری ہے اور وہ ہے یہ قدر امکان طائی اور مذاکرہ اور جو توبہ بندوں کے حقوق سے ہے اس میں ان مذکور الصدر تین شرطوں کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ حق دار کو اس کا حق واپس کر دے یا اس سے وہ حق معاف کرائے اور اپنے آپ کو اس حق سے بری کرالے اس لیے غیبت سے توبہ کرنے والے پر یہ چار شرطیں پوری کرنا ضروری ہیں اس صورت میں آیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی تم مجھے معاف کر دو یا اس شخص کو یہ بھی بتائے کہ اس نے کیا غیبت کی تھی فقہاء شافعیہ کے اس میں دو قول ہیں اور اگر جس کی غیبت کی ہے وہ مردہ ہو یا غائب تو اس سے معاف کرنا حذب ہے اب وہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرے اور جس شخص سے غیبت کرنے والا غیبت کرنے پر معافی مانگے اس شخص کے لیے اس کو معاف کر دینا مستحب ہے۔

حقوق الادمین بشرط فیہا هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة الي صاحبها او طلب عفوہ عنها ولا براء منها فيحب على المعتاب التوبة بهذه الامور الاربعة لا الغيبة حق آدمي ولا بدمن استحلالة من اغتابه وهل يكفيه ان يقول قد اعتبتك فاجعلني في حل ام لا بد ان يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لا صاحب الشافعي رحمهم الله احدهما بشرط بيانہ فان ابراه من غير بيانہ لم يصح لو ابراه عن مال مجهول. والثاني لا يشترط لان هذا مما يستباح فيه فلا يشترط علمه بخلاف المال والاول اظهر لان الانسان قد يسمع بالعفو عن غيبة دون غيبة فان كان صاحب الغيبة ميتا او غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها لكن قال العلماء ينبغي ان يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات.

(الاذکار ص ۳۸۹ نووی ص ۳۹۰ باب كفارة الغيبة)

والتوبة منها "مطبوعہ دار الفکر بیروت"

الذعر وجل فرماتا ہے، "والکاسطمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسین۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

اعلم انه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم ان يردھا ويزجر قائلها فان لم ينزجر بالكلام زجره بیده فان لم يستطع باليد ولا باللسان 'فاروق دلك المجلس فان سمع غيبة شيعه او غيره ممن له عليه حق او كان من اهل الفضل والصلاح كان الاغواء بما ذكرناه اكثر. (الاذکار ص ۳۸۹ ص ۳۸۹ نووی ص ۳۹۰ باب امر من سمع غيبة او غيرهما يردھا او ابطلھا "مطبوعہ دار الفکر بیروت")

جان لو کہ اس آدمی کے لائق ہے جو کسی مسلمان کی غیبت سے اس کو رد کر دے اور غیبت کرنے والے کو ڈانٹ پلائے اور اگر نہ ڈانٹے کلام کے ساتھ تو ہاتھ کے ساتھ اس کو ڈانٹے اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی زبان سے تو وہ اس شخص سے ٹھہ جائے اور وہ غیبت سے اپنے شیخ یعنی پیر استاد وغیرہ کی ان لوگوں سے کہ ان کا اس پر حق ہے (ماں باپ ساس' سر وغیرہ) یا اس کی غیبت سے جو اہل فضل اور اصلاح میں یعنی علماء اولیاء صوفیاء تو ایسی صورت میں وہ غیبت کو روکنے میں پہلے سے زیادہ کوشش کرے۔

قارئین کرام! یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں غیبت سننے والے کو غیبت نہ سننے کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی نہ پایا جائے تو پھر غیبت سننے اور کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

غیبت کرنے کے جواز کی چند صورتیں احادیث سے پیش کی جاتی ہیں

صورت اول مسئلہ پوچھنے کے ضمن میں غیبت

عن عائشة ان هـد بنت عـبه قالت يا رسول الله ان ابـا سـفيان رجـل شـعـبـي و لـيس بـعـطـيـسـي ما يـكـفـيـسـي و و لـدى الـا مـا اـحـدـت و هو لا يـعـلـم فـقال حـدى ما يـكـفـيـك و و لـذـك بـالمـعـروف

(بخاری شریف ج ۳ ص ۳۳۳ باب قصاص المظنوم)

مطبوعہ دار محمدیہ، رابعہ، کراچی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہد بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضرت ابوسفیان بخل آدمی ہیں وہ حرج کے لیے مجھے سختی رقم نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو لایہ کہ میں ان کی لاطنی میں کچھ رقم لے لوں؟ آپ نے فرمایا اتنی رقم لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے دستور کے مطابق کافی ہو۔

صورت دوم کسی کی اصلاح کے لیے اس کی غیبت جائز ہے

عن ابی الدرداء قال کت حـالـا عـد النـبی ﷺ اذا قـل اـبـو بـکر احدی بطـرف ثوبه حـتى اـبـدی عـن رـکـبـه فـقال الـسـی ﷺ واما صـاحـبـکم فـقد شـامـر فـسـم فـقال انما کان بـی و بـین اـسـ الحـطـاب نـسـی فـاسـر عـت الـیـه نـم بـدـمـت فـسـالـتـه ان یـعـصـر لـی فـاسـی عـلی ذلـک فـاقـبـلت الـیک فـقال یـعـز و لـسـه لـک یا ابا بـکر فـنـا نـم ان عـمر مـدم فـاسـی مـرل اسی مـکر فـسـال انـم ابا مـکر فـالوا لا فـاتـی النـبی ﷺ فـحـمـل و حـه الـسـی ﷺ یـعـمـر حـتى اـشـمـق اـبـو مـکر فـحـثـا عـلی رـکـبـه فـقال یا رـسـول اللـه و اللـه اما کت اظـم مـرئـس فـقال الـسـی ﷺ ان سـه بـعـنی الـیک فـقلـم کـدـت و قال اـبـو بـکر حـدق و و اسـاسـی بـعـه و مـالـه فـهل انـم تـار کـوالی صـاحـبی مـرئـس فـما اؤـدی بـعـدها (بخاری شریف ج ۳ ص ۳۳۳ باب قصاص المظنوم)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنی چادر کا پلو اٹھائے ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کے گھٹے ظاہر ہوئے نبی ﷺ نے فرمایا تمہارا صاحب قصہ میں بھرا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کر کے عرض کیا میرے دو عمر بن الخطاب کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی میں نے جلد میں کچھ کہانیاں بھر میں نام ہوا اور میں نے عرض کیا مجھے معاف کر دیں عمر نے اس کا انکار کیا پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تین بار فرمایا ہے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے پھر حضرت عمر نام ہوئے اور حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور پوچھا کہ یہاں ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں پھر دو نبی ﷺ کے پاس گئے نبی ﷺ کا چہرہ حنیف ہوا پھر حضرت ابو بکر گئے اور انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوبارہ کہا یا رسول اللہ ﷺ یاد آتی میری ہی غیبتی تھا پاک ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تو تم لوگوں نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنے ماں اور جان سے میری عمر خوار کی کی آپ نے دوبارہ فرمایا تو کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو (ایہ دو ساری سے) چھوڑ دو گے اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ایذا نہیں دی گئی۔

صورت سوم: کسی کے فائدہ کے لیے غیبت جائز ہے

عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البينة وهو غائب فارسل اليها وكيه بشعر فسخطه فقال والله مالک عليا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فدكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فامرها ان تعند في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة فشاها اصحابي اعتدى عند ابن ام مكتوم فانه رحل اعمى تصعب ثيابك فاذا حلت فلذنبني قالت فلما حلت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباي فقال رسول الله ﷺ اما بوجهم فلا يصح عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له اكحى اسامة بن زيد فكرهه ثم قال اكحى اسامة فكمحة فجعل الله فيه خيرا واغتبط. (مسلم شريف ص ۳۸۲-۳۸۳ باب المطلقة البائن لا نفقة مطلوبه نور محمد گراہی)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو عمرو بن حفص نے ان کو طلاق مغلطہ دے دی ورنہ اس حالیکہ وہ اس وقت غائب تھے حضرت ابو عمرو نے اپنے وکیل کے ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ بوجھ بیع حضرت فاطمہ بنت قیس اس پر ناراض ہوئیں اس وکیل نے کہا یہ خدا آپ کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے حضرت فاطمہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تمہارا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے اس کو ام شریک کے گھر مدت گزارنے کا حکم دیا پھر فرمایا اس عورت کے ہاں میرے اصحاب جمع رہتے ہیں تم ابن ام مکتوم کے ہاں مدت گزار دو ایک تائینا آدمی ہے تم اپنے (خالو) کچرے اتار سکتی ہو جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جہم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رہے ابو جہم تو وہ اپنے کندھے سے لاشی نہیں اتارتے رہے معاویہ تو وہ مفلس شخص ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو میں نے حضرت اسامہ کو ناپسند کیا آپ نے فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھ پر رشک کیا جاتا تھا۔

مذکورہ تین روایات میں غیبت کرنے کا ثبوت ملتا ہے پہلی روایت میں تو بندہ نے ابو سفیان کو گلہ کیا اور اس کو بطور مسند پوچھنے کے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمادیا کہ جتنے میں تیرا گزارہ ہو سکے تو اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہے کیونکہ وہ بخیل ہونے کی وجہ سے تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا تو یہاں غیبت تو پائی گئی مگر بطور فتویٰ اور جواز کے۔ دوسری حدیث میں بھی غیبت کا جواز ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عمر فاروق کی عدم موجودگی میں عرض کیا کہ میں عمر فاروق سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معافی نہیں دی اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ غیبت حقیقت میں حضرت عمر کی اصلاح کے لیے ان نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کی پہلی وجہ ہے کہ آپ بار بار نبی علیہ السلام سے عرض کرتے رہے عمر کی زیادتی نہیں میری زیادتی ہے۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام کی کلام میں بظاہر غیبت پائی جاتی ہے کہ آپ نے ابن ام مکتوم اور امیر معاویہ اور ابو جہم کے خلاف ان کی عدم موجودگی میں فاطمہ بنت قیس کو کہا یہ حقیقت میں فاطمہ بنت قیس کے فائدہ کے لیے تھا اور آپ کا مقصود ان صحابہ کے عیوب بیان کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ فاطمہ بنت قیس کے لیے وہ فائدہ جس کو آپ نور نبوت سے جانتے تھے اس کا مشورہ دیا کہ جس پر حدیث کے آخری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ کے ساتھ میری جو زندگی گزری اس پر لوگ رشک کھاتے تھے۔ فاعبروا یا اولی الابصار

۴۴۰۔ بَابُ التَّوَابِرِ

تادرا امور کا بیان

۹۴۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: غُفِرَ الْبَاتُ وَأُكُوَا السَّاءَ وَاعْفُوا الْبَابَ وَاطْفَؤُا السَّرَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلْفًا وَلَا يَجْعَلُ رِجْلَهُ وَلَا يَكْتَسِفُ رِجْلَهُ وَلَا يَكْتَسِفُ نَاصِيَتَهُ تَصْرِفُ عَلَى الثَّانِي مِثْرَهُمْ

امام مالک نے ہمیں ابوربیع کی سے اور وہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (سوتے وقت) دروازہ بند کر لیا کرو، مشکیزہ کے منہ پر بندھی کرو وغیرہ سے) باندھ دیا کرو، ترس کو ڈھانپ دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا، مشکیزہ کے منہ پر بندھی کر دے نہیں کھولتا، برقع کو کسی کھولتا، درپے شک چوبے (چراغ) بجھنے رہنے کی صورت میں لوگوں کے گھروں کو قسم کر دیتے ہیں۔

حدیث ہذا میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے رات سونے کے وقت چار باتوں کا حکم دیا ہے اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں شیطان کی شرارت سے محفوظ رہنے کی خوشخبری سنائی چونکہ ان چیزوں کا تعلق "علم نبوت" سے ہے لہذا ایک سوئس کو یہ ناشی چاہیے شیطان کی تحقیق قرآنی آیات کے مطابق آگ سے ہے اور ان کی سرعت رفتار اور قوت پر تشریحات باقی ہیں ان کی یہ طاقت و پھرتی عام انسانوں کے اعتبار سے ہے ورنہ وہ سلاسل جو روحانی قوتوں کے مالک ہیں ان کے سامنے ہے آپ جسے ہوستے ہیں حضور ﷺ نور نبوت ہے چونکہ رات سونے کے بعد ان شیطان کی شرارتوں سے مکہ تھا گاہ تھے اس سے آپ نے س سے بچنے کی حفاظت نہ پیر زکفر فرمادیں۔ ان باتوں کی وضاحت "مسلم شریف" کی احادیث سے ملتا ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (رات سوتے وقت) برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ پر بند کر دیا کرو، دروازہ بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو بے شک شیطان مشکیزہ کی گرہ نہیں کھولتا، دروازہ نہیں کھولتا، برتنوں سے کپڑا نہیں ہٹا سوا اگر تم میں سے کوئی اور سمجھ نہ سکی برتنوں پر صرف لکڑی دکھ کر اللہ کا نام لے لے تو یہی کر لیا کرے کیونکہ چوبے گھروں کا گھر (چراغ) بجھنے رہنے کی صورت میں) جلا کر رکھ کر دیں گے۔ حدیث تنبیہ میں (اعفوا الباب) بھی آیا ہے۔

عن جابر عن رسول الله ﷺ انه قال غطوا الاسماء السقاء و اوكوا السقاء و اعفوا الباب و اطفؤ السراح فان الشيطان لا يفتح سقاء ولا يفتح ساسا ولا يكتشف اسماء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على ائمانه عودا و يدكر اسم الله فليجعل فان العوسفة تصرم على اهل البيت بينهم ولم يدكر فتية هي حديثه و اعفوا الباب (بحج سطرین من الباب تنبہ خیر الانام، ص ۱۰۰) (میں کر رہی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھانے کا شام کا وقت ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو باہر نہ نکلے دیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان اندھیرا ٹھہر جاتا ہے۔ اور جب رات کا ایک چہرہ ہو جائے تو اب بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہو اور سوتے وقت دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ اور اللہ کا نام لیا کرو بے شک شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا اور اگرچی شکوں کا منہ بند کر لیا کرو اور

جابر عن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ اذا كان حصح الليل او اصيتم فكموا صيائكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب مساعده من الليل فخلوهم و اعفوا الابواب و اذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا معلقا و اذكروا قريكم و اذكروا اسم الله و حمروا ايكم و اذكروا اسم الله و لو ان تفرقوا فاصبروا شديدا و اطفؤوا

اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ اگرچہ تم برتنوں پر کوئی چیز ہی رکھ دو اور چرائیوں کو بچھا دیا کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب سورج غروب ہو تو اپنے موٹی اور بچوں کو باہر نہ پھرنے دو یہاں تک کہ عشاء کا اندھیرا ختم نہ ہو جائے کیونکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شیاطین ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی ختم ہو جائے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول کریم ﷺ کو فرماتے سنا (رات کے وقت) برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو متکبرانوں کے منہ بند کر دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماریاں اترتی ہیں جب وہ کسی ایسے برتن پر سے گزرتی ہیں جن کو ڈھانپا نہیں گیا ہوتا ان بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں ان برتنوں میں رو جاتی ہیں اسی طرح جس متکبر کا منہ بند نہیں ہوتا اس میں بھی بیماریاں ڈیرا جماتی ہیں۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے برتن ڈھانکنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے مذکورہ دو دفعہ فوائد (یعنی شیطان سے بچاؤ اور بیماریوں سے حفاظت) کے علاوہ کچھ اور فوائد کا ذکر فرمایا فرماتے ہیں: تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ڈھانکے ہوئے برتن نجاست و غلاظت سے بچ جاتے ہیں چونکہ یہ کہ ان میں کیڑے کوڑے داخل نہیں ہوتے، کھلا رہنے کی صورت میں ممکن ہے کہ رات کو کتا، بلی وغیرہ اس برتن میں پیشاب کر دے اور اسے ناپاک کر دے یونہی کوئی زہریلا کیڑا اس میں آ جائے اور برتن میں پانی بہنے کی صورت میں رات اٹھ کر یا صبح جب اہل خانہ میں سے کوئی پانی پئے تو اس زہریلے کیڑے کے زہر سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ پر عمل پیرا ہو کر خطرات سے بچیں۔

۹۴۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا الزَّيْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَبْعَةِ مَعَا.

امام مالک رحمہ اللہ عنہ نے ہمیں ابو زیناد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا مسلمان ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے۔

ایک انتڑی اور سات انتڑیوں میں کھانے کے بارے میں علماء کرام نے کافی گفتگو فرمائی ہے اکثر محدثین و شراحین کرام نے یہاں حقیقی مفہوم مراد نہیں لی انہوں نے اس اور اس جیسی دیگر احادیث کو ”موولہ“ کہا ہے مطلب یہ کہ حدیث پاک کے بظاہر الفاظ کے مطابق کافر کی کھانے کی انتڑیاں سات اور مومن کی صرف ایک ہو یہ بات نہیں چونکہ یہ حدیث کتب صحاح میں موجود ہے اور ”متکوۃ شریف“ و ”موطا امام مالک“ میں بھی ہے اس لیے اس کی تشریح و توضیح میں جو باتیں بڑے فقہاء اور جید علماء نے لکھیں ان میں سے چند عبارات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اعلم انه ليس للكافر زيادة امعاء بالنسبة الى المؤمن فلا بد من تأويل الحديث فقال القاضي اراد به ان المؤمن يقل حرصه و شرعه على الطعام و يبارك له في ما كسبه و مشربه فيشبع من قليل و الكافر يكثر حرصه شديد الشره لا مطمع البصرة الا الى المطاعم و المشارب كالانعام فمثل ما يبهمنا من تفاوت في الشره بما بين من يأكل في معنى واحد و يبي من يأكل في سبعة امعاء و هذا باعتبار الاعمال و الاعمال و قال النووي فيه وجوه اربعة احدها ما قبل في رجل يبيع و ثانياها ان المؤمن سمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان و الكافر لا يستنيه فيشركه الشيطان و اختار السبوطي في معناه ان المؤمن يبارك له في طعامه ببركة التسمية حتى تقع النسبة به و بين الكافر كنسبة من يأكل في سبعة امعاء ... او المراد ان المؤمن لا يأكل الا من جهة واحدة و هي مجرد الحلال و الكافر يأكل من جهات مختلفة مشوبة و هذه سبع الغارة و الهصب و السرقة و البيع الفاسد و الربو و الحباية و الحلال و قبل هذا عبارة عن كثرة الاكل و قلنا هي خلق المؤمن قلعة الاكل و خلق الكافر كنز الاكل يعني ان المراد بالسبعة السكسبر (مرقات شرح مكتوف ج ٩ ص ١٦٩-١٧٠) كتاب الفقه مطبوع مكتبة امداد في لبنان ٢٠٠٦

جاننا چاہیے کہ کافر میں سوگن کی یہ نسبت انتزاعی زیادہ نہیں ہوتی بل غذا اس حدیث کی تاویل ضروری ہے۔ قاضی میاض نے کہا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ سوگن کھانے پینے کی حرص اور خواہش کم رکھتا ہے اس کی اشیائے خوردنی اور نوشیدنی میں برکت ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی مقدار سے ہی سیر ہو جاتا ہے لیکن کافر چونکہ حرص و خواہش زیادہ رکھتا ہے اس کا مطمع نظر صرف کھانے پینے کی اشیاء ہی ہوتی ہیں جیسا کہ چارپائے توں دونوں کی حرص و خواہش کے فرق کو انتزاعی اور سات انتزاعیوں کی مثال دے کر بتایا گیا اور یہ غائب اور اعتبار کے پیش نظر ہے۔ امام نووی نے کہا کہ اس حدیث پاک کی کئی تاویلات میں ایک یہ کہ آپ ﷺ نے یہ کسی مخصوص کافر کے لیے کہا دوسری تاویل یہ کہ سوگن جب کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان شرکت نہیں کرتا اور کافر چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہیں کھاتا اس لیے شیطان اس کا سمواہ بن جاتا ہے۔ علامہ السبوطی نے اس حدیث کا یہ معنی پسند فرمایا کہ سوگن کے کھانے میں ہم اللہ کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے شہرک کھانے کی نسبت کافر کے کھانے کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک انتزاعی اور سات انتزاعیوں سے کھانے والے کے درمیان ہوتی ہے یا اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ مسلمان صرف ایک جہت سے یعنی حلال طریقہ سے ہی کھاتا ہے اور کافر مختلف طریقوں سے خوراک حاصل کرتا اور کھاتا ہے وہ سات طریقے ہیں لوٹ مار، غصب، چوری، بیع فاسد، سوز، خیانت اور عداوت یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک انتزاعی سے مراد تھوڑا کھانا اور سات سے مراد زیادہ کھانا ہے یعنی سوگن کا خلق اور عبادت یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے اور کافر کی عادت بیاہجوری ہوتی ہے یعنی سات انتزاعیوں سے مراد "بکثرت کھانا" ہے۔

قارئین گرام! مذکورہ حدیث کی مختلف تاویلات آپ نے ملاحظہ فرمائیں صاحب الشیخ ابو الوہید ماجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت مختلف احتمالات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان زیادہ کھائے کا عادی ہو تو کیا یہ ضروری کہ بنا پر سے ایمان سے خارج قرار دیا جائے؟ فرماتے ہیں وقد روى مسلمان بن عبيدة عن عمرو بن دينار

سفيان بن عيينة عن حضرت عمر بن دينار سے روایت کیا

ہے کہ جناب ابوبہک رضی اللہ عنہ بسیار خور تھے ایک مرتبہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جناب رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ کافرات استویوں میں کھاتا ہے (یعنی بسیار خور ہوتا ہے) تو ابوبہک رضی اللہ عنہ نے اس بات سے انکار فرمایا کہ بسیار خوری ایمان کے معنی عمل ہے اگرچہ یہ کافروں کی عادات و اخلاق میں سے ہے جیسا کہ بخل، ڈر پکی، ڈانٹ ڈپٹ اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ حضور ﷺ کا ارشاد ایک خاص شخص کے لیے تھا۔

مختصر یہ کہ کم کھانا ہر اعتبار سے مفید اور بسیار خوری نقصان دہ ہے بسیار خوری بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس سے سستی اور کالی خنم لیتی ہے اور عبادت کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اولیاء و علماء کرام تم کھانے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

۹۴۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأُزْمَلَةِ وَالْمُسْبِكِي كَالَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ الْهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

امام مالک نے ہمیں صفوان بن سلیم سے خبر دی وہ اس کو حضور ﷺ تک رفق کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والی سبیل اللہ مجاہد کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کا روزہ رکھے اور ہر رات کو قیام کرے۔

”ارملہ“ جس کی جمع ارامل آتی ہے ارمل کا لغوی معنی ریگستان آیا ہے چونکہ ریگستان ہر قسم کے باغات اور بزیوں سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ”یوہ“ کو بھی ارمل کہتے ہیں کیونکہ اس کا خاندان بھی نہیں ہوتا اور کنوارے یا رنڈے کو ارمل کہتے ہیں یہ حدیث پاک صحیحین میں بھی موجود ہے ”مشکوٰۃ شریف“ میں بھی اسے درج کیا گیا ہے یوہ اور مسکین کے لیے اخراجات میا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا سادہ رکھتا ہے اور متواتر روزے اور قیام ایمل جیسا ثواب پاتا ہے ان دونوں کی مماثلت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے:

(وعن ابی ہریرۃ روى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الساعي على الارمله) بفتح الميم النتي لازوج لها قبل سواء كانت غيبه او فقيرة وفيه بعد وان كان ظاهر اطلاق الحديث بعمهما (والمسكيس) وفي معناه الفقير بل بالاولى عد بعضهم (كالساعي في سبيل الله) اي ثواب القانم بامرهما واصلاح شأنهما والافاق عليهما ككتاب الغازی فی جہادہ فان المال شقیق الروح و فی بزلہ مخالفة النفس و مطالبة رصا الرب قال النووي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ارملہ کے لیے ساعی اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والی سبیل اللہ مجاہد کی طرح ہے ”ارملہ“ میم کی فتح کے ساتھ وہ عورت جس کا خاندان نہ ہو کہا گیا ہے کہ یہ عورت خود غنی ہو یا فقیر لیکن اسے عام مفہوم سے دوری نہیں ہے اگرچہ حدیث کا ظاہری اطلاق ان دونوں قسم کی بیواؤں پر ہوتا ہے اور مسکین کے معنی میں فقیر بھی شامل ہے بلکہ بعض نے تو فقیر کی شمولیت اولیٰ قرار دی ہے ان کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا ثواب کے اعتبار سے اس شخص کی طرح ہے جو فی سبیل سستی کرنے والا ہو یعنی ان کے

المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما
(مرآت شریح مشکوٰۃ ج ۹ ص ۲۱۶ باب الفقه والرجوع علی الخلق)
مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان

محاطات کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے حالات کو سنو رے والا
اور ان پر خرچ کرنے والا فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کا ثواب
پائے گا کیونکہ مال و دولت دل و نفس کو اچھا لگتا ہے اور اس کے
خرچ کرنے میں نفس کی مخالفت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا
مطلوب ہوتی ہے (اور یہی باتیں مجاہد فی سبیل اللہ میں ہوتی ہیں)
امام نووی نے کہا کہ سامی سے مراد ان دونوں کے لیے کسب کرے
والا اور اس کی مشقت کو ٹھانے والا ہے۔

قارئین کرام! حدیث مذکور سے یہاں مساکین اور فقراء کی دیکھ بھال کرنا ان کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے دوز و حوب
کرنے کا قدر و جہ و ثواب جزیل کا کام ہے؟ میدان جنگ میں مجاہد کا جہاد کرنا اور اس کے لیے دوز و حوب کرنا ثواب میں برابر
قرار دینے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

۹۴۵۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدُوٍّ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ زَيْدٍ الدَّبَلِيُّ
عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ مَوْلَى أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنِ دَانَ لَكَ
امام مالک نے ہمیں ثور بن زید دہلی سے اور ابو العیث سے جو
ابو مطیع کے راوی کردہ غلام تھے اور دو حضرات ابو ہریرہ سے اور دو
رسول کریم ﷺ سے پہلے حدیث جیسی ہی حدیث روایت
کرتے ہیں۔

چنگیز یہ حدیث پاک اور اس سے متصل تیسری حدیث ایک ہی مضمون رکھتی ہیں صرف سند میں اختلاف کی وجہ سے امام محمد رحمۃ
اللہ علیہ نے اسے دو گزرا یا لہذا اس کی شرح کی ضرورت نہیں۔

۹۴۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أبا العناب يَقُولُ
سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
يُجِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُؤْتِ مِنْهُ
امام مالک نے ہمیں محمد بن عبد اللہ بن سعید سے خبر دی کہ
انہوں نے ابو العناب سعید بن یسار سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابو ہریرہ سے سنا فرمایا کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد
ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے
معصیت میں مبتلا کرتا ہے۔

اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو خیر و بھلائی عطا فرماتا چاہتا ہے تو اس پر کوئی معصیت آجاتی ہے اس
کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی اور معصیت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور مہربان کار مہربان ہاتھ سے نہیں
بھونکتا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چنانچہ بموجب حدیث پاک اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں یعنی
اولیاء میں سے شامل فرمادیتا ہے اگر اہل ایمان صالحے سے وہ کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرنا چاہتا تو نہ حاصل کر سکتا۔ اب یہی مضمون
حدیث پاک کے اس غلط میں بھی ہے "اذا احب الله عبدا ابتلاء" یہاں لہذا داعی لہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا
ہے تو اسے کسی ابتلا و آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے غریب دعا کرے "اس کی تفصیل و تشریح میں
چند احادیث مل جاتی ہیں

مالک عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان
رسول الله ﷺ قال اذا مرض العبد بعث الله
عطاء بن يسار بيان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ
سے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو

فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں فرماتا ہے جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ بندہ اپنی عیادت کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ جب وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے یہ خبر لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے پھر وہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر اسے اس مرض میں فوت کروں تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر اسے شفاء دوں تو اسے گوشت کے بدلہ بہتر گوشت اور خون کے بدلہ بہتر خون تبدیل کر کے دوں گا اور یہ کہ اس کی خطائیں معاف کر دوں گا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ قرأت تھیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مومن کو کوئی مصیبت نہیں چھوٹی حتیٰ کہ کانٹا چبھنے کی تکلیف مگر میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یا اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ راوی یزید نہیں جانتے کہ حضرت عروہ نے ان دونوں میں سے کیا کہا؟۔ جناب سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص کو موت آئی تو ایک شخص نے کہا کہ مرنے والے کو خوشخبری ہو کہ مر گیا اور کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوا یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: تجھے ہلاکت ہو تجھے کیا خبر اگر اللہ تعالیٰ سے کسی بیماری میں مبتلا کرتا تو اس کی جہت سے نہ تے نہ معاف کر دیتا۔

نعمالی الیہ ملکین فقال انظر ما ذا يقول لعواده فاتہ هو ادا جاءه حمد الله والثناء عليه وفعاه بالک الی الله وهو اعلم فبقول لعدي علی ان اتوفيه ان ادخله الجنة وان انا شقته ان ابدله لحما خيرا من لحمة ودمًا خيرا من دمه وان اكفر عنه مياته مالک عن يزيد بن حصصة عن عروة بن الزبير انه قال سمعت عائشة روح السی تقول قال رسول الله ﷺ لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة الا قص بها او كفر بها من خطايا لا يدري يزيد ايها قال عروة مالک عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصعة انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابو هريرة يقول قال رسول الله ﷺ من يرد الله به خيرا يصيب منه مالک عن يحيى بن سعيد ان رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله ﷺ فقال رجل هبنا له مات ولم يتبل بمرض فقال رسول الله ﷺ ويحك وما يدريك لو ان الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. (موطأ امام مالک ص ۲۹ باب اجماع في اجراء الرضی کتاب الجامع مطبوع بمصر مکتب خاندان امام باغ کراچی)

قارئین کرام! ”موطأ امام مالک“ سے ذکر کردہ احادیث سے آپ نے بخوبی جان لیا کہ بیماری مومن کے لیے نعمت ہے نہ سزا گناہوں کی معافی ملتی ہے جنت عطا ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں لیکن ان تمام فوائد کا حصول ایسے بیمار کے لیے ہے جو بیماری کے دوران بے صبری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور ذکر خدا میں رہتا ہے یوں تو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ مجھے برے اعمال کہنے کے لیے کہا، کائنات میں مقرر ہیں لیکن صابر و شاکر مریض کی عیادت کرتے وقت اس کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلتی ہے اس کی سماعت کے لیے مخصوص فرشتے ان کے علاوہ آتے ہیں اور وہ واپس اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اس مریض کا وردش کر کے عیادت کرنے والوں کے سامنے کہے گئے کلمات عرض کرتے ہیں لہذا بندہ مومن کو بیماری کے دوران نازیبا و بے صبری کے خلاف زبان پر نہیں لانے چاہئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا کچھ موت جسے عام طور پر اچھا کہا جاتا ہے اچھی نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے اسے اچھا نہیں فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ بیماری آدمی بیماری کے دوران جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جس خصوص سے یاد کرتا

نہ ہوتا ہو مگر عورت اور گھوڑے میں یہ ٹھوس ہو سکتی ہیں۔ انہیں ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا گویا ان تین اشیاء میں نحوست شرط ہوئی یعنی اگر کسی چیز میں ہوتی تو ان میں سے کسی ایک میں ہوتی جب ان میں کبھی نہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں مختلف اشیاء میں بدشگونی اور انہیں منحوس قرار دینا سن گھڑت نظر ہے یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۹۴۸۔ أَحَبُّ نَاسٍ إِلَيَّ أَحَبُّ نَاسٍ إِلَى اللَّهِ مِنْ دِينِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوفِيِّ عَمْدَ ذَاكِ خَلْدِ بْنِ عَقْبَةَ فَحَاءَ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَ غَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَقَدَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى نَحَا أَرْبَعَةَ قَالَ فَقَالَ لِي وَ لِلرَّجُلِ الَّذِي اسْتَرْحَبَا شَيْئًا فَأَمِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُنَاجِي إِنْسَانٌ دُونَ وَاحِدٍ.

ابن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن دینار سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں عبد اللہ بن عمر کے ساتھ بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے قریب تھا سن میں ایک شخص آیا اور اس نے میرے کان میں کچھ کہنا چاہا اور وہاں میرے ساتھ اس سرگوشی کرنے والے اور میری اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی نہ تھا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اور شخص کو بلایا حتی کہ ہم چار ہو گئے پھر آپ (عبد اللہ بن عمر) نے مجھے اور چوتھے شخص کو فرمایا کہ تم دونوں دور ہٹ جاؤ کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے کہ دو آدمی ایک شخص کو تنہا چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

حدیث مذکور میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب کسی جگہ تین آدمی ہوں تو ان میں دو آپس میں سرگوشی کریں اور تیسرے کو اکیلا کھڑا رہنے دیں ایسا کرنا درست نہیں اس مسئلہ کی تائید میں دیگر کتب حدیث میں بھی احادیث وارد ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں اس موضوع پر تین عدد احادیث ذکر فرمائیں۔

عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال اذا كان ثلاثة فلا ينساجي اثنان دون واحد..... عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ اذا كنتم ثلاثة فلا ينساجي اثنان دون الاخر حتى تخططوا بالناس من اجل ان يحزنه..... عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ اذا كنتم ثلاثة فلا ينساجي اثنان دون صاحبيهما فان ذالك يحزنه.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۹ باب حریم مناجات الاثنین دون الثالث الخ مطبوعہ نور محمد کراچی۔)

عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر جناب خالد بن عقبہ کے گھر کے قریب کھڑے تھے جب بازار میں تھا اتنے میں ان کے پاس ایک شخص نے اس سے سرگوشی کرنا چاہی ابن عمر کے ساتھ میرے اور اس سرگوشی کے خواہش مند کے علاوہ کوئی اور نہ تھا ابن عمر نے ایک اور چوتھے شخص کو بلایا پھر مجھے اور چوتھے کو فرمایا تم ذرا ہٹ جاؤ (ہم سرگوشی کر لیں) کیونکہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ دو شخص تیسرے کو تنہا چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اس تیسرے کو رنج پہنچتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما

طرح کہ جس طرح کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کی ہریالی کسی موسم میں ختم نہیں ہوتی بہار ہو یا خزاں سردی ہو یا گرمی وہ ہر وقت سرسبز رہتی ہیں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد و مرشد اپنے شاگردوں اور مریدین کا جب چاہے امتحان لے سکتا ہے آپ ﷺ کے اس سوال پر طہین میں حضرت عمرؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل صحابہ کرام موجود تھے لیکن کسی نے جواب نہ دیا پھر ان حضرات نے حضور ﷺ سے عرض کیا حضور ﷺ آپ ہی ارشاد فرمائیں تو آپ نے ”کھجور کا درخت“ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول اگرچہ ان کے ذہن میں یہی جواب آیا تھا لیکن شرم کے باعث اظہار نہ کر سکے وہ یہ کہ جب اتنے عظیم اور بزرگ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو میں کم سن کے درمیان کیسے بولوں؟ لیکن جب درست تھا اور اگر عرض کر دیتے تو حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ سے نہ جانے کیا نعام پاتے؟ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو آپ نے اس پر انفسوس کیا اور فرمایا کہ ”میرے شرم سے نہ در عرض کر دیتے تو تمہارا باپ ہونے کے ناطہ سے میرا سرخسے بلند ہو جاتا اور میرے لیے بہت بڑے خزانے یا سرخسے خنوں کے نقد ملنے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی یا فقیر کہتا ہے کہ اس جواب کو سن کر بارگاہ رسالت سے ایسا انعام و اکرام تمہیں ملے کہ جس سے ہم باپ بیٹا دونوں کی دنیا و آخرت روشن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں ایسا دے اور انہیں بصیرت عطا فرمائے جس سے اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نوازا اور حضور ﷺ کے کلام مبارک کو سمجھنے کی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے اور پھر سی فیض نبوی کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

۹۵۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَبَّارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَفَا عَفْوُ اللَّهِ لَهَا وَأَسْلَمَ سَأَلَهَا اللَّهُ وَعَصِيَةُ عَصِيَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن وبار سے اور وہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ قبیلہ بنی عوف کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور بنی اسلم کو سلاطی عطا فرمائی اور بنو عصیہ نے اللہ ورس کے رسول کی نافرمانی کی۔

اس حدیث مبارک میں عرب کے تین مشہور قبائل کا ذکر ہے اور قبیلہ بنو عوف اور بنو اسلم کے لیے خوش خبری ورنیک دعا اور قبیلہ بنو عصیہ کی نافرمانی کو بیان کیا گیا اول الذکر دونوں قبائل مشرف باسلام ہوئے اور تیسرا قبیلہ دشمن اسلام تھا پہلے قبیلہ بنو عوف کے لیے آپ ﷺ کا ”عفو اللہ لہا“ فرمانا ایک توان کے نام کی مناسبت سے ہے ”عفا“ غفر سے بنا ہے جس کا معنی بخشش ہے اور حضور ﷺ نے اس نام کی نیک شگونی کی بناء پر ان کی مغفرت کی بشارت دی یا یوں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض شارحین نے بھی لکھا ہے کہ قبیلہ بنو عوف و بنو جراح کرام کی چوریوں کا تھا جو گناہ کبیرہ ہے ایک طرف ان کا یہ گناہ اور دوسری طرف ان کا نام ”عفا“ دونوں میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی لیکن حضور ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ﷺ واللہ تعالیٰ نے ”حوامع الکلمہ“ بنایا تھا یعنی مختصر لیکن مطالب و مفہوم سے بھرپور اور جامع مانع کلام آپ کی خصوصیت تھی اس کا نمونہ آپ کے اس کلام ”عفو اللہ لہا“ میں بھی ہے وہ یوں کر ان کے نام سے آپ ﷺ نے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کی کہتا معنی یہ ہو گا کہ اے اللہ ”بنو عوف“ نے جب اپنا نام عفا غفر تیرے نام پر رکھا ہے تو اس نام کی برکت سے انہیں مغفرت عطا فرما آپ کی دعا کی برکت سے یہ قبیلہ مشرف باسلام ہو اور اسرام سابقہ گنہگاروں کی مغفرت بن جاتا ہے اسی قبیلہ سے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں بنو عوف کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ اس قبیلہ نے بغیر جنگ و جدال اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے میں انہوں نے شور شراب و دروغ فساد کی بجائے سلامتی کی راہ اپنائی تو اس بناء پر ان کے لیے حضور ﷺ نے ”صالحا اللہ“ ارشاد فرمایا یعنی ”اے قبیلہ بنی اسلم کو

اس کے نام کی طرح سلامتی میں رکھنا تیسرا قبیلہ جو عصبیہ تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کے پیچھے ہوئے سر (۷۰) ہزار کرام کو شہید کر دیا تھا یہ واقعہ قضیہ اسی سوط میں گزر چکا ہے یہاں صرف اس کے لیے کہے گئے حلت کے ضمن میں بطور اختصار کچھ عرض کرنا ہے "عصبیہ" عصیان سے ماخوذ ہے جس کا معنی نا فرمانی ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو برعزم خویش دھوکہ دے کر سر مویہ کو شہید کر دیا اس دھوکے کا اصل دہانی عامر میں طفیل نامی شخص ہے اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ میں بھی کچھ مسلمین پیچھے چائیں ہو سکتے ہیں کہ دیگر قبائل (لویان و کوان و زمل) کو غیرہ کے ساتھ یہ قبیہ بھی مسلمان ہو جائے اس واقعہ کے ضمن میں بدلتی گفتگو کے دوران حضرات صحابہ کرام کی بنیادی اور بارگاہ رسالت کے دب کا ایک عظیم واقعہ کتب حادث و سیرت میں موجود ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے

عن سهل بن سعد أن عامر بن الطفيل قدم
على النبي ﷺ المدينة فراجع النبي ﷺ
وأرتفع صوته وناثب برأيه قائم يسمعه على النبي
ﷺ فقال يا عامر عض من صونك إلى
ﷺ فقال إنما است وذاك فقال ثابت أما والله
أكرمه لولا أن بكراه رسول الله ﷺ نصرت
بهذا السبع وأنتك (مجمع الخواص ج ٢ ص ١٢٥ باب ٢٠٢)
محدثه (توبه معارف مشهوره ج ١ ص ١٢٥)

سبل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ عاصم بن طفیل مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے گفتگو کی دوران گفتگو اونچی آواز سے بولنے لگا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نکواریہ سرکارِ دو عالم کے پاس کھڑے تھے کہنے لگے اے عاصم! نبی پاک ﷺ کے ساتھ گفتگو کرنے میں آوار کو پست رکھو میں نے کہا اے ثابت! تو اور تیری کی جرأت؟ (سردار قوم کے ہوتے ہوئے مجھے بکھار بابے اور خود تیری کوئی حیثیت نہیں) اس پر جناب ثابت رضی اللہ عنہ بلا لے خد کی قسم! تو میرے ساتھ ﷺ کی عزت و اکرام جیسا کہ حضور! پسند نہ فرماتے تو میں تیری اس نکواریہ گردن اڑا دیتا۔

مختلفہ یہ کہ اس واقعہ سے یہ بتلا، مقصود ہے کہ حضرات صبیحہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے ادب و احترام کے مقابلہ میں کسی بڑے بڑے جاہر حکم کی پروا نہ کرتے اور مستغنا دے ادب کا قلم کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ عیسٰی بھی ایسی ہی جاہلاری اور محبت رسول سے مرشاد فرمائے۔ آمین

۹۵۱۔ اَحْمَدُ مَا تِلْكَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ
ابْنِ عَسَمٍ عَنْ جَدِّهِ تَابِعٍ وَسُؤَالُ الْمَوْلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ زَالِغَةً يَقُولُ لَنَا فِيمَا نَسْتَعِظُمُ

امام مالک نے ہمیں عہد قدیم دینار سے اور وہ حضرت ابن
عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی بیعت مبارکہ
کرتے وقت یوں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی ہر بات خوش دل
سے س کر اس پر خوشی سے عمل کریں گے تو آپ ﷺ
فرماتے اس میں جو تمہاری استطاعت میں ہو۔

میں اور طاقت پر ہیئت کرنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کے تمام ارشادات کا یہ کوئی بغضی قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے جب ہیئت یہ کہ میں اس انصاف کا کوئی ترک نہ کروں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے "فما استطعتم" یعنی تم پر اللہ و اس کے رسول ﷺ تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ امت محمدیہ کے امتیازات اور خاصہ جات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں آسان شریعت عطا ہوئی گذشتہ امتوں پر بعض ایسے احکام بھی نازل تھے جو اجتنابی مشکل تھے مثلاً جسم پر یا کپڑے پر نہاست لگ جاتی تو اسے حصہ کوٹنے کا حکم تھا تو یہ کہ لے اپنی جان دینا بڑی نغماز صرف مسجد میں ہی ادا ہو سکتی لیکن

00000000000000000000

امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم ﷺ کے صدقہ بہت نرم احکام دیئے، نجاست کو پانی سے دھوئیں تو مہارت حاصل ہو جاتی ہے صدقہ دل سے توبہ کریں تو گناہ و مل جاتے ہیں نماز کے وقت جہاں چاہیں پاک جگہ پر نماز ادا کریں۔ قرآن کریم میں تدرب العزیز نے تکلیف شرعی کے بارے میں "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" فرمادیا اگر ان آسان احکام کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو بارگاہِ عالیہ میں یوں دعا کرنی چاہیے:

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہر شخص کے لیے وہی جو اس نے کسب کیا اور ہر شخص پر اسی چیز کا بوجھ جو اس نے اپنے اوپر لا دی۔ اسے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرماتا یا ہم خطا کر بیٹھیں اسے ہمارے پروردگار! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اسے ہمارے پروردگار! اور ہم کو ہماری طاقت سے زائد کے اٹھوانے کا نہ فرماتا اور ہم سے درگزر فرما! درہماری مغفرت فرما! اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مولیٰ ہے پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی امت پر کس قدر مہربان ہے؟ اول تو اسے ایسے احکام ہی عطا نہیں فرمائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوں اور پھر مزید جو احکام ہمیں دیئے گئے ان میں ہم سے کوتاہی، غلطی اور نسیان کے پیش نظر معافی کا خود ہی طریقہ بھی بتا دیا وہ علیم بذات الصدور ذات جانتی تھی کہ ان نرم احکام میں بھی میرے محبوب کے اتنی سستی برتیں گے ہذا اس نے دوسری کمال مہربانی یہ فرمائی کہ نرم احکام کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے جو تفرمانی سرزد ہوتی ہے اس کی معافی کا طریقہ بھی خود ارشاد فرمادیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے صدقے ہم پر کس قدر مہربان ہے ایک شخص زندگی بھر تفرمان رہتا ہے لیکن موت سے پہلے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کی تمام برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔

۹۵۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْنَادٍ عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ السَّجْدَةِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُتَعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِنَائِكُمْ لِمَنْ تَكُونُوا بِنَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُقْبِلَ بَعْضُكُمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ.

بیس امام مالک نے عبد اللہ بن زیناد سے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے "صحابہ مجر" کے متعلق فرمایا: اس عذاب کردہ قوم پر روتے ہوئے دخل ہو کر دو اگر تم رو نہیں سکتے تو ان پر داخل نہ ہو کر (یسا نہ ہو کہ) تمہیں بھی وہی آفت آن گھیرے جس نے انہیں گھیرا تھا۔

"اصحاب المجر" سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے شمود بھی کہا گیا ہے "مجر" ایک جگہ یا ایک علاقہ کا نام ہے جو شمر اور حجاج کے درمیان واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا لیکن اس نے سب کو جھٹلادیا "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" "اصحاب حجر نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کر کے گویا تم پیغمبروں کو جھٹلادی سورۃ حجر پ ۱۳ آیت نمبر ۸۰ کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا گندہ و غزوہ تبوک کے موقع پر اس مقام سے ہوا جسے "حجر" کہا جاتا تھا ہم وہاں اترے وہاں کے کوٹوں سے لوگوں نے پانی بھرا اور اس کے ساتھ "گاندہ حضور ﷺ" نے اس پانی کو انڈیل دینے کا حکم دیا اور آنے کے بارے میں فرمایا کہ اس پانی سے گندہ ہوا آتا دنوں کو کھد دو اور فرمایا

کہ پانی اس کنوئیں سے لو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی شہی حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جب تم ظالموں کے مکانوں میں داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہونا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ان جیسے عذاب دیکھ پڑے۔ امام قرطبی اس مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مافرانوں کے آثار و نشانات کو ناپسند کرنا چاہیے اور نیک و صالح بندوں کے آثار کو تبرک جانتا چاہیے۔ امام قرطبی کے الفاظ یہ ہیں:

لیجہ دلیل علی التبرک بالآثار الانبیاء
والصلحین وان نقادمت اعصارهم وخصبت اثارهم
(قرطبی ج ۱ ص ۲۳۷ پ ۱۲۳ ع ۸۰)
اس میں انبیاء کرام اور صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے کی دلیل ملتی ہے اگرچہ اس کا ذمہ بہت پیسے کا ہو اور اس کے آثار نظر نہ آتے ہوں۔

قوم ثمود یا اصحاب الحجر پر عذاب کیوں آیا اس کی تفصیل جانتا ہو تو سورۃ صافات کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق اگر کسی ایسی قوم کی تباہی ہو جیستی سے مڑنے کا اتفاق ہو جس پر اللہ کا عذاب آیا تو گزرنے والے کو روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے گزرتا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کر لی چاہیے اور اگر بے توبہ رہی مٹی تو ممکن ہے کہ گزرنے والا عذاب خداوندی کا نشانہ بن جائے۔ ان جرموں سے نگاہ ہے

عن ابن شہاب و هو یذکر الحجر مہاکس و
نمود قال قال سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر
قال مررنا مع النبی ﷺ علی الحجر فقال لا
رسول اللہ ﷺ لا ندخلوا مہاکس الدہب
ظلموا انفسهم الا ان نکوسوا مہاکس حذر ان
یصیبکم مثل ما اصابہم ثم رحو فاسرع حتی
حقیق عن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال و
هو د لبحر ہولاء قوم صالح اهلكہم اللہ الا رجلا
کان فی حرم اللہ معہ حرم اللہ من عذاب اللہ قبل
یا رسول اللہ ﷺ من هو قال ابو غلال (تفسیر
۱۳ ص ۲۳۳ سورۃ الحجر پ ۱۳ ص ۲۳۳ مطبوعہ بیروت)
ابن شہاب سے روایت ہے وہ قوم ثمود کے مکانات حجر کا ذکر کر رہے تھے یہاں کیا کہ عبد اللہ بن عمر کے حاضر اسے سالم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ حضور ﷺ کی معیت میں ہمارا گزر مقام حجر سے ہوا تو آپ نے ہمیں فرمایا جن لوگوں سے اپنی ذات پر ظلم کیا ان کے مکانوں میں داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں تمہیں بھی ان جیسے عذاب آن نہ پڑے پھر آپ نے اپنی ساری کوتاہی یہاں تک کہ وہ جگہ بہت پیچھے رہ گئی عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مقام حجر پر حضور ﷺ نے فرمایا یہ صالح علیہ السلام کی قوم (کے مکانات) ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا صرف ایک شخص ہی جو اللہ تعالیٰ کے حرم میں قاصر تھے اسے عذاب الہی سے بچائے رکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا بورغال۔

موط میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے "اصحاب الحجر" کی بستی پر گزرنے والے صحابہ کرام کو حضور ﷺ نے جو ارشاد فرمایا اس کا ذکر کر دیا اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوئیں کاٹ دی تھیں حالانکہ انہیں پہلے سے آپ نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے اس "ناتقہ" کو کھنگ کیا تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ امام قرطبی نے اس حدیث پاک سے یہ استدلال فرمایا کہ صالحین کے مقامات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے مافرانوں کے مقام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو اس قوم کے کنوؤں سے لیا گیا پانی گروہینے کا حکم دیا اور اس سے گوندھاگ آنا اونٹوں کو کھلائے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا اگر پانی استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کنوئیں کا استعمال کرو جس سے صالح علیہ السلام کو دی گئی اونٹنی بیا کرتی تھی تو معلوم ہوا کہ اگر اونٹنی کی سبست اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کے پانی پینے والے کنوئیں میں برکت آ جاتی ہے تو جس پر گزریہ آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ

سے ہو جائے اس کے آثار سے برکت حاصل کرنا بطریقہ اولی جائز ہوگا۔ فاعتصروا یا اولی الابصار

۹۵۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مُخَيْمِرٍ قَالَ أَدْرَكْتُ نَسَائِمَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمَعْرُوفَةِ أَنَّ تَوَى الزَّوْحَلُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لَا يَشْكُ مَنْ رَأَاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ لَسَوْءٍ غَيْرَ أَنَّ الْحَذَرَ تَوَارَى

امام مالک نے ہمیں عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر سے روایت کرتے ہیں فرمایا۔ میں نے رسول کریم ﷺ کے بہت سے صحابہ کرام کو یہ فرماتے نہ کہ قیامت کے بارے میں مشہور و معلوم علامت یہ ہے کہ تم کسی شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھو اس کے بارے میں دیکھنے والا یہ شک نہ کرتا ہو کہ وہ کسی برے ارادے سے داخل ہوا سوائے اس کے دیواریں اس کو چھپا رہی ہیں (اس قدر بے اعتبار ہو جائے)۔

مذکورہ روایت کے مفہوم میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ قیامت کے قریب بے حیائی اور بے شرمی اتنی عام ہو جائے گی جسے صحابہ کرام بخوبی جانتے تھے وہ یہ کہ ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور اس داخل ہونے والے کی نیت برائی کی ہوگی لیکن اسے دیکھنے والا برائے سمجھے گا نہ ہی برائی کا شک کرے گا صرف اس قدر احساس ہوگا کہ دیوار کے پردے میں وہ چلا گیا یعنی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے اس بے حیائی کا یورپی ممالک میں شاید وہ کیا جاسکتا ہے میرے احباب نے وہاں کی بے حیائی کے بہت سے واقعات مجھے سنائے خود میرے صاحبزادے مولوی محمد طیب نے بتایا کہ مانچسٹر میں ایک بزرگ آدمی ہمیں اپنے گھر لے گیا وہاں ہم نے اس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکی کو ادھر ادھر بھرتے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے بیٹے کی دوست ہے اور بہت اچھی دوست ہے۔ حدیث پاک میں اس عام بے حیائی کی نشاندہی کی گئی ہے دوسرا احتمال یہ کہ جب کوئی کسی شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھے گا تو اس کے بارے میں وہ برائی کا شک نہ کرے گا بلکہ یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ یہ شخص برائی کے ارادے سے داخل ہوا ہے یعنی قرب قیامت اس قدر بے اعتباری بڑھ جائے گی کہ باہم ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ جائے گا مختصر یہ کہ قرب قیامت دین داری اور شرم و حیا برائے نام رہیں گی ان کی جگہ بے دینی بے غریبی اور عیاثیٹا نے گھر کو لیا ہوگا اللہ تعالیٰ بغلیل اپنے حبیب ﷺ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

۹۵۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَمِيْنُ بْنُ سُوَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلَّا الْبِدَاءَ بِالصَّلَاةِ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے چچ ابو سہیل سے خبر دی فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ نماز کی اذان کے بغیر مجھے گزشتہ مسلمانوں کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔

ابو سہیل کے والد جناب مالک بن عمار نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جن باتوں کو حضور ﷺ کے دور اقدس میں معمول پہ پایا آج ان باتوں میں دو کیفیت و حالت باقی نہ رہی لوگوں نے ان میں کمی بیشی کر دی ہے اور صرف اذان ایسی چیز ہے جو آج بھی وہی ہے جو دور رسالت میں تھی۔ افسوس بھرے یہ کلمات اور دور رو کر بیان کی گئی یہ یتیم کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ہے جنہوں نے زمانہ رسالت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال و افعال دیکھے وہ ان کے خصوص و استقامت سے بخوبی واقف تھے وہ ان کے اہتمام و نیک نیتی کے بخوبی شاہد ہیں پھر دور رسالت کے بعد کے حالات میں کچھ فرق محسوس کیا حالانکہ اس دور کو بھی رسول کریم ﷺ نے بہترین زمانہ قرار دیا فرمایا "حسب القرون قرنی شم الذین یلوہم سب سے بہتر زمانہ میرا اور پھر اس کے بعد بہتر میرے بعد والوں کا" جب اس دور میں اور دور رسالت میں فرق آچکا تھا تو اب چودہ صدیاں گزرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ سہر حال اس گئے گزروے دور میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سرکارِ دو عالم کی کامل اتباع بجالائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں

شریعت مطہرہ پر غلطوہ و استقامت کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین
۹۵۵۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبُّنِي مَخْبِرٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ رَأَيْتُ أُنْسِي لَأَنْسُ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھے ایک بتانے
والے نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مجھے بھلا جاتا
ہے تاکہ میں (تمہارے لیے) سنت قائم کروں۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خصوصاً سرکارِ دو عالم ﷺ کی بھول عام انسانوں کی بھول چونک سے ممتاز ہوتی ہے۔ ہمارا بھول
غلط کی بناء پر و در شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن حضراتِ انبیاء و کرام کا نسیان کن جانب خدا ہوتا ہے ان کا بھولنا ہے شہادتوں کا
حال ہوتا ہے اور ان کی بھول سے امت کے لیے کوئی ضابطہ یا قانون وجود میں آتا ہے۔ صاحبِ نسیم اریاض نے یہ حدیث مندرجہ
ذیل الفاظ سے نقل فرمائی ہے۔

حضرت ﷺ کا نسیان دوسرے لوگوں کے نسیان کے
مانند نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی بھول پر بہت سے عظیم فوائد مرتب
ہوتے ہیں۔ اور طبعی حالت کے اعتبار سے لوگوں کی گفتگو و غیرہ
میں مماثلت کی بنا پر نسیان واقع ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے
مصنف کے اس قول کا یعنی حضور ﷺ کو جو نسیان عارض
ہوتا ہے وہ اس لیے تاکہ امت کے لیے کسی بات کو سنسن قرار دیا جا
سکے ملاحظہ فرمائی کہ اللہ علیہ نے بھی "شرح شفاء" میں اس کی
تشریح یوں فرمائی۔

بأن سببه ﷺ لبس كسبان غير لما
ينرتب عليه من العوائد الجليلة و تسوية بهم في
الحديث باعتبار ظاهر الحال واليه اشار بقوله (و
هذه الحالة) ما يعرض له ﷺ من النسيان
بس (نسیم اریاض ج ۳ ص ۱۵۵ اصل بہ اہم ناموں الخلافہ یمن
الاعمال من قصد مغیوہ میرات)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ﷺ بھولتے نہیں مگر جو اللہ
چاہے وہ آپ کو بھلا دیتا ہے۔ میں بھلا جاتا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ
تعالیٰ بھول میں ڈال دیتا ہے تاکہ میں تمہارے لیے یہ صاف صاف
واضح کر دوں کہ حالتِ نسیان میں جو تم سے کوئی بات سرور ہو اس کا
کیا حکم ہے تاکہ تم مجھ سے موافقت و موافقت کرو اور حالتِ نسیان
میں میرے فعل کی اقتداء کر دو بلکہ مروی ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں
یعنی حقیقتاً بھول کا مجھ سے وقوع نہیں ہوتا لیکن بھول میں ڈالا جاتا
ہوں تاکہ میری سنت بن جائے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے
اے محبوب! جب آپ نے سنگریلوں میں تو آپ نے نہیں بلکہ
اللہ نے ماریں۔ مختلف روایات کا اجماع اور ان میں تطبیق اسی مفہوم
و مطلب کے مطابق ہو سکتی ہے۔

قال تعالى فلا تسي الا ما شاء الله اساك
ابناء (اور اسی) بصيغة المفعول مشدداً و يحور
محمداً ای یسی اللہ تعالیٰ (لا تس) بفتح الهمزة
وصة السب و تشديد النون ای لا تبين لكم ما يعمله
احدكم منكم سيما لاتماوا بی و تقفوا بعلی (بل قد
روی لسب اسی) ای حقیقة (ولکن انسی) لبعیفة
المجهول كعامة (لا تس) و هذا نظیر قوله تعالیٰ و
ما و هیث اف رعیت و لكن الله و می اباء الی مقام
الجمع (شرح شفاء ملاحظہ فرمائی نسیم اریاض ج ۳ ص ۱۵۵)

پیغمبر کے نسیان اور سہو کی حقیقت

حضراتِ نبیہ کرام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امور تبلیغی اور اعتقادیہ میں انبیاء کرام نسیان سے محفوظ
ہوتے ہیں کیونکہ ان امور میں بھی نسیان حلیم کر لی جائے تو ثابت ہوگا کہ آپ ﷺ پر جو وحی آئی قرآن کریم اتر نسیان کی

جس سے اس کے بیان میں اور اس کے حفظ میں اعتبار نہ رہا اور بھول کر آپ نے وہی غلط بیان کر دی حالانکہ یہ عقیدہ بلکہ اس کا احتمال رکھنا بھی کفر ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہذا ان کا مقام مکمل امور دنیوی اور اعمال ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ امت کے لیے عمل کا راستہ بن جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

و اما السهو فی الاقوال للاحیہ فاحمعو علی
معہ کما احمعو علی امتناع نعمدہ و اما السهو فی
الاقوال الدنیویۃ و فیما لیس سلبہ البلاغ من
الکلام الدی لا یتعلق بالاحکام ولا احبار القیامۃ وما
یتعلق بہا ولا یصاف الی الوحی فحورہ قوم اذلا
ممسدة فیہ قال الناصی رحمہ اللہ تعالیٰ والحق
الدی لاشک فیہ ترحیح قول من مع دالک علی
الاسباء فی کل حصر من الاحبار لما لو یحوز علیہم
حلف فی حصر لا عمدا ولا سهوا لافی صحتہ ولا فی
مرض ولا رصا ولا عضا (نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۱۲ باب
بئنی تشدداصلی فی مسجدہ ما یقول لک من تشد مطبوعہ نور محمد کراچی)

امور و اقوال تبلیغیہ میں حضور ﷺ کے سہو کے ممنوع ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے جیسا کہ آپ سے جان بوجھ کر سہو کے ممنوع ہونے پر اجماع ہے رہا دنیوی باتوں اور ایسے امور میں جن کا تبلیغ کے کوئی تعلق نہیں احکام شرعیہ اور اخبار قیامت قبیلہ سے نہیں اور نہ ہی ان تعلقات میں سے ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرف ان کی نسبت و اضافت ہوتی ہے ایسے امور میں سہو بعض لوگوں نے جائز سمجھا کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حق ایسا کہ جس میں شک کی گنجائش نہ رہے وہ یہ ہے اس مسئلہ میں ترجیح ان حضرات کے قول کو ہے جو ہر قسم کی خبر میں سہو کو منع جانتے ہیں جیسا کہ حضرات انبیاء کرام کی خبر میں مخالفت کا ہونا ہرگز جائز نہیں خواہ وہ عمدہ ہو یا سہو! خواہ حالت صحت میں ہو یا دوران بیماری اور خواہ غصہ کی حالت میں ہو یا فہمی خوشی کے وقت۔

خاصہ یہ کہ حضرات انبیاء کرام سے نسیان و سہو کی نفی کرنا ہی قول راجح ہے بالخصوص ان امور میں جو تبلیغ و دینی احکام شرعیہ اخبار قیامت اور ان کے تعلقات کی اخبار ہیں ان میں نسیان و سہو بالاتفاق والا جماع ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین

۹۵۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ
الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ زَايَ
وَسُؤْلَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضْعًا
أَخَذَ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

مالک بن انس نے ہمیں ابن شہاب زہری سے اور وہ ابو
بن تمیم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے چچا عتبہ بن مسعود
جس کہ انہوں نے جناب رسالت ﷺ کو مسجد میں پشت
پر اس طرح لیٹے دیکھا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر
رکھا ہوا تھا۔

۹۵۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ
ابْنَ الْخَطَّابِ وَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی کہ
حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما اسی طرح (جس
طرح مسجد میں حضور ﷺ کا آرام فرمانا گزرا) کیا کرتے
تھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں ہمارے
نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَرَىٰ يَهْدَانَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

قول ہے۔

اس حدیث پاک میں جناب عتبہؓ نے حضور ﷺ کا مسجد شریف میں آرام فرمانے کی جس کیفیت کا ذکر کیا ہے اس میں ایک ہاتھ دوسرے پر رکھنے کا ذکر ہے۔ "صحیح مسلم" میں انہی سے ایک روایت میں ہاتھ کی بنے ایک پاؤں کا دوسرے پر رکھنا مذکور ہے۔ قالہ حدیث یہ ہیں۔

عن عبادة بن تميم عن عمه انه رأى رسول الله ﷺ مستديماً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۸) ابھی اٹھال ہوئے رکھا۔
عبداد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو مسجد میں اپنے پاؤں پر پاؤں رکھتے چٹ لیے رکھا۔
ابھی اٹھال ہوئے رکھا۔

صحیح مسلم میں ہی اس سے قبل ایک حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چٹ لینے کر پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے بقاہ ان دونوں احادیث میں عرض دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ نے منع بھی فرمایا اور خود ایسا لینا آپ سے مروی بھی ہے۔ اس عرض کو امام نووی نے دور فرمایا۔ فرماتے ہیں

قال العلماء احادیث السی ﷺ والھی عن الاستلقاء والاعاء احدی رجليه علی الأخری صحیحہ علی حالة نظهر لیهما العورة او شئ منها واما لعله ﷺ فكان علی وجه لا يظهر منها شئ وهذا لا یاس به ولا کراهیة لیه علی هذه الصفت

(ردن ثریں مسلم ج ۲ ص ۱۹۸) ابھی میں اٹھال ہوئے رکھا۔

صاحب فتح الباری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس حدیث کو منسوخ کیا اور دیگر کچھ حضرات نے اس نعل کو رسول کریم ﷺ کے ساتھ مخصوص کیا لیکن شخص کی بات بھی درست نہیں کیونکہ سیدنا عمرو بن رضی اللہ عنہما کا اسی طرح کرنا روایات میں موجود ہے (جیسا کہ موطا کی حدیث میں بھی ہے) اور اسے منسوخ قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ کراہت ایسے سینے میں ہے جس میں چٹ لینے وقت پاؤں پر پاؤں رکھنے کی ضرورت میں ہے پر کسی ہو اگر کوئی شخص احتیاط کرتا ہے اور برہنہ نہیں ہوتا تو اس کی اجازت ہے اسی کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا چٹ لینے کر پاؤں پر پاؤں رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۸) ابھی میں اٹھال ہوئے رکھا۔

۹۵۸۔ أَحْمَرُ نَأْسَانِکَ أَحْمَرُ نَأْسَانِکَ مِنْ مَعْبُودٍ فَإِنْ قَبِلَ لِحَاشَةِ لَوْ دُفِنَتْ مَعَهُمْ قَالَ قَالَتْ رَافِیَ إِذَا لَأَنَا الْمُبْدُونَةُ بِعَمَلِنِی

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا گیا کہ اچھا ہوتا کہ آپ وصیت کر دیں کہ مجھے حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ انہی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا

اگر ایسی وصیت کرتی ہوں تو اس کام میں میں چاہل کرنے والی ہوں گی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ مبارکہ میں دفنانے کی وصیت کرنے کے بارے میں کہنے والے کو ارشاد فرمایا کہ اس وصیت کرنے کی وجہ سے میں ابتداء کرنے والی بن جاؤں گی آپ نے ایسا جواب کیوں دیا؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھیں اور شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی قدم اٹھا پسند نہ فرماتیں خوف خدا اس قدر ہوتا کہ بارہا آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے:

یا لیتسی کست شجر یا لیتسی حجر یا لیتسی
کست مدرأ، (طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۷۴ ذکر سیدہ عائشہ)

آپ کے یہ الفاظ انتہائی انکساری و تواضع کا مظہر ہیں اور قبر و حشر و نشر کے خوف کا پتہ دیتے ہیں ورنہ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جب منافقین نے واقعہ لک میں آپ پر بہت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت کے ساتھ ساتھ آپ کے خنثی ہونے کی بشارت پہلے دے دی تھی:

اولئک مبرؤن مما یقولون لہم مغفرۃ و اجر
وہ لوگ (یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ) ان کی باتوں سے بری
ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر کریم ہے۔

ربا یہ معاملہ کہ اگر میں وصیت کروں تو یہ نئی بات ہوگی۔ کیونکہ امہات المؤمنین میں سے کسی نے ایسی وصیت نہیں کی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ کے آخری وقت حضرت حسان اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ملاقات کی اجازت طلب کی جس پر آپ نے فرمایا: حسان بہت بڑا شاعر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میری شان میں کوئی شعر کہہ دے اور عبداللہ بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں ممکن ہے کہ وہ میری فضیلت و بزرگی کے بارے میں کوئی حدیث پڑھ سنا لیں جس کی وجہ سے آخری وقت مجھ میں خود پسندی کا معاملہ نظر آئے میں نہیں چاہتی کہ آخری لمحات میں بھی میں اپنی تعریف سنوں میں خاموشی سے رخصت ہونا چاہتی ہوں اس لیے میری وصیت یہ ہے کہ ”فادفونی مع ازواج النبی ﷺ مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ہی دفنایا جائے۔“

(طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۷۵ ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا مطبوعہ بیروت)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی موت سے کچھ لمحات پہلے تشریف لائے اور آپ کی تحریف کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی کریم ﷺ کی زوجہ تھیں خوشخبری ہو کہ حضور ﷺ نے تمہارے سوا کسی کنواری سے شادی نہیں کی (اور تمہارے گلے پر) تمہارا عذر آسمانوں سے نازل ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو فرمانے لگیں: (اے بیٹا! عبداللہ بن زبیر) ابن عباس نے میری تحریف کی لیکن میں آج کے دن کسی سے اپنی تحریف سننا پسند نہیں کرتی میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بری ہوں۔

یاد رہے کہ ”تاریخ حبیب اللہ“ کے حوالہ سے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو امیر معاویہ نے گڑھا کھود کر اس میں گرا کر مردوا تھا اور اوپر سے اسے بند کر دیا تھا آپ وہیں انتقال کر گئیں یہ بہت بڑا الزام و اتہام ہے۔ اس کا تفصیلی رد ہم نے ”تقدیر جمعہ“ ج ۳ میں کر دیا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۵۸ھ میں ہوا نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور قبر میں عبداللہ بن زبیرؓ عروہ بن زبیرؓ عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن اور عبداللہ بن عبد الرحمن یعنی آپ کے بھتیجوں نے اتارا۔ عثمان بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات مائی صاحبہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو عید کی طرح روشنی

تھی آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ آئے کہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں اس سے قبل اسنے آدمی کسی اور کی نماز جنازہ میں جمع نہ ہوئے رمضان شریف کی سترہ تاریخ آپ نے وصال فرمایا قبائلیوں کا آپ کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور بات کہنا بہت بڑا حرام و اثم ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۹۵۹۔ أَحْبَبُّ نَا مَالِكُ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ يَعْمُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا شَأْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَلْقَ مَعَهُمْ فَكَفَّ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمِنَا مُتَشَابِعِينَ

امام مالک رضی اللہ عنہ سے ہمیں خبر ملی کہ سلمہ بن عبد اللہ کو کہ حضرت عثمان بن عفان کو حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ حجرہ مقدسہ میں کیوں دفن کیا گیا؟ حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ یہ سن کر خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا مگر نے پھر یہی کہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دل ٹوٹ شخص میں پڑے ہوئے تھے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی اس کی تفصیل فقیر نے "تجدد جعفریہ" ص ۲۰ میں بھی ہے یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ بات سچ ہے اس میں شک نہیں کہ باغیوں کا مدینہ منورہ پر غلبہ چلے گیا ان سے غلبہ کی صرف اور صرف یہی ایک وجہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول کریم ﷺ کا شہر خوف کی نڈی بن جائے ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ سے باغیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی اجازت طلب کی تھی نہیں آپ نے اجازت نہ دی اگر آپ صحابہ کرام کو باغیوں کی سرکوبی کی اجازت دے دیتے تو باغیوں کا غلبہ نہ پانگتے اس بارے میں دو حوالہ جات ایک شیعہ کتاب اور دوسرا سنی کتاب سے پیش کیا جا تا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے دوپے ہیں تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں اور چھ غلاموں کو واسطہ دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی مدد کی جائے اور باغیوں کو رد کیا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ اور حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے محمد کو روانہ کیے حدود بیت سے دوسرے صحابہ کرام نے اپنے اپنے فرزندوں کو اسی مقصد کی خاطر حضرت عثمان کا پہرہ دینے کے لیے متعین فرمایا۔ باغی سر ہوں نے تیر غداروں کی شروعات کر دی اس سے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ حضرت امام حسن رحمی ہوئے تعمیر کار پمٹ گیا محمد بن طلحہ اور بکھر گئے محمد بن زبیر ہو گئے (اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کبھی بنی امیہ اور بنی ہاشم میں تصعب پیدا نہ ہو جائے) اس لیے انہوں نے مددگاروں کا شمار نہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے اللہ مالک و اہل البیہ و اہل حوہ و اہل حوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شریف لانے آپ بہت غمزدہ اور پریشان تھے اپنے دونوں بیٹوں کو پوچھا تم دونوں جب دروازے پر حاضر تھے تو بحر تنہا رہی جو جہاں میں حضرت عثمان شہید کیونکر ہو گئے؟ امام حسن کے مد پر طلحہ و زبیر ہاشمیانہ کے سینے پر درد سے مارا دھر محمد بن طلحہ کو بڑھایا گیا اور عبداللہ بن زبیر کو بھی غلامت کی گئی۔ (مران الدہب)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں قریباً سات سو انصار و مہاجرین موجود رہے یعنی ۳۵۰ میں دو القعدہ کی آخری تاریخوں سے لے کر دہائی تک بروز جمعہ المبارک تک ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حسن حسین مروان بن ہریرہ اور ان کے بہت سے غلام تھے (رضی اللہ عنہم) اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو اپنے دفاع کی اجازت دیتے تو یہ سیانی جوانوں کا اچھی طرح دلائل کر سکتے تھے لیکن حضرت عثمان نے انہیں اپنے حق کی قسم دیا کہ فرمایا کرتے تھے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ اور یہ کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر چلا جائے اس وقت آپ نے ہاں اکیلا رہا اور ان کے فرزندوں کا اجتماع تھا آپ نے اپنے غلاموں سے بھی فرمادیا کہ تم

میں سے جو اپنی تلوار نیام میں ڈال لے گا اور باغیوں سے لڑائی کرنے سے باز رہے گا وہ آزاد ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اس فرمان کی وجہ اور سبب اصلی یہ تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے انہیں اپنی موت کے قریب ہونے کی نشان دہی تھی مگر ہذا نبیوں نے تم معاد اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کو اولیٰ سمجھا تا کہ جو وعدہ دیا گیا وہ مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم ﷺ کی حدقات سے بھی بہرہ مند ہوا جائے۔ حضرت عثمان کے پاس جناب کثیر بن الصلت آئے عرض کیا اے امیر مومنین! ہر کھلے میدان میں تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کے نورانی چہرہ کی زیارت سے مشرف ہوں آپ نے اگر میری درخواست قبول فرمائی اور سرعام دیدار کر دیا تو ہر کھڑے تمام باغی لوٹ جائیں گے یہ سن کر حضرت عثمان مسکرا دیئے فرمایا: اے ابن الصلت! میں نے گذشتہ رات سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت کی آپ کے پاس ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے آپ نے مجھے ارشاد فرمایا عثمان! واپس چلے جاؤ کل تمہاری انظار کی ہمارے پاس ہوگی پھر عثمان غنی نے ابن الصلت سے فرمایا: خدا عزوجل کی قسم! میں کل غروب آفتاب سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا (شہید ہو جاؤں گا)۔ (البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۱۸۱) ذکر حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ

۹۶۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ وَفَى شَرَّ النَّفْسِ وَلَجَّ النَّحْتِ وَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ مِّنْ وَفَى شَرَّ النَّفْسِ وَلَجَّ النَّحْتِ مَا بَيْنَ يَحْيَىٰ وَمَا بَيْنَ زُلَيْخَىٰ۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار انہی سے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو دو چیزوں کی شرارت سے محفوظ رہا وہ جنت میں گیا۔ آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص دو چیزوں کی شرارت سے محفوظ رہا وہ جنت میں گیا ایک چیز وہ جو آدمی کے دونوں جڑوں کے درمیان ہے (زبان) اور دوسری وہ جو س کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (شرم گاہ)۔

زبان و شرم گاہ کی حفاظت کے متعلق اس حدیث پاک کی تفصیل و تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں

جناب اہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ سے اس چیز کی نگہداشت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے جو دونوں جڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (زبان اور شرم گاہ) میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اور رسول کریم ﷺ سے فرمایا: جو شخص قیقب و ذیذب اور قیقب کی شرارت سے محفوظ رہا وہ ہر قسم کی شرارت سے بچ گیا۔ قیقب سے مراد پیٹ و ذیذب سے مراد شرم گاہ اور قیقب سے زبان ہے یہ تین شہوات ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں ہم بھی اسی لیے زبان کی حفاظت بیان کرنے لگے ہیں جبکہ ہم پیٹ اور شرم گاہ کی آفات لکھنے سے فارغ ہو گئے۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرانے والی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق اور آپ سے پوچھا گیا کہ دوزخ میں داخل

قال سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله ﷺ من يتكفل لي بما بين لعبيه ورجليه التكفل له بالجنة. وقال رسول الله ﷺ من وفى شر فبقه و ذبذبه وتعلقه فقد وفى الشر كله القيقب هو البطن والذنب والفرج والقلق اللسان فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق وكذلك اشتعلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج وقد مثل رسول الله ﷺ عن أكرم ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق ومثل عن أكرم ما يدخل النار فقال الاحواف والقوم والفرج فيحتمل ان يكون المراد بالهم آفات اللسان لانه محلله ويحتمل ان يكون المراد به البطن لانه منفله فقد قال معاذ بن

جبل قلت یا رسول اللہ اتواخذ بما نقول فقال
 نکثک امک یا اہل حبل و ہل یکک الناس فی
 النار علی ماسخہم الاحصاء النہم و قال
 عبد اللہ النعمانی قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر
 اعصم بہ فقال قبل رسی اللہ ثم استقم قلت یا
 رسول اللہ ما احرف ما تحاف علی فاحذ بلسانہ
 فقال ہذا و روی ان معاذاً قال یا رسول اللہ
 ﷺ ای الاعمال الفصل فاحرح رسول اللہ
 ﷺ لسانہ ثم وضع علیہ اصبعہ و قال اس من
 مالک قال رسول اللہ ﷺ لا یستقیم ایمان
 البعد حتی یم یم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی
 یستقیم لسانہ ولا یدخل النجۃ رجل لا یامس جوارہ
 یوانفہ و قال ﷺ من سرہ ان یسلم فلیسلم
 الصمت و من سجد من حیر مرفوعاً الی رسول
 اللہ ﷺ اسہ قال اذا اصبح اس ادم اصبح
 الاعضاء کتھا تذکر الناس ای تقول اتق اللہ فیما
 فادک ان استقیمت استقموا وان اعوجت اعوجا
 و روی ان عمر بن الخطاب رضى اللہ عنہ رأى ابا
 بکر الصديق رضى اللہ عنہ و هو یمد لسانہ یمدہ
 فقال له ما تصعب یا خلیفۃ رسول اللہ ﷺ قال
 ہذا و روی الموارد ان رسول اللہ ﷺ قال
 لیس شی من الحسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی
 حدیثہ و عن ابن مسعود انه کان علی الصعا بلی و
 یقول یا لسان قل خیرا تمم و مسکت عن شر مسلم
 من قبل ان یتدم فقیل لہ یا ابا عبد الرحمن لہذا شی
 نقولہ او شی سمعہ فقال لا بل سمعت رسول اللہ
 ﷺ یقول ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ و
 قال ابن عمر قال رسول اللہ ﷺ من کذب
 لسانہ سحر اللہ عورۃ و من ملک غضبہ و قاہ اللہ
 عداہ و من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ

کرانے والی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اندر
 سے خالی دو چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ آپ ﷺ کے اس
 ارشاد گرامی میں منہ سے سزا ہو سکتا ہے کہ زبان کی آفات ہوں
 کیونکہ ”منہ“ زبان کا محل ہے اور اس سے بیٹھ بھی مراد ہو سکتا ہے
 کیونکہ منہ اور پیٹ کی طرف جانے والی غذا کا سراغ ہے۔
 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور
 سرور کائنات ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ہم نئی
 باتوں سے پکڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم
 پائے اسے ابن حبل و درق کی آگ میں ناک کے بل گرانے والی
 زبان کی لگائی ضریریں ہی تو ہیں درمذہب ثقی نے کہا کہ میں نے
 رسول کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ مجھے
 ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو مصیبتی سے پکڑوں؟ آپ نے
 فرمایا یہ کیونکہ میرا رب اللہ سے درپیش پر نات جاؤ میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ آپ میرے بارے میں زیادہ
 خوف کس چیز کا کھاتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا
 اس سے اور مردی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور
 ﷺ سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر و افضل ہے؟ تو
 حضور ﷺ نے اپنی زبان نکال کر اس پر ہاتھ کی انگلی رکھی
 (فرمایا اس کی حفاظت) حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول
 کریم نے فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب
 تک اس کا دل مستقیم نہ ہو اور دل کی استقامت زبان کی استقامت
 کے بغیر ناممکن ہے اور جنت میں دو شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پردی
 اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اور حضور ﷺ نے فرمایا جو سناشی
 میں خوشی رہتا پسند کرتا ہے اسے خاموش رہنا چاہیے۔ سعید بن جبیر
 سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب آدمی صبح
 کے وقت بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے
 ہاتھ جوڑتے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہم پر خدا کا خوف کھانا کیونکہ اگر
 تو سیدھی دے تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو نیڑھی دے تو ہم نیڑھی
 نیزھے ہوگا جس کی گے۔ مردی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
 نے جوکر حدیث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے زبان کو

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۹۳-۹۴ باب عظیم خطر اللسان کتاب

آفات اللسان ملبورہ دمشق)

کھینچ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا اے خلیفہ رسول! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ ہے وہ کہ جس نے مجھے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ جسم کی ہر شے زبان کی تیزی کی اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ صفا پر تلبدہ میں مشغول تھے اور کہہ رہے تھے اے زبان! اچھی بات کر قیمت پائے گی شرارت سے چپ رہ سلاستی پائے گی قتل اس کے تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو عبد الرحمن! کیا یہ باتیں تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا ان کو سن رکھا ہے؟ فرمایا: جس نے زبان کو قابو میں رکھا اللہ اس کی شرم گاہ کو محفوظ رکھے گا اور جس نے اپنے فہم پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہی اور غدر کو پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کے غدر کو قبول فرمائے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کہیں تمہارے دل نہ سخت ہو جائیں سخت دل یقیناً اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے اور دیکھو لوگوں کے گناہوں میں یوں نہ دیکھا کرو کہ گویا تم ان کے مالک ہو بے شک لوگ گنہگار بھی ہیں اور معاف کر دیئے گئے بھی ہیں لہذا مصائب اور گناہوں میں گرفتار لوگوں پر ترس کھاؤ اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بجالاؤ۔

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت آمیز گفتگو میں سے چند باتیں اس روایت میں مذکور ہوئیں کثرت کلام سے دل سخت ہوتے ہیں لہذا اگر بکثرت گفتگو کرتی ہو تو اللہ کے ذکر کی کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو کہ ان کی سزا کا تمہیں اختیار ہے بلکہ اپنے گناہوں کو نظر رکھ کر ایک مجرم کی طرح دیکھو گناہ گار پر ترس کھاؤ اور صحت و عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اسی حدیث پاک کی تشریح میں امام ابو الولید باقی فرماتے ہیں:

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کا ارشاد "اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کہ کہیں تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں" آپ کی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر اکثر لغو گفتگو ہوتی ہے اگرچہ اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن ممنوع بھی لازماً ہوتی ہیں لہذا غالب گفتگو ایسی ہوتی ہے جو سخت دلی کا باعث

قول عیسی بن مریم علیہ السلام لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فتفسروا قلوبکم یرید واللہ اعلم ان کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ عز وجل تکنونی لغو وان کان منہ المباح فقد یکون منہ المحظور فالغالب علیہ ما تفسو بہ القلوب وقولہ فان القلب

نہی ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ قول "خفت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے" اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور آپ کا قول "لوگوں کے عیب نہ دیکھو ایسے کہ تم اپنے آپ کو نالک سمجھتے ہو" اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بخدا کسی دوسرے کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ ہی کسی کی نیکی پر اسے ثواب دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی برائی پر اسے عذاب میں اہل سکتا ہے اس کے گناہوں کی طرف اس کا رب ہی دیکھتا ہے جس نے سے امر و نہی کا حکم دیا ہے لہذا اسی نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دیتا ہے رہا بندہ تو اسے عیب دیکھ کر خود ان میں سے برے اعمال کو چھوڑنا اور اچھے اعمال کی مزید اصلاح کرنا چاہیے اور زیادتی پر توبہ کرنی چاہیے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت اپنے بعض اہل خانہ کی طرف کسی کو روانہ فرماتیں وہ جا کر انیس مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کا یہ پیغام دیتا کیوں تم نے فرشتوں کو خوش کر کے نہیں بھیجا؟

(مسند امام مالک ص ۷۷ باب ما رواہ عن الکلام کتاب النجاسۃ)

مطمئن رہ کر یہ حدیث کتاب عامہ آراء میں نہ کرانی۔
خاصہ کلام یہ کہ باتوں کی زیادہ باتیں لغو و فضول ہوتی ہیں اور وہ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو مسموع ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں لہذا ایسی باتوں سے قناعت لگنی کا بہت زیادہ مکان ہوتا ہے لہذا زیادہ گفتگو سے بچنا چاہیے اور دوسرے کے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے۔

۹۶۲۔ أَحْسَنُ مَا لَكَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عَدُوٍّ عَنْ أَبِي سَالِحٍ عَنْ صَلَاحِ بْنِ الشَّاهِدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّعْرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ يَنْفَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ نَهَضَ فَمِنْ وَجْهِهِ فَلْيَبْغِزْ الْخَمْلَ خَلِيلُهُ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کسی موالی ابی بکر سے فرمودی وہ ابوصالح سلمان سے اور وہ حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ (ایک قسم کا عذاب ہے) تم میں سے کسی کی میدروک دیتا ہے اس کا کھانا پینا روک دیتا ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا مقصد حاصل کر لے جو سفر کی وجہ بتا تو اسے جلد اپنے اہل و عیال میں واپس آ جانا چاہیے۔

صاحب السنن سفر کے عذاب ہونے اور اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں
والنائم فيه لشدة الحر والبرد والمطر قال الله عز وجل ان كان بكم اذى من مطر ومع ما يمضغ من النوم والطعام والشراب هلي وسه المعتاد و هذا

سفر میں تکلیف مگر نہ سردی اور بارش کی وجہ سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف و اذیت میں ہو اور سفر کا نیند روکھانے چہنہ سے روکنا اس طرح ہے کہ عام عادت کے

القاسمی بعید من الله بريد من رحمة الله وقوله لا تظروا في عيوب الناس كتابكم اواباب بريد ان العبد لا يظفر في دبوب غيره لانه لا يثيب على حسنها ولا يعاقب على سيئها وانما يظفر فيها ربه الذي امره و بهاء فيثيبه على حسنها ويعاقبه على سيئها وانما العبد فانه يظفر في عيوب بعضه لمصلحة منها ما فسد و يعوب منها ما فطر

(الشيخ ن ۷ ص ۱۳۱ بخرو من الکلام بخبره ذکر اللہ بطور عامہ)

حدیثی مالک ان بلغه انه عانته روح البی
کانت ترسل الی بعض اهلها عبد العتمة
لفعل الا لربحون الکتاب

(مسند امام مالک ص ۷۷ باب ما رواہ عن الکلام کتاب النجاسۃ)

مطمئن رہ کر یہ حدیث کتاب عامہ آراء میں نہ کرانی۔
خاصہ کلام یہ کہ باتوں کی زیادہ باتیں لغو و فضول ہوتی ہیں اور وہ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو مسموع ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں لہذا ایسی باتوں سے قناعت لگنی کا بہت زیادہ مکان ہوتا ہے لہذا زیادہ گفتگو سے بچنا چاہیے اور دوسرے کے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے۔

۹۶۲۔ أَحْسَنُ مَا لَكَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عَدُوٍّ عَنْ أَبِي سَالِحٍ عَنْ صَلَاحِ بْنِ الشَّاهِدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّعْرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ يَنْفَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ نَهَضَ فَمِنْ وَجْهِهِ فَلْيَبْغِزْ الْخَمْلَ خَلِيلُهُ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کسی موالی ابی بکر سے فرمودی وہ ابوصالح سلمان سے اور وہ حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ (ایک قسم کا عذاب ہے) تم میں سے کسی کی میدروک دیتا ہے اس کا کھانا پینا روک دیتا ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا مقصد حاصل کر لے جو سفر کی وجہ بتا تو اسے جلد اپنے اہل و عیال میں واپس آ جانا چاہیے۔

صاحب السنن سفر کے عذاب ہونے اور اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں
والنائم فيه لشدة الحر والبرد والمطر قال الله عز وجل ان كان بكم اذى من مطر ومع ما يمضغ من النوم والطعام والشراب هلي وسه المعتاد و هذا

یفتضی ان استجاوہ واصلاحہ لیس بمحظور لان ذالک هو الہدی یمنع مہ السفر واما وجودہ فلا یمنعہ السفر لانه لا ید مہ واللہ اعلم۔
(المعنی ج ۳ ص ۳۰۵) یومر بہ لعل فی السفر مطبوعہ القاہرہ

مطابق حالت سفر میں یہ کام نہیں ہو سکتے۔ یہ کیفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوران سفر کھانے پینے اور سونے کا عمدہ بندوبست کرنا ممنوع نہیں کیونکہ سفر جس نیند اور کھانے پینے سے منع کرتا ہے وہ بطور عادت یہ کام تھے رہا ان تکالیف کا ہونا تو ان کی وجہ سے سفر ممنوع نہیں کیونکہ بعض دفعہ سفر لازمی ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ سفر میں بعض دفعہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ سفر باعث تسکین جسم و جان بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص حج و عمرہ کے لیے یا صالحین و علماء کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے خصوصاً سرکار اہل قرآن ﷺ کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی غرض سے سفر کرتا ہے تو ایسے سفر میں روحانی تسکین و اطمینان قلبی میسر ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری زیارت کی غرض سے سفر کرتا ہے کہ اسے اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کی مزید گفتگو باب زیارت میں ”وفاء الوفاء“ کے حوالے سے گذر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر حرمین شریفین کا مسافر بنائے اور بار بار بنائے۔ آمین

۹۶۳۔ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَى عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرَ مِثْلِي لَكُنْتُ أَنْ أَكْذِبَ فَيُصْرَبَ عُنُقِي أَهْوَى عَلَيَّ فَمَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدِي فَلْيَعْلَمْ أَنَّ سِيرَةَ عَنْهُ الْفَرِيقَ وَالْبَعِيدَ وَأَيُّمَ اللُّوَانِ كُنْتُ لَا قَاتِلَ النَّاسَ عَنْ نَفْسِي.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے وہ سالم بن عبد اللہ سے خبر دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں جانتا کہ کوئی اور شخص اس امر خلافت کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ قوی ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے مجھے آگے کیا جاتا تو میرے لیے یہ آسان ہوتا کہ کوئی میری گردن اڑا دیتا (اور خلافت کا جو بوجھ میری گردن پر نہ ڈالا جاتا) لہذا تم میں سے جسے میرے بعد یہ (خلافت کی) ذمہ داری سونپی جائے اسے جان لینا چاہیے کہ اسے دور و نزدیک کے الزامات و اعتراضات دور کرنا پڑیں گے خدا کی قسم! اگر میں ہوتا تو اپنے اوپر الزامات کو دور کرنے کے لیے میں لوگوں سے لڑائی کرتا۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نامزدگی سے ہوئی تھی آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد مذکورہ بات فرمائی کہ اگر مجھ سے خلافت کا بوجھ اٹھانے میں کوئی دوسرا زیادہ مضبوط اور اہل ہوتا تو میں خلافت قبول کرنے پر اپنی موت کو ترجیح دیتا آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب غمی بر حقیقت تھا اسی میں رسول کریم ﷺ اور اللہ رب العزت کی خوشنودی تھی اگر ابوبکر صدیق کو کوئی دوسرا مجھ سے بہتر ملتا تو کبھی میری خلافت کا اعلان نہ کرتے اور بات بھی حقیقتاً یہی ہے جن حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت اٹھایا ان کا حق بلکہ نہ صرف عمر بن خطاب کے بس کی بات تھی لہذا میں نے اپنے انتخاب کو کمن جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لیا اب میں ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں جو میرے بعد منصب خلافت سنبھالیں گے کہ وہ اپنے اوپر ڈالی گئی ذمہ داریوں کو باسن طریقہ سرانجام دیں اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور اپنے اوپر لگائے گئے اعتراضات کا نہایت مہربان سے جواب دیں۔ موطا کی عبارت میں ”اپنے دور و نزدیک کے الزام دور کریں“ کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ان کے قریبی ہوں یا قرابت دار نہ ہوں اور وہ لوگ جو ان کے شہر

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.

بڑھایا (سفید بال) دیکھے پوچھایا اللہ! یہ (سفید بال اور بڑھایا) کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم! یہ عزت و وقار ہے عرض کی اے پروردگار! میرے وقار میں اضافہ فرمادے۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کہ جن کا ذکر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کیا ان کی کچھ تفصیل دیگر احادیث میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً:

وكان قد وسع عليه في المال والخدم وهو اول من اصاب الضيف واول من ثرو الثريد. واول من رأى الشيب ... عن سلمان قال سال ابراهيم ربه خيرا فاصبح ثلثا راسه ابيض فقال ما هذا؟ فقبل له عسرة في الدنيا ونور في الآخرة ... عن عكرمة قال كان ابراهيم خليل الرحمن ﷺ يكتي ابا الاضياف ... عن ابي هريرة قال واختن ابراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومانه سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. (طبقات ابن سعد: ج ۱ ص ۳۷ ذکر ابراہیم خلیل الرحمن مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال و غلاموں کی وسعت عطا فرمائی تھی اور آپ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی ابتداء فرمائی اور جنہوں نے سب سے پہلے پتلا طلوہ تیار کیا اور جنہوں نے سب سے پہلے سفید بال دیکھے سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بھلائی مانگی تو آپ کے سرانور کے دو تہائی بار سفید ہو گئے عرض کی باری تعالیٰ! یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ دنیا میں عبرت اور آخرت کا نور ہے حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کنیت "ابو ااضیاف" تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو بیس (۱۲۰) سال کی عمر شریف ہونے پر پیشہ سے اپنا ختمہ کی پھر اس کے بعد اسی (۸۰) برس زندہ رہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں سے آزمایا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا "وَإِذْ أُنْثِيَ اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ يَتْلُو عَلَيْهِ السَّعَاتِ فَأَتَتْهُ حُبَاتُ فَاَتَتْهُمُ" اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمائش میں ڈالا "ان آزمائش باتوں میں سے ایک ختمہ بھی تھا آپ کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی کہ ختمہ کا حکم دیا گیا آپ نے فوراً پیشہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر دکھایا یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوتا ہے اور اس کا ختمہ ابھی نہیں ہوا تو اس سنت ابراہیمی کے مطابق وہ کیا کرے؟ ختمہ چونکہ سنت مؤکدہ ہے فرض نہیں لہذا اگر وہ شخص خود ختمہ کرنا جانتا ہو تو کر لے اور اگر نہیں جانتا تو پھر ایک اور صورت ہے وہ یہ کہ کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جو ختمہ کرنا جانتی ہو۔ وہ اپنے خاندان کا ختمہ کرے کیونکہ بیوی اپنے خاندان کی شرمگاہ کو بوقت ضرورت دیکھ سکتی ہے اور اگر بیوی ختمہ کرنا نہیں جانتی اور خود بھی نہیں کر سکتا تو اب اسی طرح بغیر ختمہ کے رہے کیونکہ اگر کسی اور سے ختمہ کرتا ہے تو لازماً اس کو شرمگاہ دکھانا پڑے گی اور ستر شرمگاہ فرض ہے اور ختمہ سنت ہے لہذا سنت کے حصول کی خاطر فرض کا ترک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے۔

۹۶۶- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبْتِي أَنْظُرِي إِلَى مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ کسی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ کہنے والے نے کہا کہ رسول کریم

یَسْتَبِطِمْ قَبِيْةَ هَرَشِيْ مَا يَدِيْ عَلَيْهِ نَوْبٌ
 حضرت موی علیہ السلام کو فرمایا میں گویا اب بھی موی علیہ السلام کو ہرشی کی
 چوٹی سے اترتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے سیاہ کپڑے رہب تن کر
 رکھے ہیں۔

حضور ﷺ نے حضرت موی علیہ السلام کو مقام "ہرش" سے سیاہ کپڑوں میں موی دیکھا جس حدیث پاک کو "مشکوۃ
 شریف" میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔

عن ابن عباس قال سمر سامع رسول الله
 ﷺ يس من مكة والمدينة فمر ما هو اذ فقال اي
 راد هذا فقالوا وادي الارزق قال كاني انظر الي
 موسى فذكر من لونه وشعره شيئا واضحا اصعبه
 في ادب له حوار الي الله باللبه ما را بهذا الوادي
 قال ثم سمر سامع حتى اتى علي ثيبة فقال اي ثيبة هذه
 قالوا هريسي او كفت (مشکوۃ شریف ص ۵۰۰) ہر اشخ
 "ابوہم اصولو والحدیث مطبوعہ مدینہ منورہ" (پ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول
 کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے درمیان سفر کرتے ہیں
 ہمارا گھوڑا ایک وادی سے ہو آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون سی
 وادی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا وہی وادی ہے آپ سے فرمایا
 میں گویا موی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کر آپ نے حضرت
 موی علیہ السلام کا رنگ اور ان کے بالوں کا کچھ تذکرہ فرمایا آپ
 نے اس وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رکھی تھیں آپ کو
 اللہ تعالیٰ کا تلبیہ کے ذریعہ قرب حاصل تھا اس وادی سے گزرتے
 وقت بھی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم ہجرت کے چل دیئے حتی
 کہ ہم ایک نیلے پہنچ گئے تو آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون سا
 نچلا ہے؟ حاضرین نے کہا اس کو "ہرش" کہتے ہیں یا "کفت" اس کا

نام ہے۔

قارئین کرام! اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بعد از وفات جہاں جانا چاہیں جاسکتے ہیں اور کسی بارگاہ
 کے مقبول بندے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مبارک مقامات اور بابرکت محافل میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے مخصوص بندے وہ
 تہہ کو کچھ سکتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور بعد از وفات نیک اعمال کا صدور مقربان بارگاہ الہی سے واقع اور ثابت ہے اگرچہ وہ
 مکلف نہیں رہتے۔ حضرت موی علیہ السلام کو تلبیہ کہتے اور وہاں سے گزرتے آپ ﷺ نے دیکھا اور یہ سفر آپ ﷺ
 کا سفر حج تھا اور آپ نے حج میں صرف ایک مرتبہ ہی کیا لہذا آپ کے حج میں حضرات انبیاء کرام نے بھی شرکت فرمائی یہ واقعہ اس کی
 دلیل ہے اور یہ بھی ثابت ہو کہ حضرات انبیاء کو ہر شخص اس کا علم ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں کون کیا کام سر انجام دے رہا ہے
 کیونکہ اگر موی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہوتا کہ آج اس وقت حضور ﷺ قدام مقام پر تشریف فرما ہیں تو اس وقت وہ وہاں
 اٹھائی نہ دیتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کو نبوت اور علم لدنی سے ہر چیز کی حقیقت و اصلیت کو جانتے
 میں تھی تو آپ سے موی علیہ السلام کو پچھانا اس کے بال و رنگ کا بیان فرما تا اور ان کے کپڑوں کے رنگ کو بیان فرمایا اور کانوں
 میں انگلیاں ڈالے تلبیہ کہتے سب کچھ جان لیو مزید تحصیل رکھا ہوا کسی حدیث مشکوۃ کے تحت "الحدیث المعانی" میں دیکھ سکتے ہیں۔

۹۶۷۔ اخبرنا ما ليك اخبرنا يحنى بن سعيد انه
 سمع انس بن مالك يقول دعاه رسول الله ﷺ
 فشق عليه ثوبه فاعطاه فقال لا والله الا ان تقطع
 امام مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك بن سعيد عن خبره
 انهم سمعوا رسول الله ﷺ فشق عليه ثوبه فاعطاه فقال لا والله الا ان تقطع
 کہ ایک دفعہ رسول کریم ﷺ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
 کہ ایک دفعہ رسول کریم ﷺ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا

لَا خَوْفٌ لِّإِنْسَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَلَهَا مَوْتِكُمْ أَوْ قُلْنَا فَقَالَ لَكُمْ مَسْرُورٌ بَعْدِي أُمَّةٌ فَاصْبِرُوا وَاصْبِرْ لِقَوْلِي

کی زمین ان میں تقسیم فرمائیں حاضر ہونے کے بعد انصار نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم انہیں لیس گے مگر اس وقت کہ ہمارے قریش بھائیوں کو بھی عطا کی جائے انہوں نے یہ عرض دیا تین مرتبہ کی پس آپ ﷺ نے فرمایا: تم بہت جلد میرے وصال کے بعد دنیوی ساز و سامان کی فراوانی دیکھو گے لہذا میری یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملو۔

حضور ﷺ کا انصار کو بحرین کی زمین تقسیم کرنے اور انہیں عطا کرنے کے لیے بلانا اپنے مقام پر لیکن اس حدیث میں انصار صحابہ کرام کے ایثار کی عظیم مثال موجود ہے۔ انصار مدینہ کے ایثار کی بہت سی مثالیں احادیث مقدسہ میں وارد ہیں خود لفظ ”انصار“ ہی ان کے لیے بہت بڑا امتیاز تھا جو اللہ رب العزت اور رسول کریم ﷺ کی طرف سے انہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بدولت عطا ہوا اس سے بعد والی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ جس کے پاس دو مکان تھے ایک مکان اپنے مہاجر مسلمان بھائی کو مفت میں دے دیا جس کے پاس دو بیویاں تھیں ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت گزارنے پر اپنے کنوارے یا رند وہ مہاجر مسلمان کے عقد میں ہمیشہ کے لیے دے دی یہ ایثار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے نہ کیا اپنی بستی جیتی بیوی کو کوئی مرد کب گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے کو دے دے بلکہ شریعت میں تین طلاقیں پانے والی عورت جب خاندان پر حرام ہو جاتی ہے تو اسے بھی غیر مرد کے ساتھ حلالہ کی غرض سے شادی کرنا نہایت تکلیف دہ مل ہے جس کے علاوہ کوئی حلت کی دوسری وجہ نہیں تھی لیکن حضور ختمی مرتبت ﷺ کے حکم کی تعمیل اور فرمان عالی شان کی پذیرائی کا یہ عالم کہ انصار کی مالی قربانیاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ان اولین مہاجرین و انصار کی مثال رہتی دنیا پیش نہیں کر پائے گے۔ قرآن کریم کی نص قطعی ان کے بارے میں اعلان کر رہی ہے ”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ“ لایزال مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے کرنے والے اور ان کے پیرو کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یعنی وہ قطعی جنتی ہیں۔ زیر نظر حدیث پاک جہاں عظیم الشان ایثار پر مشتمل ہے وہیں حضور ﷺ کا آئندہ کی خوشخبری دینا بطور ایجاز بھی مذکور ہے جن انصار نے تین دفعہ ایثار کی پیش کش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد مہاجرین کو دافتر مقدار میں مال و دولت حاصل ہوگا یعنی خلافت اور قضاء ان کو ملے گی اس وقت اے انصار! تم خاموش رہنا اور معاملات چلتے رہنے دینا ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ابد قرار ﷺ کے وصال شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت پیش آیا تو تھقیہ بنی ساعدہ میں موجود حضرات کے سامنے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم ﷺ کی حدیث پاک کہ ”خلافت مہاجرین میں ہے“ پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ لوگو! تمہارے سامنے یہ دو حضرات تشریف فرما ہیں۔ عبیدہ ابن جراح اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان میں سے جسے چاہو خلیفہ بن لوگو حضرت عمر بولے: جب حضور ﷺ نے اپنی حیات مقدسہ میں ابوبکر آپ کو اپنے مصلیٰ پر امامت کے لیے کھڑا فرمادیا اس کے بعد کسی اور مہاجر کو زب نہیں دیتا کہ وہ آپ کی موجودگی میں خلیفہ بنے آپ ہاتھ بڑھا میں میں بیعت کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکمت بھرے اور جرأت مندانہ اقدام پر مسئلہ خلافت بحسن و خوبی طے پا گیا مختصر یہ کہ اس حدیث پاک میں ایک طرف تو انصار کے عظیم الشان ایثار کی بات ہے اور دوسری طرف مہاجرین کے لیے بطور اعجاز حضور ﷺ کی پیش گوئی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایثار انصار اور استقامت مہاجرین سے سرفراز فرمائے۔ آمین

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ مجھے محمد بن ابراہیم تمنا نے کہا میں نے علقمہ بن ابی وقاص سے انہوں نے محمد بن ابی وقاص سے انہوں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا افعال (کا ثواب و عذاب) نیت پر ہے ہر فعل کے لیے دینا ہی شرط ہے جیسا اس نے نیت کی لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی اور جس کا گھر بار چھوڑا دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت کسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کی۔

۹۶۸. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ ابْنِ وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِلْإِمْرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كُنَّتْ رِجْلُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ حَقٌّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كُنَّتْ رِجْلُهُ إِلَى الدُّنْيَا مُصِيبَهَا أَوْ أَمْرًا فَوَيْلٌ لَهَا فَهُوَ حَقٌّ إِلَى مَا كَانَتْ رِجْلُهُ إِلَى

یہ حدیث صریح اس پر دلالت کرتی ہے کہ برآمدی کا عمل اس کی نیت کے مطابق پہل دے گا لیکن یہ در ہے کہ یہ حدیث پاک مؤثر ہے کیونکہ کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا نیت پر موقوف ہے بلکہ بہت سے کام نام روا رہے کہ جتے اور دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن نیت کچھ دور ہوتی ہے لہذا اس حدیث پاک کا مقصود یہ ہے کہ نیت پر افعال کا دار و مدار ہے یہی وجہ ہے کہ شارب میں کرام نے اس کا مضمون اور مراد بیان کرنے کے لیے "انما نواب الاعمال بالنیات" ذکر فرمایا ہے تاویل سے بھی درست کیونکہ بطور مثال ایک شخص کسی چار کو شکار کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے یا تیر پھینکتا ہے اس کی نیت شکار کرنے کی ہے لیکن اتفاق سے وہ گولی کسی انسان کے جسم میں پڑ جاتی ہے اب گولی سے تیرا کیا کام کر رہا ہے اور انسان رنجی بھی ہو گیا۔ "افعل" کا وجود ہو گیا لیکن نیت اصل کے کرنے کی حامل کی ہے نہ تھی لہذا یہاں "ثواب و عذاب" کو مقدمہ ماننا پڑے گا۔ مدلل قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت بحث کی کہ کیا نیک و بد نیت دونوں پر سزا و جزا ہے؟ یعنی صرف نیت کی تھی (حوالہ اچھی دہری) لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کا موقع نہ ملایا سو قتل تو ملایا لیکن کرنے سے نہ ملتا ہے۔

ہاں علماء نے جنت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس میں دخول کا سبب ایمان اور درجات کا حصول افعال کے ساتھ دار اس میں بھیجی کا سبب نیت سے اور عذاب نے برائی کی نیت میں اختلاف فرمایا حتیٰ یہ ہے کہ جب تک برائی کی نیت کے ساتھ عزم و تقصیر نہ ہو تو کوئی عقاب نہیں یعنی برے کام کی نیت کر کے اس کام کو نہ کرنا کرنے کا ارادہ کر لینا یا عقرب اس کام کو سراہی م دینے کا پختہ ارادہ یا بدھ لینا اس صورت میں گرفت ہوگی اور اس میں بھی یہ بات ذہن نہیں رہے کہ نیت بغیر پختہ ارادہ کے نہیں ہوتی اور مجبور کا مسلک یہ ہے کہ مذکورہ حدیث پاک خطر دل کے بارے میں ہے نہ کہ نیت اور پختہ نیت کے متعلق اور مؤاخذہ اس نیت میں ثابت اور تحقیق ہے جو پختہ اور عزم کے ساتھ ہو اس کی طرف شیخ ابو منصور اور مشائخ حلوینی نے سیلاں فرمایا اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول

سَمِعْتُ دَكْرُوًّا قَالِي حَاتِبِ الْحَنَاءِ انْ دَخَلَهَا بِالْإِيمَانِ وَ دَرَحَاتِهَا بِالْأَعْمَالِ وَ خُلُودُهَا بِالنِّيَّةِ وَ احْتِلَاصُهَا بِبِئِ السِّنَةِ وَالْحَقُّ اِنَّهُ لَا عِقَابَ عَلَيْهَا لَ اِنْ يَصْمُ عَلَيْهَا عَزَمَ اَوْ تَصْمِيْمُ اِيْ عَزَمَ عَلَى الْفَعْلِ سَامِعُ الْاَمْعِ الْعَرِيْمَةُ وَالْحَمْدُ عَلَى اَنْ اَلِىَ لَا اِحْدَثُ فِى الْمَعْطَرَةِ دُونَ الْعَزَمِ وَ اَنْ الْمَوْحِدَةُ فِى الْعَزَمِ ثَابِتَةٌ وَ اَلِىَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَصْرُورٍ وَ شَمْسُ الْاَلَامَةِ حَلُوسَى وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ الْمَدِينِ يَحْسَبُونَ اَنْ تُشِيعَ الْفَاحِشَةُ الْاَيَةُ (سُورَةُ شَرَحِ مَكْرَهُ وَ نَزَا) مَسْمُومٌ كِتَابُ اَلِىَ اَنْ هَدِيَتْ بِنُورٍ (مَشْهُورٌ كِتَابُ اَدَاةِ اَلِىَ)

ہے الذین یحبون ان تشیع الفاحشة الایة بے شک وہ لوگ جو ایمان داروں میں بے حیائی پھیلانے سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے (اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کا عزم رکھتے ہوں اگرچہ اسے عملی طور پر ابھی نہ کر پائے ہوں تب بھی وہ گرفتار عذاب ہوں گے)۔

قارئین کرام! زیر بحث حدیث مبارک سے ہمیں چند باتیں اشارہ معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رضائے حبیب ﷺ کی نیت کرنا شرک نہیں کیونکہ ہجرت الی اللہ والی الرسول دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسی نیت ویسی مراد اگر ان دونوں میں سے ایک (ہجرت الی اللہ) اچھا اور جائز ارادہ ہوتا تو دوسرے (ہجرت الی الرسول) کو اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا تو معلوم ہوا کہ ”ہجرت الی رسول“ میں رضائے الہی اور رضائے محبوب الہی دونوں موجود ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنا اس کا عملی اظہار ”ہجرت الی رسول“ سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی مکان یا کسی جگہ میں متباعد نہیں وہ بے کیف اور بے جہت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کا تحقق اسی صورت میں ہو سکتا ہے اور یہی حال ان تمام صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ہے جن کے اثبات کے لیے کسی بے کیف مکان و زمان کا ہونا ضروری ہو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ نے اسے کس خوبی سے بیان فرمایا

وہی لا مکان کے کہیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

یہی مراد و مفہوم ان آیات مقدسہ کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز اطاعت رسول کریم ﷺ ممکن نہیں اتباع رسول کریم ہی اطاعت خدا ہے کیونکہ اتباع کے لیے کوئی عملی نمونہ سامنے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا عمل خود اس کی ذات کی طرح ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے فرماتا ہے:

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

تمام کی ابصار کو بخوبی جانتا ہے وہ نہایت لطف فرمانے والا اور باخبر ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا: ”من يطع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول کریم ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے محبوب ﷺ کو کسی کام میں ملنا مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں ہے یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور جو بد عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو اس کے ساتھ ملنا اور یہ کہنا کہ قلاں کام میں اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا ہوئی تو یہ کام ہو جائے گا۔ شرک ہے یا بدعت ہے۔ وہ قرآن سے بے خبر ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ”انہیں اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا“ یعنی منافقوں کو یہ ناپسند لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مسلمانوں کو ان کا محتاج نہیں رہنے دیا۔

(۳) اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں رہنا اگرچہ نہایت مبارک ہے لیکن جب محبوب خدا ﷺ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر وہاں سے ہجرت کر جانا فرض

قرار دے دیا تمام جانتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ میں خات کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم صاعد مرودہ رزم و غیرہ و حرک و معکم اشیاء وہاں موجود تھیں لیکن ان کے ہونے کے باوجود وہاں سے جانب مدینہ ہجرت کرنا لازم کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان تمام اشیاء کی برکت و عظمت اپنی جگہ مسلم لیکن مگر رواد عالم ﷺ کی عظمت و برکت کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ نیز اس حدیث پاک کے آخر میں جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا اور نبوی کی خاطر ہجرت کرنے والے کو یہی کچھ حاصل ہوگا اس کے تحت صاحب مرقاۃ نے لکھا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجی جس کا نام ام قیس تھا اس عورت نے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی ایک شرط بانگی وہ یہ کہ میں حضور ﷺ کی طرف ہجرت کرنے والی ہوں اگر تو بھی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنا منظور ہے چنانچہ اس صحابی نے اس شرط پر یعنی ہجرت کر کے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی حضور ﷺ کے مذکورہ فرمان کے مطابق چونکہ یہ ہجرت "الی اللہ والی رسولہ" یعنی شخص شادی کے لیے تھے تو شادی کر کے یہی عمل کی جس کی خاطر ہجرت کی تھی لیکن اس ہجرت کا ثواب و اجر نہ ملا بلکہ اس شخص کا نام "مہاجر ام قیس" پڑ گیا تھا۔ حوالہ کے لیے "مرقاۃ شرح مشکوٰۃ" باب الایام ص ۴۴ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے جو اشارۃ اس حدیث پاک سے حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

۴۴۱ - بَابُ الْفَارَةِ تَقَعُ

فی الشَّصَنِ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی وہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے ایسے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کبھی میں گر کر مر جائے آپ نے فرمایا چوہے اور اس کے ارد گرد کا کھجی علیحدہ کر کے پھینک دو (باقی استعمال کر سکتے ہو)۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا مسل یہ ہے کہ جب کبھی بھا ہوا ہو تو چوہا اور اس کے ارد گرد والا کھجی نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کے سوا دوسرا کھجی (جو بھی ہوا ہے) کھایا جاسکتا ہے اور اگر کھجی کھلا ہوا ہو تو اس میں قطعاً نہ کھایا جائے اس سے چراغ وغیرہ جلا سکتے ہو یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول

ہے۔

حدیث پاک میں کھجی کے اندر مرنے والے چوہے کی مابت دریافت کرنے کی بات ہے اس میں اگرچہ کھجی کی تحصیل مذکور نہیں لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو موقف بیان کیا وہ عقلاً درست ہے جسے ہونے لگی میں گر کر مرے و ناچوہا اس صورت میں چوہا اور اس کے ارد گرد والا کھجی نکال کر بقیہ کھجی قابل استعمال ہے اور پاک ہے اور اگر کھجی کھجی ہو ہے تو وہ سارا نجس ہو گیا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ چرائی وغیرہ میں داخل کر روشنی حاصل کرنا درست ہے اس استعمال کے بارے میں بعض فقہاء نے اختلاف

۹۶۹۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَّرَنَا ابْنُ بَهَّابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّلَ عَرَفَةَ وَقَعَتْ فِي سَبَبٍ فَمَاتَتْ قَالَ حَتُّوْهَا وَمَا حَتُّوْهَا مِنَ الشَّصَنِ فَاطِرُ حَتُّوْهَا.

قَالَ مُحْتَدٌ وَبِهَذَا سَأَحُدُّ إِذَا كَانَ الشَّصَنُ حَبِيْداً أُحْدِثَ الْفَارَةُ وَمَا حَتُّوْهَا مِنَ الشَّصَنِ قُرْمِيْ بِهِ وَاجِدٌ مَا يَسُوْى دَلِيْكَ وَإِن كَانَ حَابِيْاً لَا يُؤْخَلُ مِنْهُ شُكِّي وَاسْتَصْبَحَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ يَبْنِي حَبِيْئَةً وَالْعَاتِيْنَ فَقَهْرُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

فرمایا کہ یہ ناپاک گھی مسجد کے چراغ میں ڈال کر وہاں جلاتا صحیح نہیں یہ عقد میں فقہاء کا موقف تھا لیکن متاخرین فقہاء و احناف نے اس نجس گھی کے پاک کرنے کے دو طریقے ذکر فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(۱) جتنا ناپاک گھی ہے اتنا ہی پاک گھی لیا جائے پھر دونوں کو اکٹھا کسی تیسرے برتن میں اس طرح ڈالا جائے کہ دونوں کی دھار بیک وقت انھیں تیسرے برتن میں گریں وہ باہم جدا نہ ہوں اس طرح دونوں دھاریں ختم ہو جائیں اس طرح نجس گھی بھی پاک ہو جائے گا۔

(۲) نجس گھی کے برابر وزن میں پانی لے کر اس میں ڈال دیا جائے پھر پانی طے گھی کو جو پہلے پر چڑھا کر آگ دی جائے حتیٰ کہ پانی جل جائے یہ عمل تین مرتبہ کرنے سے گھی پاک ہو جائے گا۔

۴۴۲- بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ

۹۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي وَعْلَةَ الْيَمَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

۹۷۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

۹۷۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ كَانَتْ أَغْطَاهَا مَوْتَى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَيَّقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا اسْتَفَعْتُمْ بِجُلْدِهَا فَلَوْلَا مَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا مَحْزُومٌ أَكَلَهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِدَا نَاحِدٌ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ الْمَيْتَةُ فَقَدْ طَهُرَ وَهُوَ ذَكَاتُهُ وَلَا نَاسَ بِالْإِنْفِصَاعِ بِهِ وَلَا نَاسَ يَنْبِغُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَبِيبَةَ وَالْعَامِدِيُّ مَنْ لَفَّهَا بِهَا وَجْهَهُمُ اللَّهُ وَمَتَّى.

مردار کی (کھال کی) دباغت کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں زید بن اسلم نے ابو وعلہ مصری سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے حدیث سنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب (مردار کے) چمڑے کی دباغت کریں جائے تو وہ پاک ہو گیا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن عبد اللہ بن قسیط سے اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے اور وہ اپنی مدد سے اور وہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حکم دیا کہ مردار کی کھال سے دباغت کے بعد قطع اٹھانا جائز ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ حبیبہ اللہ بن عبد اللہ سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کا گذر ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے ہو جو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام کو عطا فرمائی تھی دیکھ کر آپ نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے قطع کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو مردار ہے فرمایا اس کا گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب مردار کی کھال کی دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور یہی اس کی پاکیزگی ہے اس سے نفع اٹھانے اور اس کے مین و دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام رحمہم اللہ کا ہے۔

حلال جانوروں کے چمڑے اور کھالیں بالاقفاق پاک ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں مردار کا تو رکھنا چھڑا سو خنزیر کے، غت

سے پاک ہو جاتا ہے دباغت دراصل چڑے کی بدبو ختم کرنا ہے اس کے لیے خواہ کوئی ساطریقہ اختیار کیا جائے دھوپ میں خشک کرنے، مٹی زیت وغیرہ ذائل کر تھن ختم کرنا بیکرا یا کسی اور دھوت کی چھال چوں سے بدبو ختم کرنا یا کیمیکل سے ہر طرح دباغت حاصل ہو جاتی ہے جب دباغت کے ذریعہ اس کی طہارت ہو گئی تو اسے استعمال میں لانا ناجائز ہو جاتا ہے لیکن دباغت سے صرف چڑہ پاک ہوگا مردار کا گوشت اس طریقہ سے پاک و حلال نہیں ہو سکتا دباغت شدہ چڑے سے اعتقاد اور اس کی طہارت پر چند حدیث ملاحظہ ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی کوڑی کو کسی نے صدقہ بنی بکری دی وہ مرغی بھر حضور ﷺ کا سر مری ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا تم نے اس کی حاکم کیوں نہ آبادی اور اس کو دباغت کرنے کے بعد اس سے منہ افستے؟ مضرین نے عرض کیا یہ تو مردار ہے فرمایا حرام اس کا گوشت کھانا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا فرمایا جب چڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ سہائی کو ایک چترین پہنے دیکھا میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کیوں نزل رہے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں پوچھا میں نے کہا تھا کہ ہم مغرب کے کسی ملک میں تھے ہمارے ساتھ برقوم اور آتش پرست چند آدمی تھے انہوں نے بکری ذبح کی ہم تو ان کا دوجہ نہیں کھاتے تھے لیکن وہ ہمارے پاس مشکیزہ لائے جس میں وہ چربی ڈالتے تھے یہ سن کر حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم نے اس مسئلہ کے بارے میں حضور ﷺ سے دریافت کر رکھا ہے آپ نے فرمایا چڑے کی دباغت اس کی طہارت ہے ابن وعلہ سہائی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ کر میں درمیر سے ساتھی کسی مغربی علاقہ میں تھے تو ہمارے پاس آگ پرست مشکیزے لائے جن میں پانی اور چربی ڈالتے تھے (اس کا کیا حکم ہے؟) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پانی یا یہ کر دینے غرض کیا کیا یہ بات آپ اپنی رائے سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے حضور ﷺ سے سن رکھا ہے کہ دباغت سے چڑہ پاک ہو جاتا ہے۔

حدثنا يحيى بن يحيى وابوبكر بن ابي شيبة وعمر بن الخطاب وابن ابي عمر جميعا عن ابي عبيدة قال يحيى ان سفيان بن عبيدة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق علي مولا ميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال هلا احدم اهابها فدمغموهم فاستعتم به فقالوا اياها ميتة فقال اما حرم اكلها قال ابوبكر وابن ابي عمر في عمر في حديثهما عن ميمونة ثاب يحيى بن يحيى قال ان سليمان بن بلال عن ريد بن اسلم ان عبد الرحمن بن وعلة اخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا دمع الاهدب فقد طهر ان ابا الحجر حدثه قال وابت عيسى بن وعلة السبائي فردا فمسته فقال مالك نمسه قد سالت عبد الله بن عباس قلت انما يكون بالمغرب ومعا البربر والمحموس تولي بالكيش قد دسوه و سحر لاساكل ديانهم وياتو بنا بالستقاء يجمعون فيه الودك فقال ابن عباس قد سالتنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال دماغه طهور ابن وعلة السبائي قال سالت عبد الله بن عباس قلت انما يكون بالمغرب فابيا المحموس بالاسقية فيها الماء والودك فقال اشرف فقلت اراي قراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله ﷺ يقول دماغه طهور (صحیح مسلم ص ۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مردار کے چڑے کو دباغت سے پاک کرنے میں اختلاف مذاہب

علاء کرام نے مردار کے چڑے کی دباغت اور اس کے ذریعہ اس کی طہارت میں اختلاف فرمایا ہے اس میں سات مذاہب ہیں اول امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کے سوا تمام مردار جانوروں کے چڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کتے اور خنزیر سے پیدا ہونے والے جانور کے چڑے بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتے دباغت سے جو چیزا پاک ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال تر اور خشک تمام اشیاء میں جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس مسئلہ میں یہ کوئی فرق نہیں کہ چیز اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا کسی حرام جانور کا ہو یہ مذہب حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ دباغت سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتا یہ مذہب حضرت عمر بن خطاب اور ان کے صاحبزادے عبداللہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ امام احمد سے دو (۲) روایتوں میں سے مشہور تر یہی روایت ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتوں میں سے ایک یہ ہے تیسرا مذہب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے چڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں اور جن کا نہیں کھایا جاتا وہ پاک نہیں ہوتے۔ یہ امام اوزاعی، ابن مبارک، ابو ثور اور اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کا چڑا دباغت کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ دباغت سے تمام چڑے پاک تو ہو جاتے ہیں مگر صرف ظاہر سے باطن سے نہیں اور ان چیزوں کا خشک اشیاء میں استعمال جائز ہے لیکن میں جائز نہیں ایسے چڑے پر مصلیٰ بنا کر نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن ان کو یہ کہ نماز جائز نہیں یہ امام مالک کا ان کے اصحاب کی روایت کے مطابق مشہور مذہب ہے۔ چھٹا مذہب یہ ہے کہ خنزیر اور کتے سمیت تمام جانوروں کے چڑے ظاہر و باطن پاک ہو جاتے ہیں یہ مذہب داؤد ظاہری اور دوسرے اہل ظواہر کا ہے اور امام ابو یوسف سے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے۔ ساتواں مذہب یہ ہے کہ

اختلف العلماء فی دباغ جلود الميتة و طہارتھا بالدباغ علی سبعة مذاہب احدها مذہب لشافعی انه یطہر بالدباغ جمیع جلود الميتة الا الکلب والخنزیر والمتولد من احدهما و یطہر بالدباغ ظاہر الحلا و باطنه و یحوز استعماله فی الاشیاء المانعة والیابسة ولا فرق بین ما کول اللحم وغیره و روى هذا المذهب عن علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود و رضی اللہ عنہما وغیره و المذهب الثانی لا یطہر شئی من الجلود بالدباغ و روى هذا عن عمر بن الخطاب و ابنه عبداللہ و عائشة و رضی اللہ عنہم و هو اشد الروایتین عن احمد و احدى الروایتین عن مالک و المذهب الثالث یطہر بالدباغ جلد ما کول اللحم ولا یطہر غیره و هو مذهب الازواعی و ابن المبارک و ابی ثور و اسحاق بن راہویہ و المذهب الرابع تطہر جلود جمیع المیتات الا الخنزیر و هو مذهب ابی حنیفة و المذهب الخامس یطہر الجمیع الا انه یطہر ظاہره دون باطنه و یستعمل فی الیابسات دون المانعات و یصلی علیہ لافیه هذا مذهب مالک المشہور فی حکایة اصحابہ و المذهب السادس یطہر الجمیع و الکلب و الخنزیر طاهرا و باطنا و هو مذهب داؤد و اهل الظاہر و علی عن ابی یوسف و المذهب السابع انه یتستغف بجلود الميتة و ان لم تدبغ و یحوز استعمالها فی المانعات و الیابسات و هو مذهب الزہری۔ (نودی شرح مسلم، ج ۱ ص ۱۵۸-۱۵۹ باب طہارة جلود الميتة مطبوعہ ریح کرچی)

دیافت کے بغیر بھی چڑے کا استعمال میں لاا اور اس سے طبع حاصل کرنا جائز ہے خواہ مانع چیزوں میں استعمال کیا جائے تو وہ خشک میں یہ امام زہری کا مذہب ہے۔

نوٹ امام نووی نے یہاں ”شرح مسلم“ میں صرف مسئلہ زہری بحث میں مذہب کا ذکر فرمایا کی دلیل میں تحریر فرمائی اور لکھا کہ میں نے ان کے مذہب کے دیکھ اپنی کتاب ”شرح المہذب“ میں ذکر کئے ہیں جسے شیخ ابو داؤد اس کا مطالعہ کرے۔

چھپنے لگانے پر اجرت کا بیان

میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خریدی کر مجھے حیدر موطا میں نے انس بن مالک سے یہ بات سنی کہ ابوطیب نے رسول اللہ ﷺ کو چھپنے لگائے تو آپ نے اسے ایک صاع کھجور میں عطا فرمایا اور اس کے مالک تو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کی کر دی جائے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ چھپنے لگانے کو اس کے مال کی مزدوری دیے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر سے یہاں کرتے ہیں فرمایا کہ غلام اور اس کا مال اس کے سید کا ہوتا ہے غلام کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے مولیٰ کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے ہاں وہ خود کھا سکتا ہے یہی مسلک ہے یا معروف طریقہ پر خرچ کر سکتا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے مگر وہ غلام کو اس بات کی بھی رخصت دیتے ہیں کہ وہ اس کھانے سے جو اس کا ہو کسی اور کو کھا سکتا ہے اور کھوڑا (دبیرہ ج نور) اور دھارے لیکن درہم دینا اور کسی پر بیہ کرنا یا لاس کا جبہ اس کی اجازت نہیں اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں نو (۹) قہاں میں جب گوشت پھل یا کوئی عمدہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کی طرف بھیجتا ہوتا تو ان میں ڈال کر سمیٹے اور سب سے آخری قہاں سیدہ صفہ رضی اللہ عنہا کو بھیجتے (جو ان کی

۴۴۳ - بَابُ كَسْبِ الْحَخَامِ

۹۷۳۔ أَحْبَبْنَا مَالِكَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الظَّوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَخَّمتُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمْرًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَنْهُ مِنْ خِزَانَةٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْحَخَامُ أَثَرًا عَلَى حَخَامِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَمِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

۹۷۴۔ أَحْبَبْنَا مَالِكَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ السَّمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ لَا يَصْنَعُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ قَبْلِ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ رَأْيِ سَيِّدِهِ إِنْ نَأْخُذُ أَوْ يَكْسِبُ أَوْ يُؤْتَى بِالْمَعْرُوفِ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَأَى أَنَّهُ يُرْضَى لَهُ فِي الْقَعْدِ الْيَدِ يُؤْتَى أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ رَأَى عَارِضَ الدَّيْنِ وَنَحْوَهَا فَأَمَّا هَذِهِ دَرَاهِمُ أَوْ دِينَارٌ أَوْ كَسْبُ فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَمِيَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

۹۷۵۔ أَحْبَبْنَا مَالِكَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَمْعٌ صَحَابِيٌّ يُعْطِيهِمَا الْمَالُ أَرْوَاحَ الْمَيْتَةِ إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقَةُ أَوْ الْفَأْكِيَّةُ أَوْ الْقُسْمُ وَكَانَتْ يُعْطَى بِأَجْرِهِمْ صَاعَةً أَوْ خَمْسَةً فَإِنْ كَانَ فَلَانُ أَوْ نَقْصَارٌ كَانَ بِهَا

صاحبزادی ہیں) تاکہ کسی بیٹی ان کے حصہ میں آئے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والا قنہ ہوا تو بدری صحابہ کرام میں سے کوئی نہ رہا اور جب قنہ حرہ ہوا تو حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں سے کوئی نہ بچا اور اگر تیسرا قنہ بچا ہوا تو لوگوں میں کوئی عقل مند نہ رہے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران و نگہبان ہے اور اسے اپنے زیر نگران (لوگوں اور اشیاء) کے بارے میں پوچھا جائے گا عالم وقت اپنی رعایا کا محفظ ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور گھر کا مرد اپنے اہل و عیال کا نگران و محافظ ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا بیوی اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کی محافظ ہے اس سے ان کی بابت باز پرس ہوگی غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا لہذا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا کہا: کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ نصب کیا جائے گا اور لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کا دھوکہ ہے۔

امام مالک نے ہمیں نافع سے وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت بھلائی ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور جہد کبر پیشاب کرنا افضل ہے۔

۹۷۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ يُعْنِي فِتْنَةَ عُمَيْيَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَحَدٌ لَمْ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الْحَرَّةِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدٌ فَإِنْ وَقَعَتِ النَّالَةُ لَمْ يَبْقَ يَالَتَيْنِ طَبَاخٌ

۹۷۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَحَلُّكُمْ رَاجِعٌ وَ مَحَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلَا يَمُوتُ الْبَدْنُ عَلَى النَّاسِ رَاجِعٌ عَلَيْهِمْ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالزَّجَلُ رَاجِعٌ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَ امْرَأَةُ الرَّحْلِ رَاجِعَةٌ عَلَى مَالِ رَوْحِهَا وَ وَلَدُهَا وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَ عَبْدُ الرَّحْلِ رَاجِعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَمَحَلُّكُمْ رَاجِعٌ وَ مَحَلُّهُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

۹۷۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْغَادِرَ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُصْبَغُ لَدَى لَوَاءٍ فَيَقَالُ لَهُ هَذِهِ عَذْرَةُ فَلَانٍ.

۹۷۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

۹۸۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَاهُ يَبُولُ قَائِمًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا نَاسَ بِذَلِكَ وَالنَّزْلُ جَالِسًا أَفْضَلُ.

مراد بال کائنہ والا نہیں جو ہمارے ہاں معروف ہے بلکہ اس سے مراد مخصوص شخص ہے جو اترے وغیرہ تیز دھار والے اوزار سے جسم کے کسی حصہ میں پڑے ریشہ کو نکالنے کے لیے اس سے اس جگہ پر ہلکے ہلکے زخم لگاتا ہے پھر ایک سینک کو اس جگہ پر چپکا دیتا ہے تاکہ ریشہ جمع ہو جائے۔

بہر حال اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سنگھی لگوانا جائز ہے لیکن مزدوری سے چننا چاہیے چونکہ موطا امام محمد والی حدیث میں حضور ﷺ کا حجم کو ایک صاع کھجوریں عطا فرمانا مذکور ہے اور امام مالک کی موطا میں اس کی اجازت مشکل سے دی اور وہ بھی کہ لی گئی مزدوری غلاموں وغیرہ کو کھلا دی جائے اس لیے بعض علماء نے مزدوری لینا مکروہ تنزیہاً کہا ہے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی اگر کوئی حکیم حاذق و طبیب ماہر یہ کہتا ہے کہ اس مرض کا علاج سنگھی لگوانا ہے تو یہ علاج اور دوا دوسرے علاجات اور دواؤں سے بہتر ہے۔

حدیث دوم: غلام کا اپنے مولیٰ کے مال میں تصرف: ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول کپڑا پہننے کا نہ کھانے اور معروف طریقہ سے غلام کو اپنے مولیٰ کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہے اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام کو جو کھانا وغیرہ دیا جائے تاکہ خود کھائے تو وہ اپنی خوراک اگر کسی دوسرے کو دینا چاہے یا مالک کا جانور ادھار کسی کو دینا چاہے تو اس کی بھی ممانعت نہیں۔ لیکن نقدی (درہم و دینار) اور کپڑے نہیں دے سکتا لیکن غلام کا کسی کو جانور ادھار دینا اس شرط پر جائز ہے کہ ایسا کرنے سے مولیٰ راضی ہو ورنہ ناراضگی کی صورت میں جائز نہیں۔

حدیث سوم: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ازواج مطہرات کو تحائف وغیرہ ارسال کرنا: سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے وقت سرکارِ دو عالم ﷺ کی ازواج مطہرات کی تعداد نو (۹) تھی کھجور، جو وغیرہ کا تحفہ بارگاہ رسالت کے اہل و عیال کو بھیجتے وقت حضرت فاروق اعظم کا سیدہ حصہ رضی اللہ عنہا کو سب سے آخر میں بھیجتا اس کی وجہ خود آپ نے بیان فرمائی سیدہ حصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہیں کسی پیشی اگر ہو تو اپنی بیٹی کے حصہ میں ہو دیگر ازواج مطہرات میں برابر تحفہ ارسال کرنا ضروری سمجھتے تھے اس کے علاوہ اس واقعہ میں ایثار کی عمدہ مثال ملتی ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور دوسروں کو بڑھیا و عمدہ اشیاء دینا اور خود نقصان برداشت کرنا تمام صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیت ”لَسْ نَسْأَلُكَ الْبَرَّ حَتَّىٰ تَسْقُوَ الْوَحْشَ“ پر عمل کیا اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک عمدہ اور بہت بڑا باغ سرکارِ دو عالم ﷺ کو دے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مجھے یہ باغ بہت پسند ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی پسندیدہ چیز کا فی سبیل اللہ خرچ کرنا حصول اجر جزیل کا ذریعہ فرماتا ہے تو میں نے یہ پسندیدہ باغ اس کی راہ میں دے دیا آپ نے اسے قبول فرمایا اور ان کے مساکین و غریب رشتہ داروں زید بن ثابت اور حسان ابن ثابت کو عطا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے و خیرات کے وقت سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھنا چاہیے اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو اسے دینا دہرے اجر کا سبب ہوگا ایک صلہ رحمی اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ۔

حدیث چہارم: قوم میں فتنہ کی وجہ سے رحمت و برکت کا اٹھ جانا: صحابہ کرام میں سب سے پہلا فتنہ شہادت عثمان غنی تھا اس کے رونما ہونے کے وقت اہل برکت و رحمت حضرات یعنی اصحاب بدر دنیا سے تشریف لے گئے دوسرا واقعہ ”حرہ“ کہ اہل مدینہ نے جب یزید کے شرابی و فاسق و فاجر ہونے پر اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے اہل مدینہ کی طرف ایک بڑا لشکر بھیجا اہل مدینہ نے ابن

بندگی کی گمان میں اس لشکر کا مقابلہ کیا بہت سے مسلمانوں کی شہادت ہوئی پر یہ کوئی ہونے والی اس نے جن دن کے لیے اپنی فوج کو ہر کام کرنے کی مکمل چھٹی دے دی جس کی تفصیل "جذب القلوب" میں شیخ عبدالحق نے تحریر فرمائی ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے اس وقت کے وقت وہ صحابہ کرام دنیائے رخصت ہو گئے تھے جن کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے "بیعت رضواں" کہا ہے مقام حدیبیہ پر بیعت کا یہ واقعہ ہوا تھا ریشہ داری توئی ہے۔ "ان المدینس یبایعہمک انما یبایعون اللہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی ہے" حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو دو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا سبب ہوتا ہے اور جہاں نئے و فساد ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بارش ہونے اور اس کے غضب کا ظہار ہوتا ہے سب سے بڑا "فعل ناحق" ہے مذکورہ دونوں واقعات بھی اسی کی دوا ہم سنا میں ہیں۔

حدیث پنجم ہر ایک نگران بھی ہے اور جوابدہ بھی: مرد اپنے گھر کا نگران ہے اولاد اور دیگر ریت افراد کی بھی تربیت یعنی خلاق اور دینی علوم سے آگاہی دل ناس کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کو آپ سے سوال ہوگا کہ تھے داد دی تھی تو بے ریت کی تربیت کیوں نہ کی؟ کہ بڑے اخلاق و بری مجالس سے بچے کی کیوں کوشش کی؟ اس طرح خاندان سے اس کی بیوی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ اس کی غفلت و حرمت کو قائم کیوں نہ رکھا اس کی غیرت و حیا کا کیا انتظام کیا؟ عورت کو بچہ جانے کا تو بے حادہ کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی خیانت کیوں روا رکھی؟ اولاد کی پرورش میں کوتاہی کیوں برتی؟ مختصر یہ کہ حدیث پاک ہر ایک مرد اور عورت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس اور مکمل قیامت کو اس کی باز پرس کا سبق دیتی ہے بلکہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا نگران نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے عشاء اور اعمال کا نگران تو لازماً ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ان السمیع والبصر والعقاد کل اولئک مکان عہ مسئولہ بے شک اس کا نگہ اور قلب و دماغ کے بارے میں ہر ایک کی بابت باز پرس ہوگی" ہر ایک عضو سے جو کام عادی متعلق ہے یک صاحب اختیار کو اپنے اختیار سے اس عضو کو غلط کاموں میں لگانے کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی اپنی نگرانی کو باجس طریقہ سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حدیث ششم خدر کا انجام: "خدر" بدھدی کو کہتے ہیں اور یہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ بدھدی کے لیے کل قیامت کو بدھدی کا معذہ گار جانے کا بدھدی کو میدان حشر میں سب دیکھیں گے اور اس کے جہنم سے سبھی کو معلوم ہوگا اور ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو بدھدی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے روغفار ہے کہ وہ کسی کی پردہ داری نہیں بلکہ پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن "بدھدی" کی پردہ داری سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بدھدی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

حدیث ہفتم گھوڑے کی پیشانی میں تا قیامت بھلائی: اس حدیث پاک میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ گھوڑا کہ جہاد ہے جب جہاد فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے تو اس کے آلات بھی محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ "الاحادیث" کی ابتدا میں مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات قسم کے اعزاز میں ذکر ہوئی "قسم ہے صبح کے وقت تباہی پھانے والے گھوڑوں کی ان کی قسم جو اپنے قدموں سے وحول اڑاتے ہیں ان کی قسم جو دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں" دوسرا یہ معلوم ہوا کہ بدھدی مت تک جاری و ساری رہے گا بلکہ اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے عزرائلی و غیرہ جہاد کو سنوٹا کھینچنے والے بے عقل ہیں۔

حدیث ہشتم کھڑے ہو کر پیشاب کرنا: اس مسئلہ کی تفصیل پہلے تحریر ہو چکی ہے کہ یہ حالت مذکور ہو۔ اشارتیں کرام نے اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائیں بعض کا کہنا ہے کہ جس جگہ پیشاب کیا گیا وہاں جینے کی جگہ نہ تھی نجاست پتروں کو لگ جانے کا خطرہ تھا بعض نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے گھنوں میں تکلیف ہو جس کی وجہ سے جینے نہیں سکتے تھے بعض نے لکھا کہ ایسا تکلیف یا بیماری کی وجہ سے ہوا اور یہ بھی آج سے کہ آپ کا یہ فعل "فعل جار" کے لیے ہو یعنی کھڑے ہو کر بول کر گناہ کبیرہ نہیں

بہر حال ایک آدھ موقعہ کے سوا اس کا ثبوت نہیں ملتا حضرات صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی ایک سے اس طرح پیشاب کرنا بکثرت ثابت نہیں اور جہاں اثبات ہے وہاں کسی ضرورت یا مجبوری کی بناء پر ہوا اس لیے سنت بھی ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کیا جائے۔

حدیث نہیم: بے جا سواغات: حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: جس کام کا میں حکم نہ دوں اس کے بارے میں سو نہ کیا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اتقوا الرسول فحفظوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔" تمہیں جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لیا کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔" حضور ﷺ کا ارشاد گرامی اس آیت کریمہ کے معنوں پر مشتق ہے۔ اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع سے زیادہ سوالات کرنا اچھی بات نہیں کیونکہ جب سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب دیئے جانے کی صورت میں وہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بن جائے گا پھر اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے حج کی فرضیت کے بعد پوچھا کیا حج برسال فرض ہے؟ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا تین مرتبہ اس شخص کے پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں اسے ہر سال کے لیے فرض کہہ دیتا تو پھر ہر سال صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہو جاتا لہذا حضور ﷺ نے جس کام یا مسئلہ کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ دراصل مباح ہے۔ اسی لیے علما، اصول کا ایک قانون ہے کہ اشیاء میں اصل "باحث" ہے۔ کسی شے کو حرام دنا جائز قرار دینے یا کہنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت پڑتی ہے اس قانون کے مطابق گیارہویں شریف نقل خوانی "تبیح چالیسواں اور عرس و جلوس وغیرہ کے بارے میں شارع خاموش ہیں ہذا یہ اپنے اصل کے مطابق "مباح" ہیں انہیں جو حرام و ناجائز کہے وہ اس پر دلیل پیش کرے باحت کے لیے اصل قانون ہی دلیل ہے علاوہ ازیں حضور ﷺ کا دور مقدس نزول قرآن کا دور تھا اگر کسی کام کی حرمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیتا اور فرض و لازم ہوتا تو اس کا لزوم مذکور ہوتا۔ زیادہ سوالات کرنا جہلی امتوں کا طریقہ تھا جس کی بنا پر ان میں بکثرت اختلاف ہوا اور آخر وہ سب ہلاک ہو گئے۔

حدیث داہم: ابو بکر و عمر کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا خواب: اس حدیث پاک میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ رسول کریم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے ان کے بعد حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کریں گے دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جس قدر فتوحات ہوں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اتنی نہ ہوں گی دور فاروقی میں فتوحات کی کثرت اور مسلمانوں کی قوت و شجاعت کا یہ ہم ہو گا کہ کسی ملک کے حکمران کو یہ جرئت نہ ہوگی کہ سر اٹھائے اور مقابلہ کی دعوت دے ان کے دور میں غریب و مہاجر مسلمان صحت کی غربت و مسکنت دور ہو گئی۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے در یہ حقیقت دراصل رسول کریم ﷺ کی دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی تھی "اللہم اعصر الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ! عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کے ذریعہ اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔" حضرت ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے انفرادی اور اجتماعی فضائل قرآن و حدیث اور معتبر کتب شیعہ کے حوالہ جات سے ہم نے اپنی دوسری تصنیف "تحدہ جعفریہ" جدا اور میں ذکر کر دیئے ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔

تفسیر کا بیان

۴۴۴۔ باب التفسیر

۹۸۳۔ اخبرنا سائیک اخبرنا داؤد بن الحصین عن

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابو ذؤبن حصین سے روایہ

ابو یونس بخاری سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت زید بن

ابی یزید عن المغیر بن ائبہ سمع زید بن ثابت

جاہل رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عمرو بن رافع سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ میں سیدہ حفصہ زوجہ مطہرہ رسول کریم ﷺ کے لیے قرآن کریم لکھتا تھا ایک مرتبہ فرماتے تھیں جب تم اس (حافظوا علی الصلوات) آیت پر پہنچو تو مجھے بتا دینا پھر جب لکھتے لکھتے میں اس آیت پر پہنچتا تو میں نے انہیں اطلاع کر دی پس انہوں نے فرمایا (پس کھڑو) حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی والصلوة العصر و قوموا للہ فاتین۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن اسلم سے دو قطعہ بیان حکیم سے اور وہ ابوالخس سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آراء کردہ غلام تھے سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے قرآن لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تو اس آیت (حافظوا علی الصلوات) پر پہنچے تو مجھے بتانا (مجھ سے انہوں نے یہ آیت پس کھڑو) حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی و صلوة العصر و قوموا للہ فاتین اور فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے ایسے ہی یہ آیت سن لی ہے۔

اس میں مرد احادیث میں آیت حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی رایت کے بارے میں مشکوٰۃ ذکر کی گئی ہے۔ یہی روایت کے مطابق "صلوٰۃ وسطیٰ" سے مراد نماز ظہر اور دوسری دونوں روایات میں اس سے مراد نماز عصر ہے جو "مولانا محمد" میں "صلوٰۃ وسطیٰ" سے مراد نماز ظہر ہے اس بارے میں ایک روایت اور "نماز عصر" سے اس بارے میں صرف دو مردود روایت مروی ہیں۔ تاہم میں اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے اور بھی احادیث ذکر فرمائیں جن کے ردی "مولانا محمد" کے رواد کے علاوہ ہیں ان میں سے چند احادیث پیش خدمت ہیں

عن علی قال الصلوٰۃ الوسطی صلوٰۃ العصر عن ابی اسحاق قال حدثنی من سمع ابی عباس وهو یقول حافظوا علی الصلوات . الصلوٰۃ الوسطی صلوٰۃ العصر عن ابی ہریرۃ حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی الا وہی العصر الا وہی العصر عن سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول من فاتتہ صلوٰۃ العصر فکانما وتر اھلہ وسالہ فکان ابن عمر یرى الصلوٰۃ العصر فضیلۃ للذی قال رسول اللہ ﷺ فیہا انہا الصلوٰۃ الوسطی عن ابی سعید الخدری قال الصلوٰۃ الوسطی صلوٰۃ العصر قال حدثنی عبد اللہ بن رافع مولی ام سلمۃ قال امرت ان اکتب لہا مصحفا و

یَقُولُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ
۹۸۴۔ أَحْبَبْتُ مَا سَأَلْتُكَ أَحَبُّنَا وَبَدُّنَا أَسْلَمَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مَصْحَفًا لِيُحْفَظَ
رُوحُ الشَّيْخِ ﷺ قَالَ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ
فَادْبِثْ فَلَمَّا بَلَغَهَا أَدْبَثَهَا فَقَالَتْ حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَوْمُوا
لِلَّهِ فَإِنَّنِي

۹۸۵۔ أَحْبَبْتُ مَا سَأَلْتُكَ أَحَبُّنَا وَبَدُّنَا أَسْلَمَ عَنْ
الْقِسْقَاعِيِّ بْنِ عَزْبِكَةَ عَنْ أَبِي يُوْنُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَتْ
أَمَرْتُ نِسَاءَ أَنِ اكْتُبْنَ لَهَا مَصْحَفًا قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ
الْآيَةَ فَادْبِثِي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغَتْهَا أَدْبَثَهَا وَأَمَلْتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَوْمُوا
لِلَّهِ فَإِنَّنِي سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قالت اذا انتهيت الى آية الصلوة فاعلمني فاعلمتها فاملت على حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى صلوة العصر. عن عمار قال حدثنا ابن ابي جعفر عن ابيه قال كان الحسن يقول الصلوة الوسطى صلوة العصر. عن سعيد بن جبیر قال الصلوة الوسطى صلوة العصر..... عن عبد الله قال شغل المشركون رسول الله ﷺ صلوة العصر حتى اصبرت او احمرت فقال شغلونا عن الصلوة الوسطى ملاء الله اجور فهم وقيورهم بارأ عس البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات و صلوة العصر قال فقرأتها على عهد رسول الله ﷺ ماشاء الله ان نقرأها ثم ان الله نسحها فانزل حافظوا الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فقال رجل كان مع شقيق فهي صلوة العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف لنسخها الله والله اعلم.

(تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ سورة بقرہ مطبوعہ بیروت)

حضرت علی ابن عباس ابو ہریرہ عبداللہ ابوسعید خدری عبداللہ بن رافع موثق ام سلمہ ابوسعید خدری حسن سعید بن جبیر بن عباس غازی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ صلوة وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ (بالاختصار)
"صلوة وسطی" سے مراد بعض روایات میں نماز فجر ظہر اور مغرب بھی آیا ہے۔ اس پر چند احادیث ملاحظہ ہوں۔
عن ابی العالیہ قال صلیت خلف عبد اللہ بن قیس بالصرہ صلوة العداۃ فقلت لرحل من اصحاب رسول اللہ ﷺ ایتنہن الصلوة الوسطی؟ قال هذه الصلوة.

عن ابی العالیہ انہ صلی مع اصحاب البی ﷺ صلوة العداۃ فلما فرغوا قال قلت لهم ایتنہن الصلوة الوسطی؟ قال النی قد صلیتہا.
عن زمرہ یعنی ابن سعید قال کما جلوسا عند زید بن ثابت فارسلوا الی اسماء فسالوه عن الصلوة الوسطی فقال ہی الظہر
ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی فراغت پر میں نے ان سے پوچھا کہ صلوة وسطی کون سی ہے؟ یہی جو تم نے ابھی پڑھی ہے۔
ابن سعید زمرہ کہتے ہیں کہ ہم چند آدمی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو لوگوں نے حضرت اسماء کی طرف کسی کو بھیجا کہ جا کر دریافت کر آئے صلوة وسطی کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ ظہر ہے۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ظہر کی نماز سخت گرمی میں ادا فرمایا کرتے صحابہ کرام کو تمام نمازوں میں سے یہ نماز بہت سخت محسوس ہوتی تھی پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی اور کہا کہ اس نماز سے پہلے دو نمازیں ہیں اور بعد میں بھی دو ہیں۔
عن زید بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلوة اشد على اصحاب رسول الله ﷺ منها فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) وقال ان قبلها صلواتين و بعد صلواتها.

و قال الاغروی بل الصلوة الوسطی صلوة المغرب ذکر من قال فالحک۔
کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ صلوٰۃ وسطی نماز مغرب ہے۔

(تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ مصر)

عن اسحاق بن ایسی فروة عن رجل عن قمیصة بن ذویب قال الصلوة الوسطی صلوة المغرب بن ذویب کہ یہ نماز نہ تو ٹھیک رکعت والی ہے نہ ہی کثیر والی اور سفر میں اس کی تقریر بھی نہیں ہوتی اور رسول کریم ﷺ نے اسے اس کے وقت سے نہ پہلے اور نہ بعد ادا کیا۔
بنو خزاعی وقتہا ولم یعلمہا

(تقریر ابن جریر ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ مصر)

”صلوة وسطی“ سے مراد نماز عشاء بھی بعض کے قول میں مذکور ہے۔

وقیل انها العشاء الاخرة اختاره علی بن احمد النواحدی فی تعبیرہ المشہور وقیل ہی واحدة من الحسن لا بعینا واهمیت فیہن کما اہمیت لیلۃ القدر فی الحول او الشهر او العشر۔
کہا گیا ہے کہ ”صلوة وسطی“ نماز عشاء ہے یعل بن واحدی کا اپنی مشہور تقریر میں قول عشاء ہے اور کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ وسطی پانچ نمازوں میں سے کوئی ایک غیر معین نماز ہے اس پانچ نمازوں میں اسے پوشیدہ رکھا گیا جس طرح لیلۃ القدر سالِ مبینہ یا رمضان کے آخری دس دنوں میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

(تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ مصر)

تقریر یہ کہ ”صلوة وسطی“ اگرچہ پانچ نمازوں میں سے ہر ایک ہو سکتی ہے لیکن ”نماز عصر“ کے بارے میں روایات بکثرت ملتی ہیں اسے اکثر فقہاء کرام نے رائج بھی قرار دیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

۹۸۶۔ اخْتَرْنَا صَلَاتَكَ اخْتَرْنَا عِمَارَةً مِنْ جَنَاتِ اَنَّا سَمِعْنَا سَعِيدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قَوْلُ اَلْعَلِيِّ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عمارہ بن عیاد سے بتایا کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا فرمایا کہ ”الباقیات الصالحات“ سے مراد بندۂ خدا کے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

اس کی شکل دیگر روایات میں بھی آئی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے سورۃ کیف کے روکھ ۱۶ کے تحت لکھا:

عن ابن عباس الباقیات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهكذا سئل امير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقیات الصالحات ما هی فقال هی لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رواہ الامام احمد

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ الباقیات الصالحات یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے الباقیات الصالحات کے بارے میں روایات کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ الباقیات الصالحات کیا ہے؟ فرمایا: ملت پوچھا گیا ملت کیا ہے؟ فرمایا: کبیر، جلیل، تسبیح اور الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله

قيل ما هي يا رسول الله ﷺ قال العلة قيل وما هي يا رسول الله ﷺ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وهكذا. رواه احمد من حديث.

(تفسير ابن كثير ۳/۸۵-۸۶ سورة بقرہ مطبوعہ بیروت)

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی ان سے پوچھا گیا کہ ”محصنات من النساء“ سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ”محصنات من النساء“ سے مراد خاندنوں والی عورتیں ہیں اس کا مآل نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے۔

۹۸۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ وَسَيْلَ بْنَ الْمُحَصَّنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَزَمَ الرِّبِّيَّ

جنگ حنین میں بہت سی کافر عورتیں گرفتار ہوئیں پھر انہیں صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا تو حضرات صحابہ کرام نے ان کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ان سے وطی کرنے کو پسند نہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر بتلایا کہ مسلمان شادی شدہ عورت سے وطی کرنا ناجائز ہے لیکن یہ کافر عورتیں جو تمہارے پاس آئی ہیں وہ حلال ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:

وَالْمُحَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ لَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ای و حرم علیکم من الاحبیات المحصنات و هن المزوجات الا ما ملکت ایمانکم یعنی الا ما ملکتھن بالنسی فانہ یحل لکم و طوھن اذا استبرا تموھن. (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۷۳ سورۃ

تم پر اجنبی شادی شدہ عورتیں حرام کر دی گئی ہیں مگر وہ کہ جن کے تم مالک ہو گئے اس طرح کہ وہ تمہاری قید میں آئیں ان سے استبراء کے بعد وطی کرنا حلال ہے۔

النساء پارہ ۵ آیت اول مطبوعہ بیروت)

خلاصہ یہ کہ جن عورتوں کا کسی سے نکاح ہو چکا ہو وہ اس کی زوجیت میں ہوں ان سے اب کوئی دوسرا شخص شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ”وَالْمُحَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْاِمَّةِ“ حَزَمَتْ عَلَیْكُمْ اَمَّا تَنْكُحُكُمْ کے تحت حرمت میں داخل ہے لہذا جس طرح کسی کی ماں بہن بیٹی وغیرہ اس پر حرام ہیں اس طرح شادی شدہ عورت بھی حرام ہے مگر وہ شادی شدہ عورتیں جو قیدی بن جانے کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کی جائیں اور ان کو مسلمانوں کی لونچیاں بنا دیا جائے ان کے کافر خاندان کے ہوتے ہوئے نکاح باقی نہیں رہتا لہذا جن مسلمانوں کی وہ عورتیں ہیں ان کے لیے ان کے رحم کی صفایا یا خالی ہونے کے علم کے بعد وطی کرنا حلال ہے۔

۹۸۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ وَسَيْلَ بْنَ الْمُحَصَّنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَزَمَ الرِّبِّيَّ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد بن ابی بکر عمرو بن حزم سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس امت کو اس آیت سے زیادہ اعراض کرتے کسی اور حکم میں نہیں پایا اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ

۹۸۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ وَسَيْلَ بْنَ الْمُحَصَّنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَزَمَ الرِّبِّيَّ

بَيْنَهُمَا قُلٌّ بَقْتُ رَاخِدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَذَلِكُمُ الْيَوْمَ
تُؤْتِي خُشْيَ تَبَعِي إِلَى أَمْرِ الْمَلِكِ فَإِنَّ فَاءَ ثَ فَأَصْلُهُ
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

ہا ہم جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو نہیں اگر اس میں سے ایک
گروہ دوسرے پر زیادتی و بھارت کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے
سے مقابلہ کر دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف پلنے اگر وہ پلٹ
آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرا دو۔
(اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کر
دے) اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو لڑائی کرنے کے باوجود مسلمان کہا
ہے اس سے امام بخاری وغیرہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ
معصیت کی وجہ سے کوئی شخص ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا اگرچہ وہ
کتنی بڑی عی کیوں نہ ہو اب نہیں جیسے کہ عادی اور اس کے پیرو
معتزلی وغیرہ کہتے ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث حسن سے
ثابت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضور
ﷺ نے ایک دن خطاب فرمایا اور آپ کے ساتھ خبر پر
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ ﷺ بھی ان
کی طرف اور کئی حاضرین کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہے شک
میرا یہ بننا سید ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے
مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے تو
جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا بعد میں دیکھا ہی ہوا اللہ
تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے درپے نشانی در عراقی لوگوں
کے درمیان لمبی لڑائی کے بعد صلح کرائی۔

(و ان طائفتان من المؤمنين افاضلوا
بينهما) فسماهم مومنين مع الافعال و بهذا استدلال
البخاري وغيره على انه لا يخرج عن الايمان
بالمعصية وان عظمت لا كما بقوله الخوارج و من
تابعهم من المعتزلة و سحوههم و هكذا ثبت في
صحيح البخاري من حديث حسن عن ابي بكرة
رضي الله عنه قال ان رسول الله ﷺ خطب
يوما و معه علي المبر الحس بن علي رضي الله
عنهما فحمل يظن اليه مرة و الى الناس اخرى و
يقول ان ابي هدا سيد و لعل الله تعالى ان يصلح به
بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كما قال
رسول الله ﷺ اصلح الله تعالى به بين اهل
النمام و اهل العراق بعد الحرب الطويلة (تفسير ابن
كثير ج 3 ص 411) (مجموع الفتاوى ج 1 ص 100)

مذکورہ حوالہ سے معلوم ہوا کہ مومن اگرچہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے لیکن وہ پھر بھی مومن ہی رہتا ہے ہاں فسق و فجور کا
اثبات ہوتا اور بات ہے اس عقیدہ کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام کے ہا ہم اختلاف اور ان میں لڑائی جنگ جمل مسلمین وغیرہ کے
میں نظر کسی فریق کو کافر نہ بنا درست نہیں بلکہ ایسا کہنے والے کا اپنا ایمان خطرہ میں پڑ جانے کا احتمال ہے کیونکہ ان حضرات کا قطعی جہتی
ہونا صریح قطعی ہے ثابت ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو "کل کی باتوں کا علم" عطا فرمایا تھا اور
آپ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا کہ اس کے سبب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی یہ دو
جماعتیں یا تو حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین میں متقابل مراد ہیں یا سیدہ عائشہ اور علی المرتضیٰ کے درمیان
جنگ جمل میں دونوں طرف کے حضرات مراد ہیں۔ اس کی تائید شیعہ صحابہ اور بعد میں بھی موجود ہے "فرد کا کافی" "کتاب الروضہ
"ج 8 ص 18" یا "الفائدہ مذکور ہیں۔ انما جاء تاويل هذه الآية يوم البصرة و هم اهل حنن الایہ۔ اس آیت (و ان
طائفتان من المؤمنین) کی تاویل اور خارجی مفہوم بصرہ کے دن رونما ہوا اس واقعہ میں موجود لوگ ہی اس آیت کے مصداق ہیں۔
جنگ جمل اور جنگ مسلمین میں حق پر کون تھا؟ مسجد کا مسلک یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے اگرچہ بعض مفسرین نے
کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق پر ہونا قطعاً حیات سے چونکہ ثابت نہیں تھا دونوں گروہوں کو حق پر کھنچا جائے ان میں ہا ہم لڑائی

خوشنودی پروردگار کی خاطر تھی۔ امام قرطبی نے ان دونوں جنگوں کے بارے میں لکھا:

یہ جائز نہیں کہ کسی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد خدا کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے زبان بند رکھیں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقے سے ہی کیا کریں کیونکہ صحابیت بہت بڑی محترم چیز ہے اور حضور ﷺ نے بھی ان کو برا کہنے سے منع فرمادیا ہے اور ان کے بارے میں یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان سے راضی ہے علاوہ ازیں متعدد اہل سنت سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور ﷺ نے جناب طلحہ کے بارے میں فرمایا: "ان طلحة شہید بمسئی علی وجه الارض یقیناً طلحہ زمین پر چلتا پھرتا شہید ہے" اب اگر حضرت طلحہ کا حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا بہت بڑا گناہ تھا تو وہ اس جنگ میں قتل کیے جانے کی وجہ سے شہید نہ ہوتے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا کیونکہ شہادت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قتل کیا گیا ہو لہذا ان حضرات کے بارے میں ان کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اس کی دوسری دلیل وہ احادیث صحیح و مشہور ہیں جو خود حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہیں جن میں حضور ﷺ نے فرمایا: "ان قاتل الربیع فی الدار زیر کا قاتل دوزخی ہے" جب بات یہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ طلحہ اور زبیر اس جنگ کی وجہ سے نافرمان نہیں ہوئے اگر ایسا ہوتا تو حضور ﷺ ان کے بارے میں مذکورہ ارشادات نہ فرماتے ان کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو ان جنگوں میں شریک نہ ہوئے اور کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کا نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتہاد میں اس رائے پر قائم رکھا جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر ان حضرات پر لعن طعن کرنا ان سے برأت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق و فاجر کہنا اور ان کے فضائل کمالات و مجاہدات اور ان کے عظیم دینی کارناموں کو کالعدم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء نے پوچھا گیا کہ اس خون کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے مابین اختلاف میں گرایا گیا؟ انہوں نے جواب یہ آیت کریمہ پڑھی

بَلِّغْ أَمْرَهُ قَدْ حَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا

کَسَبْتُمْ وَلَا تُنْسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو مگر تمہاری اس کے کام وہ جو اس نے کیا یا اور اسے نقصان اس کا جو اس نے اٹھایا اور ان کے اعمال کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے خون سے میرے ہاتھ آلودہ نہیں فرمائے تو اب میں اپنی زبان کو اس سے کیوں آلودہ کروں (مطلب یہ تھا کہ میں ایک طرف کے شرکاء کو یقینی طور پر خطا کا رکھ کر خود خطا کا نہیں ہونا چاہتا) علامہ ابن فورک فرماتے ہیں ہمارے بعض حضرات نے صحابہ کرام کے مابین باہم لڑائیوں کے بارے میں فرمایا ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین پیش آنے والے واقعات ہیں وہ حضرات ان اختلافات کے باوجود ولایت و نبوت کے حدود سے خارج نہیں ہوئے یہی معاملہ ان صحابہ کرام کا بھی ہے اور حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین خونریزی کے متعلق ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس بارے میں خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا حسن بصری کو صحابہ کرام کے باہم قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ایسی لڑائیاں تھیں جن میں صحابہ کرام خود موجود تھے اور ہم غائب وہ مکمل حالات کو جانتے تھے اور ہم نے خبریں جس معاملہ پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں اختلاف وہاں سکوت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن کاموں میں دخل دیا وہ اس کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر تھے لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور خدا کی خوشنودی ان کے پیش نظر تھی لہذا وہین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

(تیسرے قریبی ج ۲ ص ۳۲۱، ۳۲۲ ریمتہاں علیہا من الموطا ص ۲۶)

مذکورہ طویل حوالہ سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلافات میں کسی ایک طرف کے حضرات کو ترجیح نہ دینا درست نہیں ہاں ان سے خطائے اجتہاد کا وقوع ہونا قابل تسلیم ہے۔ موطا کی زیر بحث حدیث پاک کا آخری حصہ کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول مذکور ہے کہ ”اس آیت سے زیادہ اعراس کی اور آیت میں ہوتے میں نے نہیں دیکھا“ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے مفہوم سے کثرت اعراس کیا لہذا جنگ جمل اور جنگ صفین کو اس اعراس کی مثال بنا کر پیش کیا جائے بلکہ مائی صاحب رضی اللہ عنہا کی مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں صلح کرادیے کا حکم دیا اور بھادوت و سرکشی پر اترنے والے گروہ کے ملاپ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا تہم (صلح اور ہائی کردہ کی سرکوبی) بظاہر سامان اور معمولی گفتی ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر ان سے اعراس برتا جاتا ہے اس کا مشاہدہ ہر ایک کو ہے کہ خدا کی طرف ندری اور عالم دہائی کو حق قبول کرنے کے لیے اس پر ہر ممکن دباؤ ڈالنا پدید ہوتا جا رہا ہے ظالم کی سرکوبی تو در کی بات ہے ہم دو جماعتوں کو نہیں بلکہ دو آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر دہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہجرتی سمجھتے ہیں اور اپنے بھائی کو لڑتے دیکھتے ہیں۔

۹۸۹۔ اَخْذُوا مَا بَلَغَ اَخْذُوا مَا بَلَغَ مِنْ سَعِيدٍ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ النَّسَبِ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّابِي لَا
يَنْكِحُ رَأً وَابْنَهُ اَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّابِي لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا بِإِ
ذْنِ مُشْرِكٍ قَالَ وَنَسَبُهُ يَقُولُ اِنَّهَا سَبَحَتْ هَذِهِ
الْآيَةَ بِأَلْسِنِي نَسَبْتُ ثُمَّ قَرَأَ اَوْ اَنْكِحُوا اَوْ اِنْمَاضِي مِنْكُمْ
وَالْأَصْلُ لَجَيْنِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانِيكُمْ
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہی مسلک ہے اور یہی
قول امام ابو یوسف اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے اس میں کوئی حرج
نہیں ہے کہ عورت اگر چہ جہ ہو اور وہ کسی غیر فارجمرد سے شادی
کر لے۔

مذکورہ حدیث میں قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا
یعنی رانی کا نکاح صرف زانیہ عورت یا مشرک عورت سے ہوتا ہے اسی طرح رانیہ کا نکاح زانی یا مشرک سے ہوتا ہے حضرت سعید بن
مسیب اسے بعد والی آیت کے ساتھ منسوخ ہونا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے میں سے بیواؤں کا نکاح کرو اور
نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر رانی کسی رانیہ سے یا رانیہ کسی غیر رانی سے نکاح کریں تو درست ہے یعنی
زنا اگرچہ گناہ کبیرہ ہے اور کوئی مسلمان مرد یا عورت کبیرہ کے مرتکب کو اپنا بیویون سماجی بنانا پسند نہیں کرتا ہر عقلا اپنے ہم خیال و ہم
پیشہ سے نکاح کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن قانون شرعی یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صلح مرد یا عورت
سے شادی کر لیتا ہے یا عورت کی بدکار مرد سے شادی کر دی جاتی ہے تو یہ نکاح شرعاً درست ہوگا اگر یہ سنی و مفہوم نہ لیا جائے بلکہ

آیت کریمہ کا معنی جو ظاہر ہے لیا جائے یعنی زانیہ عورت کا نکاح صرف زانی مرد یا مشرک سے ہو سکتا ہے اسی طرح زانی مرد کا نکاح صرف زانیہ یا مشرک عورت سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے ان کا نکاح جائز نہیں تو اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہوگی۔ (تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۱۶۹ زیر آیت الزانیہ لا ینکحہ الا زانیہ) (مطبوعہ قادیان)

وقالہ ابن عمر قال دخلت الماریة فی ایامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ "زانیہ" مسلمانوں المسلمین۔ (تفسیر قرطبی)

(یعنی زانیہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے اور بیواؤں کے نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی مگر لہذا معلوم ہوا کہ "الزانیہ لا ینکحہا" اپنے بعد والی آیت "وا ینکحوا الا ایامی" سے منسوخ ہو چکی ہے۔)

تاریخ کرام' آیت کریمہ "الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکۃ الا یہ" کی مختلف تفاسیر دیکھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں زانی مرد یا عورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمانے سے تو بد مذہب نہ کریں اور ان کا یہ پیشہ بن گیا ہو لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد یا عورت خاندان داری اور اولاد کے حصول کی خاطر کسی پاکدامن مرد یا عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ایسی شادی کی اس آیت سے نفی لازم نہیں آتی یہ نکاح شرعاً درست ہوگا جمہور فقہاء مت امام اعظم ابوحنیفہ اور شافعی رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات کا یہی مسلک ہے اور حضرات صحابہ کرام سے بھی ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف بیان ہوا رہا اس آیت کریمہ کا آخری حصہ جس میں فرمایا گیا: "حرم ذالک علی النومیین یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا" اس کی تفسیر میں بعض حضرات نے "ذالک" کا اشارہ زانیہ کی طرف کیا ہے یعنی مؤمنوں پر زانیہ حرام کر دیا گیا ہے اس اعتبار کے پیش نظر آیت کریمہ کے اس حصہ پر کوئی اعتراض نہیں رہتا لیکن "ذالک" سے زمانہ مراد لینا سابق آیت کے اعتبار سے بہت بعد ہے دیگر مفسرین کرام نے اس کا اشارہ "نکاح زانی و زانیہ" قرار دیا ہے اس صورت میں یہ حکم نکلے گا کہ زانی مرد کے نکاح میں کوئی نیک عورت اور مسلمان عورت نہیں آ سکتی وہ نکاح کرنا چاہے تو زانیہ سے یا مشرک سے کر سکتا ہے اسی طرح زانیہ عورت کسی مسلمان مرد یا نیک شخص سے نکاح نہیں کر سکتی اس مسئلہ میں مشرک عورت سے کسی مسلمان کا نکاح یا مشرک مرد کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کی شادی کی حرمت قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے اور یہ تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے باقی رہا کہ زانی مرد مسلم سے کسی پاکدامن مسلم عورت کا نکاح یا زانیہ مسلمان عورت سے کسی پاکدامن مسلم مرد کی شادی جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر نیک مرد زانیہ عورت سے شادی کرنے کے بعد اسے بدکاری سے نہیں روکتا بلکہ اس فعل سے راضی ہے تو یہ دیوث ہوگا اور ایسی بے حیائی اور بدیہیت شرعاً حرام ہے اسی طرح اگر کوئی پاکدامن عورت کسی زانی سے نکاح کرتی ہے پھر نکاح کے بعد اس کی اس بری عادت پر راضی ہو یہ بھی حرام ہے یعنی ان کا یہ طریقہ اور رضامندی شرعاً گناہ ہے لیکن اس سے ان کے نکاح کو باطل نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ طحاوی اس بارے میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

(الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکۃ)

لنقارب الاشکال وانتلاف الاخلاق (والماریہ لا

ینکحہا الا زان او مشرک و حرم ذالک علی

المومنین) فهو مکروہ کراہۃ تنزیہیہ لما یلزم فیہ من

التشبه بالفساق والتعرض لنہمة والسب بسوء

المقالة والظن فی السب وغیر ذالک و یجوز ان

زانی مرد صرف زانیہ یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے کیونکہ

ان کی باہم شکلیں ملتی جلتی ہیں اور ان کے اخلاق ایک جیسے ہوتے

ہیں اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد اور یہ

مؤمنوں پر حرام کر دیا گیا ہے لہذا یہ مکروہ تنزیہیہ ہوا کیونکہ اس میں

فاسق لوگوں سے تشبیہ پائی جاتی ہے اور تہمت وارد ہوتی ہے اور بری

باتوں کا سبب بنتی ہے اور نسب میں طعن ہوتا ہے اور یہ بھی درست

یراد بالنکاح یم انصراف النفس عن ذالک فان
الرباۃ بالنکاح والصلحاء کذلک لھما تحریم
یرجع للطبیع والعادة والشرع لا یمع رواجھو
قیل ان نکاحھن کان محرما لم یسخ بقولہ تعالیٰ
"وانکحوا الایامی منکم" ولذلک قال رحمہ اللہ
کما سن فی نکاح المسافحات وقال اولہ مباح و
آخرہ مکاح والحرام لا یحرم الحلال.

(تفسیر طحاوی تصیف فی غلطی جویری ص ۱۲ ص ۵۵ دیرایت)

ازانی لا یلغ لا یہ سورۃ النور مطبوعہ مصر)

ہے کہ یہاں تحریم سے مراد "دل کا اس سے پھرتا ہو کیونکہ زانی
لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور نیک نیک کو چاہتے ہیں لہذا یہ
تحریم طبیعت اور عادت کی طرف لوٹنے کی اور شریعت ان عورتوں
سے نکاح کو منع نہیں کرتی اور کہا گیا ہے کہ رانیہ عورتوں سے نکاح
حرام تھا پھر "انکحوا الایامی منکم" آیت سے منسوخ کر دیا
گیا اسی لیے جب حضور ﷺ سے بدکار عورتوں کے نکاح
کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس کی ابتداء بدکاری اور انتہاء
نکاح ہے اور حرام کی حد کو حرام نہیں کر سکتا۔

علامہ طحاوی نے بڑی خوبی کے ساتھ تفسیر میں آیت کریمہ پر پڑنے والے اعتراضات کا جواب دیا مثلاً حضور کا مسلک ہے کہ
بدکار عورت کی شادی نیک آدمی سے جائز ہے حالانکہ آیت مذکورہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو یہی طرح ایک اعتراض یہ تھا کہ حضور
جب اجازت دیتے ہیں تو "حرم ذالک علی المؤمنین" کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس دونوں کا جواب دیا کہ یہاں حرمت سے مراد یہ تو
مکروہ تہزیہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بدکار عورت سے نکاح مکروہ تہزیہ ہے اور دوسرا یہ کہ بدکار عورت سے مراد وہ جو بدکاری کی عادی
ہو تو دونوں کو ملا کر مطہوم یہ ہوا کہ بدکاری کی عادی عورت سے نکاح کرنا مکروہ تہزیہ ہے پھر علامہ موصوف نے اس مفہوم کی تائید میں
ایک حدیث پاک بھی ذکر کی۔ بدکار عورت کے نکاح کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس کی ابتداء بدکاری پر اور انتہاء
نکاح ہے بدکاری کو حرام نہیں کرتی۔ علامہ طحاوی نے جو کچھ لکھا صاحب روح المعانی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں جو
لکھا وہ ایک سا مفہوم رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اس آیت کے شان نزول میں وہ آیت نقل کی گئی ہے جسے ابو داؤد اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے ترمذی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے
صحیح کہا۔ یعنی اور اس مندرجہ میرہ نے عمرو بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مرہ نامی ایک
مفلس کا طریقہ تھا کہ شریکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے رات کی تاریکی میں انہیں کھار کی قید سے نکال لاتے اسی سلسلہ میں
ایک مرتبہ چاندنی رات میں گئے اور ایک مکان کے سایہ میں بیٹھے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے تھا قاصد نامی عورت ادھر گئی اس
سے مرہ کے دور جاہلیت میں برے تعلقات رہے تھے اس نے متحرک سایہ دیکھا تو قریب آئی اور انہیں پہچان لیا پوچھا مرہ ہو کہا ہاں
وہ بہت خوش ہوئی خوش آمدید کہتی ہوئی آگے بڑھی اور کہے لگی رات ہمارے ہاں گزار دے مرہ کہتے ہیں میں سے اسے کہا اللہ تعالیٰ
نے رات حرام کر دیا ہے لہذا میں تبہ رہے ہاں رات گزارنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس پر قاصد نے شور مچا دیا کہ کوئی ہے وہ شخص جو
چوری چھپے قیدی لے جاتا ہاں اسے پکڑو میں وہاں سے بھاگ نکلا آٹھ آدمی میرے تعاقب میں تھے میں ایک غار میں پھپھ گیا وہ غار
کے دوہنے تک آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ دابھی ہو گئے میں پھر اپنے مقصد کی خاطر مکہ آیا اور میں شخص کو
را کرانے کی عرض سے آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا اسے لے کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو سرکار مدینہ عالم
ﷺ کو تمام واقعہ عرض کر دیا پھر عرض کیا اگر حضور ﷺ آپ اجازت دیں تو قاصد سے شادی کروں؟ حضور
ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی یہ کہی دیر بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے مجھے بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنا (زانی مرد
صرف رانیہ یا شرک سے نکاح کرے اور رانیہ عورت صرف زانی مرد یا شرک سے شادی رچائے اور یہ مؤمنوں پر حرام کر دیا گیا ہے)

لہذا نکاح نہ کر۔ (روح المعانی: ج ۱۸ ص ۸۵ مطبوعہ بیروت)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ عادی زانیہ سے شادی کرنا ناپسندیدہ ہے اسی لیے حضور ﷺ نے جناب مرید کو عنان نامی زانیہ سے شادی کرنے سے روک دیا۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک شعر بھی لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔
 ”شیروں کو ایسی جگہ سے پانی پینا مناسب نہیں جہاں سے کتے پانی پیتے ہوں“

حاصل کلام یہ کہ زانیہ سے نیک مرد کا نکاح جائز ہے۔ حرام نہیں بلکہ مکروہ تنزیہیہ ہے اور اگر حرام کو آیت مذکورہ میں حرمت پر ہی محمول کیا جائے یعنی زانیہ سے نکاح حرام ہے تو پھر یہ حکم بعد والی آیت کے حکم سے منسوخ ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا عَزَّ عَنْتُمْ بِرِجْلِ الْوَسَاءِ“ اور اُنْکَسْتُمْ فِیْ اَنْفُسِکُمْ قَالَ اَنْ تَقُولَ لِلْمَرْءِ وَهِيَ فِیْ عِذْنِهَا مِنْ وَفَاؤِ زَوْجِهَا اِنْکَ عَلَیْ کِبْرِیْمَةٍ وَارِثِیْ فِیْکَ لَرَاغِبٌ وَاِنَّ اللّٰهَ سَنِیُّ الرَّحِیْمِ رِزْقًا وَنَحْوُ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ۔
 ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا عَزَّ عَنْتُمْ بِرِجْلِ الْوَسَاءِ“ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کو جو اپنے خاوند کے فوت ہونے کی عدت گزار رہی ہو کہے تو میرے نزدیک بڑی محترم ہے میں تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تیری طرف رزق بھیجے والا ہے یا اس قسم کی گفتگو (صریح پیغام نکاح نہ ہو تو ایسی باتوں میں کوئی حرج نہیں)۔

آیت مذکورہ کا ترجمہ یہ ہے: وہ تم پر عورتوں سے تعزیناً و اشارتاً پیغام نکاح دینے میں کوئی حرج نہیں یا تم ان سے نکاح کرنے کا معاملہ دل میں چھپائے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورت کی عدت کے دوران اس سے تعزیناً نکاح کی گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائی اشارتاً کیا کہ اسے اس کی اطلاع کرنا جائز ہے۔ صاحب تفسیر بحر الحیثیہ ابو حیان اندلسی نے چند ایسے الفاظ تحریر کیے جو اس ضمن میں آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں تعزیر کے طریقہ پر نکاح کا پیغام دینے میں مہ کی نفی فرمائی یعنی جائز قرار دیا اس کا طریقہ ہے کہ مرد معتدہ کو کہتا ہے ”انک لعمیلة تو بہت خوبصورت ہے“ ”انک لمصالحة تو بہت نیک ہے“ ”ان من عروسی ان تزوح میرا شادی کرنے کا پختہ ارادہ ہے“ ”اسی فیک داعب میں تیری خواہش کرتا ہوں“ ایسے دیگر الفاظ جن میں کنیہ یا اشارۃ نکاح کی بات ہو۔ (تفسیر بحر الحیثیہ ج ۲ ص ۵۲۰ مطبوعہ بیروت)

لیکن بنت حنظلہ بڑھ ہوئیں ان کے پاس امام باقر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ابھی یہ عدت گزار رہی تھیں آپ نے فرمایا تو جانتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میری قربت ہے اور میرے دادا علی المرتضیٰ کا حق بھی تجھے معلوم ہے جو اسلام میں پہلے تھے لیکن بولی! اللہ آپ کو بخشے آپ دوران عدت مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں حالانکہ لوگ آپ سے دین حاصل کرتے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے تمہیں اس قربت کی خبر دی ہے جو مجھے رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہے خود حضور ﷺ ام المؤمنین ام سلمیٰ کے پاس تشریف لائے جب وہ اپنی عدت گزار رہی تھیں آپ نے ان کے سامنے اپنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ (تفسیر طحاوی ج ۱ ص ۲۶۶ مطبوعہ مصر)

نوٹ۔ یہی واقعہ طبری نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا لیکن وہاں حضور ﷺ کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ”لقد علمت انی رسول اللہ تو بخوبی جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں“ اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہوں تو میری قوم میں میرے مقام و مرتبہ کو بھی

جاتی ہے اس حدیث (پیغام نوح) کی تخریج "دار قطنی" نے کی۔ ان حوالہ جات و واقعات سے معلوم ہوا کہ عورت کی عدت کے دوران سے شادی کا یہ پیدم نکاح ہے جس کوئی تخریج نہیں ہاں صریح پیغام دیتے سے اعتقاد کیا جاتا ضروری ہے۔ شریعت پیغام کے جوہر پر امام باقر رضی اللہ عنہ اور خورشید حضور علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

۹۹۱۔ اَحْمَرُ نَا مَالِكٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ اَبِي ثَعْمَرٍ قَالَ
اَمَامُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنِ ابْنِ مَسْرُورٍ قَالَ
دَنُوْكَبُ لِلشَّمْسِ مِنْهَا
نے انہی عمر سے بتایا کہ "دلوک الشمس" کا معنی سورج اُحد

ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے "دلوک الشمس" کا معنی سورج اُحد بیان کیا گیا بعض نے اس کا معنی سورج غروب ہونا بھی کیا ہے لیکن یہ مرجوح ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے "الْجُمُعُ الْمَسْلُوَةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ"۔ یہ غشیی السبیل نماز کو کہہ سونہ جملے سے رات کے اندھیرے تک "آیت کریمہ کے مذکورہ حصہ میں چار نمازیں آتی ہیں جو سورج اُٹھنے سے رات پڑنے تک ہیں یعنی ظہر عصر مغرب اور عشاء اور پانچویں نماز نماز صبح کا ذکر کر کے ساتھ دے لفظ "او قرآن المجعو" میں ہے قرآن پڑھنا سے مراد نماز فجر میں قرآن پڑھنا ہے۔ ان کی کثرت نے ان الفاظ کی تخریج اور پانچ نمازوں کی فرضیت ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جناب شعیب بن کرتے ہیں کہ دلوک الشمس سے مراد روزانہ شمس ہے۔ سے ابو نافع نے ابن عمر سے اور امام مالک نے علی بن خنیزہ سے روایت کیا۔ ابو یزید السلی نے بھی یہی قول کیا ہے۔ ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔ مجاہد حسن بھری "لمحی" ابو جعفر باقر اور قنادہ بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر نے اسے ہی نقل کیا اور دیا اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوئی ہے جسے ابن حنبل نے حکم بن ابی ہریرہ سے روایت کیا کہا کہ میں عمرو بن قیس نے بن ابی ہریرہ سے وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی دعوت کی وہ اس کی جیسے حضور ﷺ نے کہا ان حضرات نے میرے پاس کہا کہ کیا ہمارے وہاں شمس کے وقت یا بر تحریف دے گئے ہیں حضور ﷺ پر تشریف لائے اور فرمایا ابو یزید: ہر آدمی وقت سورج اُٹھنے کا ہے پھر یہی روایت بواسطہ کل بن یحییٰ عن ابی موسیٰ عن الاسود بن قیس عن یحییٰ الخزعی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی کہ تفسیر کے مطابق آیت مذکورہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات شامل ہیں بعد قننی کے ارشاد "للدلوک الشمس" یعنی عسق النبیل "عسق النبیل" وهو طلوعه وقيل غروب الشمس اُحد

عن الشعبي عن ابن عباس دلوکھا زوالھا و
رواه نافع عن ابن عمر و رواه مالک في نصبره
عن امرئ القیس عن ابن عمر و قاله ابو یزید الاسلمی و
هو رواية البضا عن ابن مسعود و مجاهد و یہ قال
اسحق و لظحاک و ابو جعفر الباقر و قتاده
و حنبلہ و ابن جریر و معا استشهد علیہ ما رواه عن
بشیر بن حمید عن الحکم بن بشیر حدیثا عمرو بن
قیس عن ابن مسعود عن رجل عن جابر بن عبد الله
قال دعوت رسول الله ﷺ و من شاء من
صحابه فطعموا عندی ثم عروا حين زالت
الشمس فخرج الی ﷺ فقال اخرج یا
بابکر لهذا حين فطعت الشمس ثم رواه عن مهمل
عن بکر عن ابی ہریرہ عن الاسود عن قیس عن
سیدہ امیری عن جابر عن رسول الله ﷺ
سعدہ قیس ہذا مکنون هذه الاية دخل فيها اوقات
لصلوة الخمس فص قوله (للدلوک الشمس) الی
عسق النبیل) وهو طلوعه وقيل غروب الشمس اُحد
منه اظهر ان العصر والمغرب والمغرب والمغرب هو

(عمر) پہلی استوں کے اعتبار سے اس قدر ہے جس قدر وقت نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے تو رات والوں کو تو رات دی گئی انہوں نے دو پہر تک کام کیا پھر وہ عاجز آ گئے تو انہیں ایک قیراط دیا گیا پھر انہیں والوں کو انہیں دی گئی انہوں نے دو پہر سے نماز عصر تک عمل کیا پھر وہ عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا پھر ہمیں قرآن کریم دیا گیا تو ہم نے سورج غروب ہونے تک عمل کیا پس ہمیں دو دو قیراط دیئے گئے یہود و نصاریٰ نے کہا: اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں کو تو نے دو قیراط عطا فرمائے اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا حالانکہ ہم عمل میں ان سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہارے اجر میں سے تمہارا سا بھی رکھا؟ کہنے لگے نہیں فرمایا: وہ میرا فضل ہے میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ (اشعری) سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رات تک کے لیے مزدوروں کو مزدوری پر لگایا پس انہوں نے آدھے دن تک کام کیا پھر کہنے لگے ہمیں تمہارے اجر کی کوئی ضرورت نہیں اس نے پھر دو اور آدمیوں کو مزدوری کرنے کو کہا اور حکم دیا کہ سورج غروب ہونے تک ان کا کام مکمل کرو تو انہوں نے دونوں فریقوں کا کام مکمل کر دیا یعنی دونوں کی مزدوری انہوں نے حاصل کر لی۔

بقاء کم فیما سلف قبلكم من الامم كما بین صلوة العصر الى غروب الشمس اوتی اهل التوراة التوراة فعملوا حتی اذا انصف النهار عجزوا فاعطوا قیراطاً لم قیراطاً اوتی اهل الانجیل الانجیل فعملوا الى صلوة العصر لم عجزوا فاعطوا قیراطاً قیراطاً ثم اوتینا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قیراطین قیراطین فقال اهل الکتابین ای ربنا اعطيت هؤلاء قیراطین قیراطین واعطينا قیراطاً قیراطاً ونحن کما اکثر عملاً قال الله عز وجل هل ظلمتکم من اجرکم من شئ قالوا لا قال وهو فضلی اولى من اشاء عن ابی موسی عن النبی ﷺ قال مثل المسلمین والیهود والنصارى کمثل رجل استاجر قومًا یعملون له عملاً الى اللیل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الي اجرك فاستاجر اخرین فقال اکملوا بقية يومکم ولکم الذی شرطت فعملوا حتی اذا کان حین صلاة العصر قالوا الک ما علمنا فاستاجر قومًا فعملوا بقية يومهم حتی غابت الشمس فاستكملوا اجر الفریقین: (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۹ باب من ادرك رکعة من العصر قبل الغروب کتاب مواقیب الصلوة)

نوٹ: ”موطا امام محمد“ رحمت اللہ علیہ کی پہلی روایت میں نماز عصر کے وقت کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ صاحبین کا مسلک و موقف یہ ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ایک ظل سایہ بڑھنے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن احناف کے نزدیک نہ اس پر فتویٰ ہے اور نہ ہی کسی ظل کا اس پر عمل ہے بلکہ فتویٰ اس پر ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ جب دوگنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو گفتگو فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل خود اپنے قول پر نہ تھا بلکہ ان کا معمول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مطابق تھا اگرچہ ان کا مشہور مسلک وہی ہے جو اوپر لکھا گیا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے زیر بحث حدیث کے آخر میں لکھا: ”یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عصر تاخیر سے (دو ظل سایہ کے بعد) ادا کرنا جلد پڑھنے (ایک سایہ کے بعد) سے افضل ہے کیونکہ ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ زیادہ ہونا چاہیئے اور عصر و مغرب کے درمیان وقفہ اس سے کم ہونا چاہیئے تاکہ محنت زیادہ اور کم کا مکمل بنے اور فرمایا: کہ تاخیر سے عصر ادا کرنا نبی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے“ آپ کی یہ گفتگو بتاتی ہے کہ نماز عصر کا وقت نماز ظہر کے وقت سے کم ہونا چاہیئے اور یہی اسی وقت تحقیق ہوگا جب عصر دو ظل سایہ بڑھنے کے بعد ادا کی جائے اور پھر خاص کر جب ظہر کی نماز موسم گرما میں ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے تو وقت اور کم ہو جائے گا حالانکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ گرما کی ظہر کو ٹھنڈا کر

کے پڑھنے کے خود قائل ہیں۔ فرماتے ہیں:

عن عمرو بن الصطاب رضى الله عنه قال
اوردوا بالظهر عن فوج جهنم.

قال مسعود بن عمار الطهر في الصيف حتى
تبردها وتصلى في الشتاء حين تزل الشمس وهو
قول ابى حنيفة وحملة الله عليه.

(کتاب الاطعمہ باب ما یأتی بطور مصادرة القرآن قول ہے۔)

(العلوم الاسلامیہ شریف منزل کتابی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے
فرمایا: ظہر کو چشم کے سانس سے ٹھنڈا کر کے ادا کرو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ظہر کو ظہر کر دیا گیا
جاتے تھے (تو شرم ہو کر ہوا کچھ) ٹھنڈی ہو جائے اور سردیوں
میں زوالِ شمس کے بعد پڑھ لی جاتے تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا
قول ہے۔

تاریخیں کرام اس حال سے معلوم ہوا کہ ظہر کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ
عنہ کا ہے یعنی گرمیوں میں ظہر اس وقت ادا کی جاتے جب وہ پھر کی تپش مٹ جائے اور یہ حالت ایک آدمہ جیسے میں ختم نہیں ہوتی اگر
سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ پڑھنے تک ظہر کا وقت ہوتا تو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے ادا کرنے کا حکم کا قائل مل ہو جاتا کیونکہ اس
وقت تک سورج کی قزاقیت اور زمین کی تپش میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس لیے اگر کوئی شخص نماز ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر دے تو اسے پورا کرنا
چاہتا ہے تو اسے لازماً ایک مثل سایہ پڑھنے کے بعد ادا کرنا ہوگی اور ایک مثل سایہ پڑھنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام
ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و موقف وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ
عنہ کا ہے۔

"موطا امام محمد" کی شرح عرصہ قریباً دو سال میں پایہ تکمیل تک پہنچی آخری طور پر بروز جمعرات ۱۳ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ صلاۃ
الغزائی پڑھنے کے بعد تحریر ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محبوب رحمۃ اللعالمین علیہ کے وعدے کے قبول و منظور فرمائے اور اس
کے تکمیل میرے ساتھ گناہ معاف فرمائے آمین بھی ٹھوکارا و اسون رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے رکھے تاکہ میں اپنی ایک اور
کتاب دومین قرآن یعنی قرآن کریم کی تفسیر تفسیر کبیرہ کی سعادت حاصل کر سکوں۔ قرآن کریم کی مفصل تفسیر کا اعلیٰ خاکہ جن میں اس
طرح کا ہے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان جسے جو الطعمرت فاضل بریلوی قدس سرہ بطور حواشی نے کیا اس کی تخریج کی
جائے اور آپ کے ترجمہ کے دو مقام مقام جن پر بدعت ہوئی ہے مگر دھڑک اور بدعت کے ختمے لگائے جن کا مکمل حاسبہ کروں اور یہ
بتاؤں کہ پہلی حضرت نے اپنے ترجمہ میں کن تفسیر و احادیث آچار اور اقوال ائمہ سے استفادہ فرمایا ہے؟ اس کے بعد جس آیت
قرآن کے مطالب و محتاجات تفصیل سے تاریخیں کرام کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد شیعوں نے جن جن آیات کی تفسیر میں حاکم
الملت کو باطل ثابت کیا ہے ان سب کے نشان جن جن جواب دیں بلکہ جن لوگوں نے بھی حاکم اہل سنت کو قرآنی آیات سے باطل
ثابت کرنے کی کوشش کی ان سب پر دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں کہ مسلک اہل سنت و الجماعت ہی حق ہے اور یہی جماعت اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ناطق و حق ہے۔

اسی جامع و مانع تفسیر مذکورہ انداز کی تفسیر کا اکثر علماء اہل سنت نے مطالب کیا ہے اور کہا کہ یہ کام ضرور کرو ایک ایسا کار ہوگی اور بخشش
کا ذریعہ بنے گی خصوصاً اپنے بیٹے رضا باہمطلق نے بہت اصرار سے اس کا کہ آپ اب صرف تفسیر لکھیں دارالعلوم اور دیگر معروضات
کا بوجھ خود اٹھائیں گے میرا بیٹا چونکہ نہایت فرما رہا ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ اصرار بھی دعویٰ کام کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی
خیر خواہی کے لیے ہے لہذا تفسیر میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کے

طفیل صحت بھی عطا فرمائے رکھے اور اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و قوتیں بھی عطا فرمائے (آمین بحرمت سید المرسلین ﷺ)۔

وآخرنا دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ رحمۃ للعالمین و علی اصحابہ الراضین المرضیین و علی آلہ الطیبین الطاہرین من هذا الیوم الی یوم الدین۔

۱۳ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

جمعرات بعد صلوٰۃ النخی

نوٹ: ہم بہت ہی دکھ اور حسرت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد والد گرامی شیخ الحدیث محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری اور عارضۂ قلب شدت اختیار کر گیا آپ اس عارضے میں بھی تفسیر قرآن لکھنے کے لیے مواد جمع کر رہے تھے اور کسی روز اس کا آغاز کرنا چاہتے تھے کہ اچانک داعی اجل آ پہنچا اور آپ ۱۲ جولائی ۱۹۹۶ء ۲۸ صفر ۱۴۱۷ھ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے چونکہ تفسیر قرآن کے لیے آپ تیاری کر چکے تھے اس لیے اس حدیث نبوی کے مطابق کہ جو شخص کسی نیک کام کا عزم کر لے پھر اسے نہ کر سکے تو خدا اسے اجر سے محروم نہیں رکھتا یقیناً والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ روز حشر مفسرین قرآن کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے۔

محمد طیب غفرلہ

ابن محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ

